Абдальхамид Махмуд Тахмаз

Серия «Ханафитское наследие»

ХАНАФИТСКИЙ ФИКХ

Том I

Религиозные обязанности

Очищение, молитва,
узаконенная милостыня, пост, паломничество
(тахарат, салят, закят, сийам, хадж)

Изложение установлений Шариата согласно мазхабу
имама Абу Ханифы с указаниями из Корана и Сунны

Третье издание, исправленное и дополненное

Издательский дом "НУР"

Москва
2013

УДК 297
ББК 86.38
Т 24

Абдальхамид Махмуд Тахмаз
Ханафитский фикх. Том I / Пер. с араб. яз. А. Нирша; 3-е издание, исправленное и дополненное. Под общей редакцией Д. В. Мухетдинова. — М.: Издательский дом "НУР", 2013. — 366 с.

Основные юридические нормы ханафитской школы изложены в труде Абдальхамида Тахмаза – современного арабского богослова, систематизировавшего все основные положения данного мазхаба вместе с последними наработками по различным темам исламского богословия. Данное издание призвано стать настольной книгой для нынешних мусульманских деятелей и учебным пособием для будущих имамов и улемов.

Обращаем внимание читателей на то, что после упоминания имени

Пророка Мухаммада, согласно традиции, нужно произнести صلى الله عليه وسلم

(Салля-Ллаху аляйхи ва саллям) – да благословит его Аллах и приветствует!

Предисловие

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!

Слава Аллаху, Господу миров, мир и благословение последнему из пророков Мухаммаду, его семье и сподвижникам. Да пребудет с вами мир и милость Аллаха, дорогие читатели!

Для мусульманской уммы во все времена важно руководствоваться теми заповедями, которые заложены в основах нашей благословенной религии и донесены до нас словом Священного Корана и Сунны Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

Как известно, ханафитский толк является традиционным мазхабом для большей части мусульман Российской Федерации и стран СНГ. Имя имама ан-Нумана ибн Сабита Абу Ханифы известно как последователям ислама различных мазхабов, так и тем, кто профессионально изучает или хотя бы просто интересуется исламом. И это неудивительно: приверженцев ханафитской школы абсолютное большинство в мире среди религиозно-правовых толков ислама.

Свою широчайшую популярность ханафитский толк смог обрести благодаря своей толерантности и уважительному отношению к свободе мысли, свободе слова, благодаря своей рациональности, благодаря тому, что это учение бережно относится к региональным традициям народов, исповедующих ислам. Одна из самых главных отличительных черт ханафитского учения, как в целом и всего ислама, это - человеколюбие. Тем не менее, приходится констатировать, что современный мир, в том числе мусульманский мир, еще не до конца осознал ту роль, которую играло и продолжает играть учение имама Абу Ханифы в деле распространения идей гуманизма и веротерпимости.

Если в недавнем нашем прошлом молящихся мусульман по всей стране можно было в прямом смысле пересчитать по пальцам, то сегодня наши мечети не в состоянии вместить и десятой доли желающих прочитать намаз. Но до сих пор грамотной литературы, правильно объяснявшей бы нормы Шариата согласно ханафитскому фикху, практически не существует. По воле Аллаха, труды по ханафитскому фикху медленно, но верно завоевывают должное место в нашей многогранной действительности. Именно поэтому выход нового издания, которое вы держите в своих руках – исправленного, с дополнениями и изменениями, является событием неординарным и уникальным.

Переиздание книги из серии «Ханафитское наследие» – это поистине, масштабный труд, в котором учтены все тонкости богословских

изысканий в этом вопросе. Хочется подчеркнуть то обстоятельство, что эта работа выдержана в строго классическом стиле, характерном для подобных книг по Шариату, хотя в то же время составлена современным, а не средневековым автором. Важно и то, что суждения ученых по той или иной теме в рамках этого исследования систематизированы и глубоко разработаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми ханафитской богословской школой.

Не являясь апологетом слепого следования лишь одному мазхабу, хотелось бы все же заметить, что ханафитские ученые очень чутко и бережно относятся ко всему комплексу Сунны Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), не смея одним росчерком пера объявить ту или иную часть Сунны не достойной изучения. Вариативность выводов, сам тон рассуждений наших алимов заметно отличается от резких и бескомпромиссных заявлений некоторых деятелей, не признающих или отказывающихся увидеть логику в том или ином хадисе Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) или указании его благородных сподвижников. Хочется заметить, что само слово «фикх», что означает в переводе с арабского языка «глубокое понимание веры», на все сто процентов применимо именно к последователям Абу Ханифы, воспринимающими свою задачу как скрупулезное исследование всех тонкостей Шариата, а не как поверхностную рекламацию в рамках совершенно иной дисциплины – хадисоведения. Удивляться такому раскладу вещей не стоит, ведь большинство ученых еще на заре исламской цивилизации признали за Абу Ханифой и его учениками выдающуюся – прямо скажем, основную и первостепенную – роль в деле развития фикха как отрасли богословского знания. Абу Ханифа запрещал сомневаться в истинности веры любого человека, который своим языком доказывает свою веру в Аллаха; и он не выносил поспешных выводов о неверии.

Имам аш-Шафии откровенно говорил, что в вопросах фикха все люди нуждаются в Абу Ханифе, хотя этот принцип в последнее время, к сожалению, порой подвергается забвению.

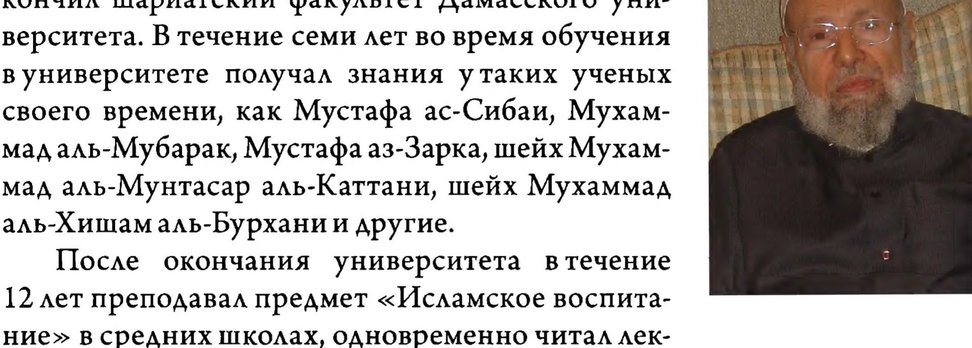
Сегодня, когда мусульмане чувствуют открыто негативную атмосферу во многих уголках мира, нам необходимо развивать эту толерантную, мягкую и миролюбивую школу исламского права, по-новому осмысливая свою ответственность перед будущими поколениями мусульман, распространять и применять в жизни методы и правовое наследие выдающегося учителя – основателя мазхаба имама Абу Ханифы. И ни в коем случае не поддаваться провокационным дискуссиям и не растрачивать своих сил на обсуждение так называемых проблем, таких, как: «Какой длины штаны и какой длины бороды следует носить истинным мусульманам?». Разве эти

вопросы волнуют мусульманскую умму сегодня? Разве такие вопросы актуальны в сегодняшнем мире?

Отрадно видеть то, что первые тиражи серии книг «Ханафитское наследие» быстро разошлись по всей России и странам СНГ, в связи с чем и потребовалось третье переиздание новой, исправленной и дополненной версии этого труда. Да воздаст Аллах многократно всем, кто приложил свою руку к осуществлению этого грандиозного проекта, и да поможет Он нашей умме, преодолев застой и инертность суждений, выпестовать плеяду будущих ученых – факихов, мухаддисов, хафизов, которые продолжат научные подвиги наших славных предков. Ибо дальнейшее развитие исламской мысли и изучение, применение всего мирового опыта и достижений во всех областях научных знаний является необходимым условием сохранения мусульманами своей идентичности при одновременной полноценной интеграции мусульманских стран в быстро меняющийся мир.

Д. В. Мухетдинов,
главный редактор ИД «Медина»,
главный редактор серии «Ханафитское наследие»

Об авторе



Абдальхамид Махмуд Тахмаз родился в 1935 году в городе Хама (Сирия). В 1959 году закончил шариатский факультет Дамасского университета. В течение семи лет во время обучения в университете получал знания у таких ученых своего времени, как Мустафа ас-Сибаи, Мухаммад аль-Мубарак, Мустафа аз-Зарка, шейх Мухаммад аль-Мунтасар аль-Каттани, шейх Мухаммад аль-Хишам аль-Бурхани и другие.

После окончания университета в течение 12 лет преподавал предмет «Исламское воспитание» в средних школах, одновременно читал лекции и выступал с проповедями в Соборной мечети «Султан» в г. Хама.

Основными трудами ученого считаются толкование Корана в шести томах «Ат-Тафсир аль-муфид ас-сахль», «Достоверно, что все в книге Аль-Бухари достоверно», Сборник замечаний и соображений по книге Аль-Кардави «Дозволенное и запретное в исламе», «Ханафитский фикх в новом обличие» в пяти томах, «Права человека в исламе», а также труды, посвященные отдельным сподвижникам Пророка ﷺ и неподражаемости Сунны и многое другое.

Абдальхамид Махмуд Тахмаз умер 30 января 2010 года в возрасте 75 лет.

Определение понятия «фикх»

Арабское слово «фикх» означает «понимание, проницательность, знание»и в большинстве случаев используется, когда речь идёт о Шариате и об основах веры. Прилагательное «faких» переводится как «знающий; понятливый», а в более узком смысле это слово означает «знаток основ и установлений Шариата». Глагол «факиха» означает «хорошо понять что-либо», а «факуха» – «стать факихом».

Ибн Хаджар аль-Аскаляни, да помилует его Аллах, сказал: «“Факуха” говорят в том случае, когда понимание является врождённым свойством человека; «факаха» – когда человек понимает что-либо раньше других, а «факиха» –когда он понял что-либо».

Мусульмане используют слово «фикх» в качестве специального термина в двух значениях:

1. «Фикх» есть знание об установлениях Шариата, касающихся практической деятельности, и указаниях на эти установления. В этом смысле «фикх» является таким качеством, которое указывает на знание человека, а тот, кто обладает этим качеством, считается факихом.

Под установлениями («ахкам» – ед. ч. «хукм») подразумеваются любые веления и запреты, которым Аллах придал силу закона для людей с целью регулирования их частной и общественной жизни. Примером могут служить установления относительно молитвы, обязательного налога, взаимоотношений между людьми, семейных взаимоотношений и т. д.

2.Кроме того, «фикхом» именуются установления Шариата как таковые. Сначала «фикхом» именовалось знание об установлениях Шариата, а потом так стали называть сами эти установления. Именно это имелось в виду, когда человек говорил: «Я изучал фикх». Таким образом, фикх определяется как совокупность практических установлений Шариата.

Шейх Алляль аль-Фаси, да помилует его Аллах, сказал: «Религия представляет собой совокупность установлений, имеющих силу закона, а Шариат есть Коран и Сунна. Что же касается фикха, то он является наукой обо всём этом. Очевидно, с самого начала Шариат понимался как путь, а фикх – как рассуждение с целью понимания, разъяснения и истолкования Шариата. Следовательно, можно сделать вывод о том, что фикх не может являться чем-то отделённым от Шариата или находиться вне его, ибо он существует только в силу существования Шариата». Таким образом, фикх и шариат представляют собой две стороны одного и того же явления, что подтверждается многочисленными указаниями Корана и Сунны. Эти указания разъясняют достоинство фикха и показывают, что фикх является наукой, позволяющей постичь установления шариата, свя-

занные с выполнением определённых обязанностей, которые были возложены на нас Аллахом через Коран и Сунну Пророка.

Аллах Всевышний сказал: **«И не следует всем верующим выступать (в поход). Лучше, если бы выступала часть (людей) из каждой их группы, (а оставшиеся) стремились к постижению религии и увещевали людей, когда те вернутся к ним, чтобы они остерегались (дурного)»** (Коран, 9:122). Под постижением религии подразумевается понимание смысла религиозных установлений, связанных с возложением на людей определённых обязанностей, что и является исламским Шариатом.

Сообщается, что Муавийа б. Абу Суфйан, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как Пророк сказал: «Аллах приводит к пониманию религии того, кому желает блага. Поистине, я только распределяю, а дарует Аллах. (Помните, что), пока не придёт веление Аллаха (День Воскресения), тот, кто будет противостоять (членам) этой общины, никогда не причинит им вреда, если станут они исполнять веления Аллаха» (аль-Бухари; Муслим).

Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал: «Этот хадис служит указанием на то, что человек, не стремящийся к пониманию религии, иначе говоря, не изучающий основы ислама и связанные с ними практические вопросы, лишён блага». Абу Йаля приводит слабую, но верную по смыслу версию хадиса, передаваемого со слов Муавийи, в которой сообщается, что Пророк также сказал: «...и Аллах не позаботится о том, кто не стремится к постижению религии». О человеке, который не знает своей религии, не обладает пониманием и не стремится к нему, можно сказать, что ему не желали блага. Всё это ясно указывает на превосходство улемов над прочими людьми и на превосходство знания о религии над прочими видами знания».

Сообщается, что Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: "Да порадует Аллах человека, который услышит от нас что-либо и передаст это (другому именно) так, как он это услышал, ведь может статься, что тот, кому передадут (что-либо), усвоит (это) лучше слышавшего (сказанное непосредственно)"». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший достоверный хадис».)

Сообщается, что во время прощального паломничества Пророк сказал: «Присутствующий да известит об этом отсутствующего, но может получиться так, что тот, кому передадут (мои слова), усвоит их лучше того, кто слышал их (собственными ушами)» (аль-Бухари).

Передают со слов Абу Мусы аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, что Пророк сказал: «Поистине, руководство и знание, с которыми Аллах послал меня (к людям), подобны выпавшему на землю дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. (Другая часть) её была плотной, она задержала (на

себе) воду, и Аллах обратил её на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать её для орошения. (Дождь) выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду, и на которой ничего не выросло. (Эти части земли) подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знание и передали его (другим), а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководства Аллаха, с которым я был (направлен) к людям» (аль-Бухари; Муслим).

Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: «Пророк сравнил религию, которую он принёс, с дождём, пролившимся на всех тогда, когда люди нуждались в нём. Таково было положение людей до начала его пророческой миссии, но религиозные науки оживляют мёртвое сердце подобно тому, как дождь оживляет мёртвую землю. Далее он сравнил тех, кто его слушает, с разными видами земли, на которую падает дождь. Кто-то из них знает, действует и передаёт знание другим. Такой человек подобен доброй земле, которая не только впитала воду и получила пользу сама, но и дала жизнь растениям, что принесло пользу другим. Другой собирает знание, не используя его или не стремясь понять то, что он собрал, но передаёт знание другим. Этот человек подобен земле, на которой собирается вода, используемая людьми, и о таких Пророк сказал: "Да порадует Аллах человека, который услышал мои слова и передал это (другому именно) так, как услышал". Третьи же слушают то, чему их учат, но не запоминают и не применяют это, и не передают знание другим».

Имамы, занимавшиеся иджтихадом

В истории мусульманской мысли важную роль сыграли великие улемы, которые извлекали из Корана и Сунны установления Шариата, необходимые людям во всех их делах, и предложили мусульманам совершенную и удовлетворявшую все их потребности законодательную систему.

Среди этих улемов появились и крупные факихи, которые выработали для себя принципы извлечения установлений. В совокупности своей эти правила получили название науки об основах фикха. Факихи неуклонно придерживались сформулированных ими принципов, благодаря чему нормы фикха, извлекаемые из Корана и Сунны, гармонировали друг с другом и отличались совершенством.

Таких имамов было немало, однако суждения большинства из них не фиксировались письменно и поэтому не дошли до нас; те же, суждения которых были записаны и нашли практическое применение, стали известны как четыре имама. Ими являются имамы Абу Ханифа ан-Нуман б. Сабит (ум. в 150 г. х., / 767 г.), Малик б. Анас (ум. в 179 г. х., / 795 г.), Мухаммад б. Идрис аш-Шафии (ум. в 204 г. х., / 632 г.) и Ахмад б. Ханбал аш-Шайбани (ум. в 241 г. х., / 855 г.).

Их ученики стали записывать и сохранять суждения этих имамов, разъясняя, что служило доводами в пользу их суждений, для чего ими было написано множество трудов. С течением времени богатство фикха прирастало стараниями крупных улемов, сменявших друг друга на протяжении веков, и в итоге мусульманская община стала обладательницей крупнейшей сокровищницы права.

Имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах, был первым, кто стал вести записи по фикху, разбивая материалы на главы и книги, а автор «Аль-Муватта», имам Малик, да помилует его Аллах, последовал его примеру. Кроме того, Абу Ханифа, родившийся в 80 г. х., считается одним из виднейших улемов из числа последователей. Достоверно известно, что он застал в живых около двадцати сподвижников, да будет доволен ими Аллах.

Абу Ханифа изучал фикх в Куфе у учеников видного сподвижника Абдуллаха б. Масуда, да будет доволен им Аллах. Вот почему люди говорили, что семена фикха посеял Абдуллах б. Масуд, поливал их Алькама б. Кайс, который воспринял знание от Ибн Масуда, Али, Абу-д-Дарда и Аиши, да будет доволен ими Аллах, жатву собрал Ибрахим ан-Нахаи, а обмолотил урожай Хаммад б. Муслим аль-Куфи, который являлся шейхом имама Абу Ханифы. Имам сказал о нём так: «Во время каждой молитвы, наряду с просьбами простить моего отца, я обязательно просил Аллаха простить и его». Абу Ханифа классифицировал его труды и разъяснил суть его методов. Абу Йусуф Йакуб б. Ибрахим детально изучил основоположения, сформулированные имамом, и с помощью иджтихада извлёк из основ дополнительные установления. Он был самым выдающимся учеником Абу Ханифы и первым верховным судьёй (кади аль-кудат) Халифата. Вторым учеником Абу Ханифы и собирателем его наследия был Мухаммад б. аль-Хасан аш-Шайбани. Аль-Хатиб аль-Багдади передал, что ученик имама аш-Шафии ар-Раби сказал: «Я слышал, как аш-Шафии сказал: “В том, что касается фикха, все люди нуждаются в Абу Ханифе, ибо он был одним из тех, кому было оказано содействие в постижении фикха”».

Исламский фикх является законом Аллаха, соблюдая который, мы поклоняемся Аллаху. Имамы иджтихада прилагали усилия для извлечения из Корана и Сунны установлений религии Аллаха и Его Шариата. Занимаясь этим, они выполняли то, что было возложено на них Аллахом, который сказал: **«Не возлагает Аллах на человека ничего, кроме того, что ему по силам»** (Коран, 2:286). Аллах Всевышний также сказал: **«Аллах ни на кого не возлагает (больше того, что) Он даровал ему»** (Коран, 65:7). Шейх-уль-Ислам Ибн Таймийа, да помилует его Аллах, сказал так: «Окончательное решение по этому вопросу можно сформулировать следующим образом: если человек, будь то имам, судья, опекун, муфтий или кто-нибудь ещё, старался и искал доводы в пользу чего-либо, боясь Аллаха

по мере сил своих, то это и являлось тем, что возложил на него Аллах. Такой человек проявляет повиновение Аллаху и заслуживает награды, если он боялся Аллаха по мере своих сил, и Аллах, конечно, не накажет его. Он поступает правильно в том смысле, что проявляет повиновение Аллаху, и может найти правильное решение, но может и не найти его».

Шейх факихов своего времени Мухаммад Бахит аль-Мутыи, да помилует его Аллах, сказал: «Каждое из этих установлений либо взято из одного из четырёх источников – Корана, Сунны, единодушного решения улемов (иджма) и суждения по аналогии (кийас), либо правильно выведено с помощью иджтихада. Такое установление является установлением Аллаха, Его Шариатом и руководством Мухаммада, следовать которому нам велел Аллах. Дело в том, что, если суждение любого муджтахида основывается на одном из вышеупомянутых четырёх источников, оно должно рассматриваться как установление Аллаха и для него самого, и для его последователей, на что указывают слова Аллаха: **“...так спрашивайте обладателей Писания, если сами вы не знаете”**» (Коран, 16:43).

Следует отметить, что человек, который займётся серьёзным изучением различных мазхабов фикха, увидит, что по части основ и многих ответвлений они занимают одинаковые позиции, а расхождения во мнениях касаются лишь некоторых ответвлений. Это относится к числу характерных особенностей и достоинств Шариата и указывает на его широту, универсальность и гибкость, благодаря чему Шариат может удовлетворять различные нужды законодательства в любое время и в любом месте.

То обстоятельство, что представители различных мазхабов поразному понимают те или иные указания Шариата и извлекают из них разные практические установления, не означает, что Аллах не возложил на нас обязанность выполнения некоторых из этих установлений. Указанием на это может служить хадис, в котором сообщается, что Абдуллах б. Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Когда Пророк вернулся (в Медину) после битвы у рва, он сказал нам: “Пусть каждый совершит послеполуденную молитву только у (жилищ) бану курайза!” Некоторых из сподвижников время послеполуденной молитвы застало в пути, и тогда одни сказали: “Мы не будем молиться, пока не придём туда”, другие же сказали так: “Нет, помолимся (здесь), ибо не этого он хотел от нас!” А потом об этом рассказали Пророку, и он не высказал порицания никому из них» (аль-Бухари).

Ас-Сухайли и другие факихи указывали, что в этом хадисе имеется указание на один из принципов фикха, согласно которому, не следует порицать ни того, кто поймёт какой-либо айат или хадис буквально, ни того, кто извлечёт из него нечто особое. Кроме того, в нём есть указание на то, что правы

все муджтахиды, между которыми есть разногласия по ответвлениям фикха, и прав каждый муджтахид, если вывод, сделанный им путём иджтихада, соответствует одному из возможных толкований. Многие считали, что по любому вопросу, на который в Коране или Сунне имеются прямые указания, правильным может быть только одно мнение. Многие другие считали, что это справедливо и для тех случаев, когда прямых указаний нет. Такого мнения придерживался аш-Шафии, а аль-Ашари считал, что прав каждый муджтахид и что установление Аллаха соответствует мнению муджтахида.

Пророк не любил, когда ему задавали много вопросов, желая, чтобы айаты и хадисы носили общий характер, а улемы этой общины могли легко извлекать из них нужные установления. Вот почему, как передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, однажды Пророк сказал: «Избавьте меня (от расспросов о том, относительно чего) я с вами (не говорил). Поистине, живших до вас погубило множество вопросов и несогласие (этих людей) с их Пророками, (а поэтому) когда я запрещаю вам что-нибудь, избегайте этого, а когда велю вам что-нибудь, делайте из этого, что сможете» (аль-Бухари; Муслим).

В той версии этого хадиса, которую приводит имам Муслим, сообщается, что однажды во время проповеди Пророк сказал: «О люди, Аллах обязал вас совершать хадж, так совершайте же его». Один человек спросил: «Каждый год, о Посланник Аллаха?». Ответа не последовало, но после того, как этот человек повторил свой вопрос трижды, Посланник Аллаха сказал: «Если я отвечу утвердительно, это станет обязательным, но вы ведь не сможете делать этого! – А потом он сказал: – Избавьте меня (от расспросов о том, относительно чего) я с вами (не говорил). Поистине, живших до вас погубило множество вопросов и несогласие (этих людей) с их Пророками, (а поэтому) когда я велю вам что-нибудь, делайте из этого, что сможете, а когда я запрещаю вам что-нибудь, избегайте этого».

Ад-Даракутни приводит другую версию этого хадиса, в которой сказано: «А после того, как был ниспослан айат, в котором говорится: **“О те, кто уверовал! Не спрашивайте о (таких) вещах, которые огорчат вас, если откроются вам...”** (Коран, 5:101), Пророк сказал: “Поистине, Аллах Всевышний возложил (на людей определённые) обязанности, так не пренебрегайте же ими, и установил (определённые) границы, так не преступайте же их, и запретил (определённые) вещи, так не нарушайте же (эти запреты), и умолчал о (некоторых) вещах по милости Своей к вам, а не по забывчивости, так не доискивайтесь же их!”».

Имамы иджтихада и пришедшие им на смену улемы прилагали все свои силы для разъяснения установлений Шариата и их извлечения из Священного Корана и Сунны Пророка. Они достигли наилучших воз-

можных результатов в познании установлений своей религии, а сокровищница фикха, которую эти люди оставили после себя, является одним из предметов гордости мусульманской общины. Шейх Мустафа аз-Зарка сказал: «В рамках этой системы возникло множество правовых толков (мазхабов), четыре из которых пользуются наибольшей известностью и существуют по сей день. Речь идёт о ханафитском, маликитском, шафиитском и ханбалитском мазхабах, различия между которыми носят не религиозный, а юридический характер, что и способствовало разработке теоретической законодательной базы исламского фикха».

Следует отметить, что заявления некоторых современных мусульманских авторов, призывающих к отделению фикха от Шариата, являются несостоятельными и опасными.

Несостоятельность этих призывов объясняется использованием этими людьми неверных аргументов. Они утверждают, что фикх есть деятельность улемов, их иджтихад и их суждения, тогда как к числу установлений Шариата относится всё то, выполнение чего Аллах вменил нам в обязанность через Коран и Сунну Пророка, поскольку Аллах обязывает нас поклоняться Ему посредством установлений Шариата, а не посредством высказываний и суждений улемов.

Однако, люди, использующие этот аргумент, упускают из виду то обстоятельство, что в своих утверждениях и суждениях улемы опирались на извлечения из Корана и Сунны. Вышеупомянутые утверждения и суждения принадлежат улемам в том смысле, что это они извлекли их из Корана и Сунны, но в то же время они являются установлениями религии Аллаха Всевышнего и Его Шариата, выполнение которых Он возложил на нас, ибо Аллах Всевышний сказал: **«...так спросите обладателей Писания, если вы не знаете» (Коран, 21:7)**. Аллах Всевышний также сказал: **«И не следует всем верующим выступать (в поход). Лучше, если бы выступала часть (людей) из каждой их группы, (а оставшиеся) стремились к постижению религии и увещевали людей, когда те вернутся к ним, чтобы они остерегались (дурного)» (Коран, 9:122).**

Необходимо пояснить, что понимание айатов Корана и хадисов Пророка и извлечение из них установлений есть наука, которой могут хорошо овладеть лишь те, кто специализируется в этой области. Наука, связанная с постижением, отличается от науки передачи, и поэтому для познания установлений Аллаха Всевышнего заучивания Корана и Сунны недостаточно. В хадисах, которые были приведены нами ранее, указывается, что запоминание отличается от понимания и извлечения.

Вдумаемся в слова Али б. Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, который разделял запоминание и понимание. Сообщается, что Абу Джухайфа,

да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) я спросил Али, да будет доволен им Аллах: “(Знаете ли) вы что-нибудь об откровениях помимо тех, что содержатся в Книге Аллаха?”. (Али) ответил: “Нет, клянусь Тем, Кто расщепляет зёрна и создаёт души, я об этом ничего не знаю, но мы обладаем пониманием Корана, даруемым Аллахом человеку, (и есть у нас то, что написано) на этом листе”. Я спросил: “А что (написано) на этом листе?” Он сказал: “(То, что следует выплачивать) акль за кровь, освобождать пленных и не убивать мусульманина за неверного”» (аль-Бухари, Муслим).

Понимание представляет собой нечто большее, чем изложение, а запоминание сказанного не избавляет от необходимости понимания. Фикх есть понимание, которое служит для нас путём к познанию установлений Шариата Аллаха Всевышнего, заключающихся в Коране и Сунне. Факихи, занимавшиеся иджтихадом, были искусны потому, что они специализировались в этой науке, нам же следует разделять их мнения, поскольку это и есть религия Аллаха Всевышнего и Его Шариат, и это – лучшее, что мы можем сделать, а Аллах не возлагает на нас того, что нам не по силам.

Заблуждаются и ошибаются люди, считающие, что в наше время представители мусульманской общины могут извлечь из Корана и Сунны нечто лучшее, чем те установления, которые содержатся в законодательной базе фикха, передававшейся мусульманами из поколения в поколение в прошлые века.

Это объясняется целым рядом причин, в том числе:

а) имамов иджтихада отделяло от ниспослания Корана не так много времени, как нынешних улемов, и поэтому они лучше разбирались в указаниях Шариата, более правильно их понимали и лучше владели арабским языком;

б) сокровищница фикха собиралась не только трудами имамов, но и усилиями приходивших на смену друг другу улемов, которым вышеупомянутые имамы проложили путь. Однако, каждое новое поколение делало посильный вклад в эту сокровищницу законодательства, благодаря чему она выросла до таких размеров, что смогла удовлетворять все потребности мусульманской общины во всех делах её жизни;

в) законодательная база фикха, основывающаяся на гармоничных принципах, играла роль связующего звена между его основами и ответвлениями. Улемы неуклонно следовали этим принципам во все времена, и каждое поколение вносило в сокровищницу фикха что-то своё, что делало его ещё более совершенным. Однако, возможным это стало лишь потому, что они, подобно их предшественникам, никогда не отступали от вышеупомянутых принципов.

Современные улемы тоже могут внести свой вклад в сокровищницу фикха, если будут придерживаться этих принципов, благодаря чему мусульманская община получит пользу от усилий улемов прошлого и настоящего, а законодательная база фикха расширится и сможет охватить все новые реалии.

Часть первая

Книга очищения (китаб ат-тахарат)

Определение понятия «тахарат»

В прямом смысле слово «тахарат» означает отсутствие грязи, например, всего оскверняющего (наджасат), в переносном же имеется в виду свобода от недостатков и грехов. «Татхир» означает очищение.

В Шариате слово «чистота» используется для обозначения отсутствия того, что обозначается терминами «хадас» и «хабас».

Термином «хадас» (осквернение) обозначается всё то, что нарушает чистоту тех или иных частей тела, а также всё то, что делает недействительным омовение человека. Различается большое (джанаба) и малое (хадас) осквернение, что требует, соответственно, полного (гусль) или малого (вуду) омовения. Состояние малого осквернения наступает в результате выделения мочи или кала или же испускания газов, а также после крепкого сна, рвоты, кровотечений и требует частичного омовения. Полное омовение следует совершать после полового сношения, завершения месячных и в целом ряде иных случаев, которые подробно разбираются в соответствующем разделе мусульманского права.

Термином «хабас» (грязь) обозначается всё то, что по Шариату считается оскверняющим, например моча, кал или пролитая кровь.

Роль чистоты в исламе

Ислам уделяет чистоте большое внимание, она играет большую роль в его религиозных и мирских делах.

Чистота служит ключом к молитве. Аллах Всевышний сказал: **«О те, кто уверовал! Приступая к молитве, омывайте ваши лица и руки до локтей, и протирайте головы, и (омывайте) ноги до щиколоток, а если вы осквернены, то очищайтесь (полностью)» (Коран, 5:6).** Пророк сказал: «Чистота является ключом к молитве, началом её служит – такбир, а завершением – таслим» (ат-Тирмизи). Поскольку состояние осквернения препятствует совершению молитвы, для человека такое состояние подобно замку; если же он удалит осквернение с помощью очищения, замок откроется, и препятствие исчезнет.

Чистота является атрибутом веры, поскольку Пророк сказал: «Чистота – половина веры (молитвы)...» (Муслим). Здесь под чистотой подразумевается отсутствие на теле чего бы то ни было грязного и оскверняющего, а также внутренняя чистота. Чистота является причиной любви и благоволения Аллаха, ибо Он сказал: **«Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся»** (Коран, 2:222). Всевышний также сказал: **«Есть в (этой мечети) люди, которые стремятся к очищению, а Аллах любит стремящихся к очищению»** (Коран, 9:108).

Несоблюдение чистоты относится к числу таких дел, за которые человек подвергается мучениям в своей могиле после того, как ему задают вопросы о его вере. Сообщается, что однажды «Пророк, проходивший мимо кладбища в Медине (или Мекке), услышал голоса двух человек, которые подвергались мучениям в своих могилах. Пророк сказал: "Их подвергают мучениям, но не за большой грех[1]", а потом воскликнул: "Да, (конечно, мучают их за тяжкие грехи)! Один из них не очищался от собственной мочи, а другой распространял сплетни[2]"» (аль-Бухари).

Чистота послужит причиной того, что в День Воскресения лица людей озарятся и побелеют, на что указывают слова Пророка: «Поистине, в День Воскресения к членам моей общины будут обращаться, называя их "гурран мухаджжалина"[3] из-за следов омовения, так пусть же тот, кто сможет увеличить свою звезду, сделает это» (аль-Бухари; Муслим).

Нет сомнений в том, что чистота является одним из основных средств предупреждения болезней и их распространения в обществе. Вот почему ислам уделяет много внимания чистоте тела и одежды и побуждает людей поддерживать чистоту окружающей среды.

Сообщается, что Пророк сказал: «Поистине, Аллах Всевышний является Благим и любит благое, Он Чист, и Он любит чистоту, Он Щедр, и Он любит щедрость, Он Великодушен, и Он любит великодушие, так держите же в чистоте ваши дворы и не уподобляйтесь иудеям» (ат-Тирмизи).

Средства и способы очищения

Вода

Вода (ма) является основным средством очищения от всего оскверняющего и нечистого. Аллах, даровавший её человеку, сказал: **«...и Мы**

---

[1] Подразумевается, что сами покойные не считали тяжкими эти грехи.

[2] Здесь имеется в виду передача слов одних людей другим для того, чтобы поссорить их друг с другом.

[3] То есть отмеченные белыми звёздами во лбу и белыми кольцами на руках и ногах.

ниспослали с неба воду чистую» (Коран, 25:48). Оказывая же милость участникам битвы при Бадре, Аллах сказал: **«Покрыл Он вас дремотой, чтобы успокоить вас, и ниспослал с неба дождь, чтобы очистить вас им»** (Коран, 8:11).

Различают три вида воды.

I. Вода, которая чиста сама по себе и может служить средством очищения

Сохранившая присущие ей изначальные свойства вода, с которой ничто не смешано, именуется «тахур». Таковой является дождевая и морская вода. Чистой является также речная вода; образующаяся в результате таяния снега и града; и ключевая вода.

II. Вода, которая, будучи чистой, не может служить средством очищения от осквернения (это положение может быть актуальным в тех местах или случаях, когда воды очень мало)

Речь идёт о воде, которая уже была использована для малого или большого омовения или просто для очищения тела. Такая вода не может использоваться для совершения малого и большого омовения. Её можно использовать только для очищения от грязи, использование же такой воды для питья, приготовления пищи (например, замешивания теста) крайне нежелательно (макрух танзихан).

Ниже приводятся указания на то, что использованная вода не является нечистой.

1. Нет никаких сообщений, которые указывали бы на то, что Пророк или кто-нибудь из сподвижников остерегался использованной воды, хотя известно, как они заботились о поддержании чистоты и остерегались малейшей скверны. Всё это и указывает на то, что использованная вода нечистой не является.

2. Сообщается, что «когда Пророк совершал омовение, (его сподвижники) были готовы сражаться друг с другом из-за воды, которую он использовал» (аль-Бухари).

Цитированный хадис служит указанием на чистоту использованной для омовения воды ввиду того, что, если бы использованная Пророком вода была нечиста, сподвижники не пытались бы получить благословение через такую воду, поскольку в нечистом нет блага.

Использованная вода не может служить средством для совершения малого и большого омовения, так как Посланник Аллаха сказал: «Никому из вас не следует купаться в стоячей воде, если он находится в состоянии большого осквернения (джунуб)». Его спросили: «Как же он должен поступить?» – на что он ответил: «Набирать её (раз за разом)» (Муслим).

Этот хадис указывает на то, что погружаться в такую воду запрещалось, чтобы она не стала использованной, поскольку это послужит препятствием для использования её другими.

Если человек, находящийся в состоянии большого осквернения и не имеющий на теле ничего оскверняющего, погрузится в чан с водой, он станет чистым, а вода – использованной.

Если во время полного омовения, совершаемого человеком, который находится в состоянии большого осквернения, немного использованной им воды попадёт в чан или сосуд, вода не станет непригодной. Если же такая вода будет литься туда и её станет больше, чем было воды в чане, тогда это сделает воду непригодной и она будет считаться использованной.

Использованной водой, которой нельзя совершать ни малое, ни большое омовение, считается также вода, которая приобрела качества того, с чем она смешалась. Например, если то, с чем смешивается вода, отличается характерным цветом и вкусом, и вода приобретёт какое-нибудь из этих качеств, использовать её для омовения нельзя.

Из всего сказанного следует, что для очищения необходимо исключить то, что намеренно добавляют ради большей чистоты, например, мыло, пену или шампунь [4].

С другой стороны, сообщается, что Пророк, совершая большое омовение, мыл голову водой с алтеем (Абу Дауд). Также Пророк велел обмыть отваром ююбы[5] человека, который, находясь в состоянии ихрама, упал со своей верблюдицы и разбился насмерть (аль-Бухари).

III. Нечистая вода

За основу следует принимать то, что вода была создана чистой, а поэтому выносить суждение о том, что она нечиста, можно только будучи уверенным в этом. Вот почему, если человек войдёт в баню и увидит в чане небольшое количество воды, не зная точно, чистой или нечистой она является, ему можно совершать ею как частичное, так и полное омовение, а отказываться от неё, основываясь на одних предположениях о том, что она нечиста, не следует.

Не следует выносить суждение о том, что вода является нечистой, пока туда не упадёт что-нибудь нечистое и это не будет видно по цвету, вкусу или запаху, если воды много. Если же воды мало, то она становится

---

4 Следует отметить, что использование мыла или других моющих средств не противоречит шариату, более того, в некоторых случаях в современных условиях их использовать необходимо. Однако многие моющие средства состоят из самых разных компонентов, в их состав могут входить и такие вещества, которые делают воду с ритуальной точки зрения нечистой. В связи с этим и рекомендуется при совершении омовения как такового стараться обходиться без них.

5 Другое название растения ююба – унаби, или китайский финик.

нечистой в результате соприкосновения с чем-то нечистым, даже если заметным это не будет.

Посланник Аллаха сказал: «Воду не оскверняет ничто, кроме того, что изменяет её цвет, вкус или запах» (ад-Даракутни).

Однако попадание в малое количество воды чего-то нечистого делает нечистой эту воду, даже если её свойства остаются неизменными.

Пророк сказал: «Если собака станет лакать из сосуда, принадлежащего кому-нибудь из вас, пусть он выльет его содержимое и промоет этот сосуд семь раз» (Муслим).

Пророк Мухаммад сказал: «Когда кто-либо из вас встанет ото сна, пусть не погружает руку свою в сосуд (с водой), пока не омоет ее трижды, ибо он не знает, где была рука его во время сна» (Муслим).

Решение о том, малым или большим следует считать количество воды, следует принимать самому человеку, поскольку в Шариате никаких точных указаний на это нет.

Когда дело касается воды, следует принимать во внимание то время, когда в неё попало что-либо нечистое. Если в это время воды было много, а её свойства не изменились, значит, она чиста, даже если позже этой воды стало мало. Если что-либо нечистое попало в малое количество воды, а потом её стало много, она не становится чистой из-за увеличения её количества.

Считается, что количество проточной воды является большим, и она становится нечистой только в том случае, если воздействие осквернения каким-то образом проявляется.

К проточной воде приравнивается вода в бане, которая считается нечистой только тогда, когда воздействие осквернения каким-то образом проявляется при том условии, что вода поступает непрерывно, и её можно постоянно зачерпывать. Если человек в бане опустит осквернённую руку в чан с непроточной водой, то эта вода станет нечистой. Если же в чан по трубе поступает новая вода, тогда она будет считаться проточной и нечистой не станет. Если к осквернённой воде в чане добавлять воду, пока она не станет переливаться через край, такая вода станет чистой, поскольку уверенности в том, что она нечиста, уже не будет, а вода превратится в проточную.

Даже малое количество воды не станет осквернённым, если в неё попадёт помёт голубей, воробьёв и прочих употребляемых в пищу птиц (кроме кур и гусей, поскольку от их помёта уберечься нетрудно). Представители первого поколения мусульман и те, кто пришёл им на смену, разрешали разводить голубей в мечетях, хотя веление о поддержании в них чистоты ни для кого не является тайной.

Что же касается помёта птиц, мясо которых в пищу не употребляется, то он не оскверняет воду, если прикрыть её невозможно, например, воду колодцев и водоёмов. Если же их помёт попадает в сосуды с водой, эта вода становится нечистой, поскольку от этого можно уберечься, прикрывая их.

Наличие в воде мёртвой рыбы, лягушки или живого существа, в котором нет циркулирующей крови (например, мухи, скорпиона, саранчи или блохи), не делает её нечистой.

Пророк сказал: «Любая пища или вода, куда попадёт живое существо, в котором нет крови, и которое умрёт там, дозволена для еды, питья и омовения» (аль-Байхаки).

Малое количество воды не становится нечистым, если эту воду попьёт животное, мясо которого дозволено употреблять в пищу, при том условии, что на его губах нет ничего нечистого. Речь идёт о таких животных, как верблюды, коровы, овцы и лошади.

Малое количество воды станет нечистым, если эту воду попьёт собака или свинья, поскольку Пророк велел мыть сосуд после собаки, а свинья сама по себе является нечистой.

Малое количество воды станет нечистым, если эту воду попьёт дикое животное, например, гепард, волк, тигр или обезьяна, мясо которого является нечистым.

Вода, которую пьют хищные птицы, наподобие соколов, коршунов или ворон, не становится нечистой, несмотря на то, что их мясо в пищу употреблять нельзя. Причина заключается в том, что они пьют с помощью клюва, который представляет собой чистую кость, в то время как дикие звери пьют с помощью языка, покрытого их нечистой слюной.

Вместе с тем, при наличии другой воды использовать такую воду для полного или частичного омовения нежелательно (макрух), так как хищные птицы находятся среди падали и скверны. Если же мы убедимся, что на их клювах нет ничего нечистого, то использовать такую воду не противопоказано. Точно так же не противопоказано использовать воду, которую пила курица, находящаяся взаперти и не соприкасающаяся ни с чем нечистым, и нежелательно делать это, если курица пользуется свободой, поскольку на её клюве может оказаться нечто нечистое.

Вода, которую пьют животные, живущие в домах людей, не становится нечистой, поскольку Пророк, говоря про кошек, сказал, что нечистыми такие животные не являются, однако использовать воду, которую они пили, для омовения нежелательно, поскольку эти животные могут соприкасаться с нечистым.

Если человек совершит малое или большое омовение, а потом обнаружится, что в использованной им воде находилось нечто нечистое, она

будет считаться нечистой с того момента, когда это обнаружится, и до тех пор, пока он не выяснит это точно.

Так, если в воде обнаружится дохлое животное, в котором есть кровь, вода будет считаться нечистой с того времени, когда это животное в неё попало. Если время его попадания не установлено, его следует исчислять с текущих суток, если труп животного не раздулся, в противном же случае следует считать, что вода является нечистой в течение трёх суток. В подобных обстоятельствах людям, которые пользовались такой водой для омовения, необходимо будет заново совершить все молитвы за этот период и промыть все места, куда попадала такая вода.

Земля

В случае невозможности использования воды, в исламе предписывается очищаться землёй (тураб). Аллах Всевышний сказал: «**Если же вы больны или находитесь в пути, если кто-нибудь из вас пришел из уборной, или вы имели близость с женщинами и (после этого) не смогли найти воды, то очищайтесь чистой землёй, протирая ею свои лица и руки. Поистине, Аллах – Снисходительный, Прощающий**» (Коран, 4:43).

Ислам считает очищение с помощью земли временным очищением, которое действительно до тех пор, пока не исчезнет причина, в силу которой такое очищение является дозволенным, то есть, отсутствие или очень малое количество воды.

Человек, совершивший очищение землёй, считается пребывающим в состоянии осквернения по отношению к той молитве, которую он ещё не совершил.

Если на обувь попадает что-нибудь нечистое (твёрдое и сухое), и это место протирается землёй, обувь после этого считается чистой. Указанием на это служат слова Пророка: «Когда кто-нибудь из вас придёт в мечеть, пусть посмотрит на свои сандалии, и если он увидит на них что-нибудь нечистое, пусть протрёт их, а потом молится в них» (Абу Дауд). Посланник Аллаха также сказал: «Если кто-нибудь из вас наступит на что-нибудь нечистое, средством очищения для его обуви послужит земля» (Абу Дауд; Ибн Хиббан; аль-Хаким).

Если на обувь (не на тканевой основе) попадёт какая-нибудь нечистая жидкость, например моча, то в этой обуви следует походить по песку или по земле, пока она не подсохнет, а потом протереть это место землёй, пока следы не разойдутся, после чего обувь станет чистой, в противном случае это место необходимо помыть.

Предписывается использовать землю и в том случае, когда требуется очистить сосуд, который стал нечистым из-за того, что из него попила

собака. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха сказал: «Если собака попьёт из сосуда, принадлежащего кому-нибудь из вас, его следует промыть семь раз, использовав в первый раз землю» (Муслим).

Ханафиты считали, что веление, которое содержится в этом хадисе, носит рекомендательный (мандуб) характер, и говорили, что достаточно промыть сосуд трижды. В качестве довода они использовали слова Абу Хурайры, который сказал: «Если собака попьёт из сосуда, принадлежащего кому-нибудь из вас, пусть он выплеснет из него воду и промоет сосуд трижды[6]» (Ибн Ади).

Трение

Трение (фарк) очищает одежду от осквернения её семенем после того, как оно высохнет. Если же семя остаётся влажным, то очистить одежду можно только с помощью воды. Один человек задал Умару б. аль-Хаттабу вопрос о семени, и тот ответил ему: «Если оно влажное, то отмывай его, а если засохшее, то оттирай, если же следы его скроются, то обрызгай одежду водой» (Ибн Абу Шайба).

Передают, что один из сподвижников совершил умру вместе с Умаром б. аль-Хаттабом и другими людьми, среди которых находился и Амру б. аль-Ас. Где-то в пути Умар остановился на отдых, а когда почти уже наступило утро, у него случилась поллюция. Ни у кого в караване не оказалось воды, когда же воду нашли и принесли, Умар принялся смывать следы семени, которые были ему видны, и продолжал делать это, пока не занялась заря. Амру б. аль-Ас сказал ему: «Уже утро! У нас есть другая одежда, а твою отдай постирать». На это Умар ответил: «Ты меня удивляешь, о Амру! Хорошо, если ты сможешь найти другую одежду, но разве каждый сумеет сделать это? Клянусь Аллахом, если я поступлю так, это станет сунной, а я смываю то, что увидел, и обрызгиваю то, что не вижу» (Малик).

Если семя попадает на тело, очищать его путём трения нельзя, поскольку так очищают только одежду, а для иных случаев суждение по аналогии не подходит.

Остающиеся на одежде после стирания следы семени не причиняют вреда, как и следы, остающиеся после замывания. Указанием на это служат слова Аиши, которая сообщила, что она неоднократно смывала семя с одежды Пророка, а потом показывала ему одно или несколько пятен (аль-Бухари).

[6] К данному способу в современных условиях желательно прибегнуть в случае отсутствия необходимых обеззараживающих моющих средств.

Протирание

Если на твёрдый и гладкий (или отполированный) предмет, не имеющий пор (например, зеркало, меч, мраморную плиту, нож или смазанный жиром сосуд), попадает что-нибудь нечистое, независимо от того, сухим или влажным оно окажется, поверхность такого предмета протирается (масх), пока следы нечистого не исчезают, – это делает его чистым. Дело в том, что нечистое не проникает внутрь таких предметов, а всё, что попадает на их гладкую (или отполированную) поверхность, удаляется благодаря протиранию. Согласно достоверным сообщениям, сподвижники Посланника Аллаха после сражения протирали свои мечи и молились с этими мечами, не омыв их.

Если нож, на который попала кровь, протереть землёй, этого будет достаточно для очищения, поскольку благодаря этому достигается цель, состоящая в устранении следов скверны.

Если же на том месте, куда попало что-нибудь нечистое, есть ржавчина, то протирания для очищения недостаточно, поскольку нечистое проникнет внутрь сквозь поверхность. Вот почему в подобных случаях следует использовать воду.

Высыхание

Как средство очищения высыхание (джифаф) подходит только для земли. Если осквернённая земля высохла, и на ней не осталось никаких следов осквернения, это значит, что благодаря высыханию, она очистилась.

Это утверждение, касающееся земли, распространяется и на всё то, что неподвижно находится на земле (например, на дерево, траву, мелкие камешки или песок), и не распространяется на то, что не является землёй и не находится на ней неподвижно, в том числе на такие вещи, как циновка, ковёр или одежда. Всё это в процессе высыхания не очищается.

Ниже приводятся указания на то, что в результате высыхания земля становится чистой.

Сообщается, что Нафи сказал: «Ибн Умару, да будет доволен им Аллах, задали вопрос о садах, в которых испражняются и мочатся люди, и попадается навоз, и он сказал: “После того, как над садом пройдут дожди и его высушат ветры, не будет ничего дурного в совершении в нём молитвы, ибо так поступал и Пророк”» (ат-Табарани). Мухаммад б. аль-Ханафиййа сказал: «После того, как земля высыхает, она становится чистой» (Ибн Абу Шайба).

Следует отметить, что в результате высыхания земля становится чистой всё же не в полной мере, и поэтому молиться на такой земле можно,

очищение же ею является недействительным, поскольку до осквернения земля являлась чистой и могла служить средством очищения, а в результате осквернения утратила оба этих качества. После высыхания земля снова становится чистой, но неизвестно, когда она снова станет средством очищения.

Изменение качеств и свойств нечистого

Переход в другое состояние (истихаля) подразумевает изменение качеств и сути нечистого, в результате чего оно перестаёт быть таковым, поскольку утрачивает присущие нечистому качества.

Если нечистая вещь изменяется и превращается в нечто иное, она становится чистой, поскольку Шариат определяет как нечистое то, что представляла собой эта вещь первоначально. К исчезновению целого приводит исчезновение даже одной из составных частей такой вещи, не говоря уже о таких случаях, когда исчезает целое. Аналогом этого в Шариате может служить сок, являющийся чистым, но когда он превращается в вино, становится нечистым. Вино же можно превратить в уксус, и тогда в его составе оно становится чистым.

Исходя из этого, после сжигания чего-либо нечистого золу следует считать чистой; мыло, сделанное из жира чего-либо нечистого, является чистым, а то нечистое, что осаждается на дне колодца, становится чистой глиной. Кроме того, согласно фетвам многих шейхов, чистой является патока, сваренная из осквернённого изюма, а осквернённый кунжут очищается после превращения в кунжутную пасту, и это касается всех прочих подобных случаев.

Дубление кож

Дублением (дибаг) именуется любое действие, устраняющее дурной запах и препятствующее гниению кожи. Различаются два вида дубления:

1. Дубление как таковое, которое осуществляется с помощью приготовленных для этого чистых веществ (например, с помощью чернильного ореха, квасцов, соли и тому подобных вещей).

2. То, что служит заменой дублению с целью устранения дурного запаха и предотвращения процесса гниения путём присыпания кожи землёй, чтобы она впитала влагу, или выставления её на солнце или ветер, чтобы она высохла. Кожа становится чистой после просушки, когда гниение ей уже не угрожает.

Дубление делает чистой кожу любых животных, независимо от того, употребляются они в пищу или нет, на что указывают слова Пророка: «Любая кожа после дубления становится чистой» (ат-Тирмизи).

Сказанное Пророком распространяется на все виды кожи, в том числе и на свиную, которая, как передается от Абу Йусуфа, очищается, благодаря дублению. Но большинство ученых все же руководствуются утверждением, согласно которому свиную кожу дубление не очищает, и она является исключением из общего правила, поскольку свинья нечиста сама по себе.

Дубление кожи служит средством очищения также и у умерших животных, поскольку в одном из хадисов сообщается, что однажды одной женщине «досталась в качестве садаки овца, которая (через некоторое время) издохла. Проходивший мимо Посланник Аллаха спросил: “Почему вы не взяли шкуру (этой овцы), не выдубили и не использовали её?” (Люди) сказали: “Она же подохла!” (Тогда) он сказал: “Запрещается только есть её”» (Муслим).

Дубленую кожу можно использовать каким угодно способом, но есть кожу мертвого животного, мясо которого разрешено употреблять в пищу, запрещается.

Шерсть, волосы, рога, перья, копыта и любые иные части тела мёртвого животного, отделение которых не причинило бы ему боли при жизни, являются чистыми, если на них нет жира. Так, известно, что Посланник Аллаха «запрещал только есть мясо дохлого животного, что же касается кожи, волос и шерсти, то в использовании этого нет ничего дурного» (ад-Даракутни).

О слоновой кости и костях других мертвых животных имам аз-Зухри сказал: «Я застал в живых улемов из числа наших праведных предшественников (ас-саляфу ас-салих), которые причесывались гребнями из костей мертвых животных и использовали сделанные из них сосуды для хранения масла, не усматривая в этом ничего дурного». Имамы Ибн Сирин и Ибрахим говорили, что в торговле слоновой костью нет ничего плохого.

Виды и способы очищения

Различаются два вида очищения: очищение от грязи (хабас) и очищение от осквернения (хадас).

Очищение от грязи

Очищение от грязи подразумевает очищение одежды, тела и места. С религиозной точки зрения грязью является скверна (наджас), иначе говоря, всё оскверняющее или же нечистое, часть из многих видов которого перечислена ниже.

1. Моча, кал, семя, жидкость, выделяющаяся у мужчины под воздействием страсти (мази), густая жидкость без запаха, которая выделяется после мочеиспускания (вади), менструальная кровь, кровь, выделяющаяся в процессе послеродового или непрерывного кровотечения, кровь из ран, гной и рвота, если объём рвотных масс будет не меньше объёма ротовой полости.

Любой человек, обладающий здравой натурой, считает подобные вещи скверными, поскольку они являются грязными и дурно пахнут.

В силу соответствующего веления такие вещи необходимо удалять, когда они попадают на тело, одежду или какое-нибудь место. О чём бы нечистом ни шла речь, в Коране или хадисах всегда есть веление относительно удаления этого. Так, например, о мужчине, у которого под воздействием страсти выделяется жидкость (мази), Пророк сказал: «Он должен омыть свой половой орган и совершить омовение (вуду)» (Муслим). А относительно менструальной крови, попавшей на одежду, Пророк сказал так: «Тебе следует счистить её, потом полить это место водой, сложить ткань вдвое и потереть куски друг о друга, потом обрызгать это место, а потом в (этой одежде можно будет) молиться» (Муслим).

Кровь, которая не льётся из раны, не является нечистой, поскольку она не была пролита. Нечистой является пролитая кровь, ибо в Коране сказано: **«Скажи: "В том, что было ниспослано мне в откровении, не нахожу я запретного для употребления в пищу, если не считать мертвечины, или пролитой крови, или мяса свиньи, ибо, поистине, это – скверна..."»** (Коран, 6:145). Вот почему когда кровь находится там, где ей положено быть изначально, она не является нечистой.

Передают, что один из сподвижников сказал: «Остерегайтесь мочи, ибо, прежде всего, отчёта с раба в могиле потребуют отчета за это[7]» (ат-Табарани).

2. Моча, навоз и кровь животных считаются нечистыми, поскольку они грязны и распространяют неприятный запах. Вот почему от подобных вещей по возможности, следует держаться подальше.

Не считается нечистой кровь, остающаяся в жилах животного после заклания, поскольку такая кровь не является пролитой, и её можно употреблять в пищу вместе с мясом. Чистой является также рыбья кровь, поскольку все улемы считают, что рыбу разрешается употреблять в пищу вместе с её кровью. Не является нечистой кровь клопов и блох. Если такая кровь попадает в воду или на одежду, она не оскверняет её ввиду того, что уберечься от подобных вещей практически невозможно.

---

7 То есть за очищение от неё.

3. Нечистым является помёт тех птиц, которые испражняются не в полёте, например, кур и уток.

Птицы, испражняющиеся в полёте, подразделяются на два вида. К первому относятся те, мясо которых употребляется в пищу, например, воробьи и голуби. По единодушному мнению всех мусульман, помёт их чист, так как голуби всегда жили при Запретной мечети и соборных мечетях, хотя людям было известно, что они испражняются в воздухе. Это значит, что, если бы помёт их был нечист, подобное не допускалось бы во исполнение веления поддерживать в мечетях чистоту. Ко второму виду относятся те птицы, мясо которых в пищу употреблять запрещено, например, соколы, ястребы и коршуны. Их помёт считается нечистым в малой степени, поскольку уберечься от него почти невозможно. Вот почему, как уже отмечалось ранее, разрешается совершать молитву в одежде, на которую попадает такой помёт, если площадь её поверхности загрязнена менее, чем на четверть.

4. К числу нечистых вещей относится вино, подтверждением чему служат следующие указания:

Аллах Всевышний сказал: **«О те, кто уверовал! Поистине, вино, азартные игры, идолы и гадание по стрелам есть не что иное, как скверна, (к которой приводят вас) дела Шайтана, так сторонитесь же этого, чтобы вы могли преуспеть!»** (Коран, 5:90).

Сообщается, что однажды Халид б. аль-Валид натёрся мазью, в состав которой входило вино, после чего Умар написал ему: «Поистине, Аллах объявил вино запретным для ваших утроб, для ваших волос и для вашей кожи». Согласно другой версии этого сообщения, в письме было написано: «Дошло до меня, что ты натёр тело вином, однако, поистине, Аллах запретил использовать вино снаружи и принимать его внутрь, прикасаться к нему и пить его, так пусть же не касаются его тела ваши, ибо оно нечисто».

Все ученые считали нечистым вино, получаемое из винограда, но расходились во мнениях относительно прочих опьяняющих напитков, хотя все они считали запретным их употребление. Вот почему некоторые из них называли такие напитки нечистыми в малой степени (ан-наджасат аль-мухаффафа), на что указывал в своих фетвах шейх Мухаммад аль-Хамид, который сказал: «Мы можем говорить так, поскольку это явление носит общий характер, ведь люди добавляют спирт в дезинфицирующие средства и одеколоны». Следовательно, если человек использует одеколон или спирт на поверхности, не достигающей четверти площади его тела или одежды, он может молиться, не прибегая к очищению такого места.

Что из нечистого считается простительным

Принимая во внимание лёгкость исламской религии и необходимость устранения затруднений, простительным является наличие нечистого в таком небольшом количестве, что от него трудно либо уберечься, либо его убрать. Примером могут служить попадающие на одежду, тело и место брызги мочи размером с кончик иголки, поскольку такие брызги не видны невооружённым глазом. Наличие их простительно ввиду того, что уберечься от них затруднительно. Известно также, что мухи, которые садятся на нечистое, после этого могут сесть и на одежду молящегося. На их ножках всегда остаются частички нечистого, и уберечься от этого не в силах никто. Все улемы считают, что человеку, который после удовлетворения нужды использовал для очищения камень, можно совершать молитву, несмотря на то, что камни не удаляют нечистое полностью, а только уменьшают его количество. Это указывает на простительность наличия нечистого в небольшом количестве.

Улемы определили, что вес простительного количества нечистого в твердом состоянии должен быть не больше дирхема, а площадь нечистого в жидком виде не должна превышать площади дирхема.

Здесь речь шла только о простительной величине или количестве нечистого, относительно которого нет расхождений во мнениях, и которое именуется большой скверной. Если же дело касается того нечистого, относительно которого единодушия во мнениях нет, например, любых опьяняющих напитков, за исключением виноградного вина, мочи животных, мясо которых дозволено есть, или помёта птиц, запретных для употребления в пищу и испражняющихся в воздухе, то величина простительного нечистого в этих случаях может быть больше, а именуется оно малой скверной. Простительными являются случаи, когда скверна такого рода покрывает менее четверти поверхности одежды или тела, поскольку недействительной молитву делает нечто значительное и непомерное, однако нет сомнений в том, что, если такая скверна покрывает меньше четверти общей площади, это нельзя считать ни значительным, ни непомерным.

В том случае, когда малая скверна смешивается с большой, на неё распространяется действие тех же установлений, что и на большую. Нечистым в малой степени может быть лишь то, что не находится в жидком состоянии. Если же что-нибудь нечистое, даже в малом количестве, попадает в любую жидкость, она становится нечистой независимо от того, малой или большой является попавшая в неё скверна.

Простительной является уличная грязь в дождливую погоду, даже если она попадает на всю поверхность одежды. Исключение составляют

такие случаи, когда в этой грязи присутствует то, что по сути своей является нечистым.

Способы очищения от нечистого

Нечистое может быть либо очевидным, либо неочевидным.

В случае очевидности нечистого, когда его можно увидеть невооружённым глазом, скверну с одежды необходимо смывать, пока она не исчезнет, водой или любой жидкостью, которая способна удалять нечистое. Исключение составляют такие случаи, когда остаются трудновыводимые следы, для удаления которых необходимо использовать мыло или нечто подобное. Однако, применять такие средства не обязательно, а наличие того, что невозможно убрать только с помощью воды, вреда не принесёт. Передают, что как-то раз одна из сподвижниц пришла к Пророку и сказала: «О Посланник Аллаха, у меня есть только одна одежда, которая остаётся на мне и во время месячных». На это Пророк сказал ей: «Когда очистишься, вымой то место, куда попадёт кровь, а потом (можешь) молиться (в этой одежде)». Она спросила: «О Посланник Аллаха, а если это не поможет убрать следы?», на что он ответил: «Достаточно и воды, а следы тебе не повредят» (Ахмад).

В случае неочевидности нечистого, например, когда его цвет не отличается от цвета одежды, на которую оно попало, одежда очищается с помощью мытья, пока моющий не посчитает, что одежда чиста. Уверенность в этом можно ощутить после того, как одежда будет вымыта трижды, поскольку Пророк сказал: «Когда кто-либо из вас встанет ото сна, пусть не погружает руку свою в сосуд (с водой), пока не омоет её трижды, ибо он не знает, где была рука его во время сна» (Муслим).

Уверенным можно быть и в том случае, когда осквернённую одежду поливают большим количеством воды.

Если ткань, из которой сшита одежда, плотна и впитывает нечистое, необходимым условием её очищения является троекратное промывание с отжиманием после каждого раза или поливание её большим количеством воды в течение продолжительного времени. Так, например, если оскверненный ковёр поместить в реку и оставить на целый день или ночь, он очистится без отжимания.

Цель очищения состоит в удалении следов нечистого любым способом и с помощью любых средств, если это не является затруднительным.

Указанием на допустимость удаления скверны без использования воды служит хадис, в котором сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах,

сказала: «Каждая из нас имела лишь по одной одежде, которую носила и во время месячных, и когда кровь попадала на (одежду, женщина) сплёвывала (на это место) и счищала (следы крови) ногтями» (аль-Бухари).

Ранее мы уже указывали на различные способы удаления нечистого.

Подмывание

Подмывание (истинджа) является одной из составных частей очищения тела. Подмыванием именуется удаление нечистого с тела после удовлетворения большой или малой естественной нужды.

Подмывание относится к числу действий, которые безусловно и неизменно совершались Пророком (сунна муаккада). Всевышний сказал: **«Есть в (этой мечети) люди, которые стремятся к очищению, а Аллах любит стремящихся к очищению»** (Коран, 9:108). Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Они подмывались водой, и этот айат был ниспослан о них» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).

Если нечистое не вышло наружу или вышло в малом количестве, это является простительным. Если же количество нечистого превышает меру простительного, то необходимо использовать воду, и в подобных случаях подмывание становится обязанностью (фард), снимаемой с того, кто не может выполнять её из-за болезни. Кроме того, человек может отказаться от её выполнения в том случае, когда вместе с ним находится тот, в присутствии кого ему запрещается обнажаться, и если найти укрытие невозможно, а другой человек не отворачивается от него даже после просьб. Если в подобных обстоятельствах нечистое выйдет наружу, человеку следует постараться, по возможности, уменьшить его количество с помощью камня, туалетной бумаги или чего-нибудь иного, не обнажаясь, после чего он может совершать молитву.

Подмывание не вменяется в обязанность Шариатом в случае испускания газов или после сна.

Средства для подмывания

Как уже говорилось, в случае невозможности использования воды действительным является очищение, осуществляемое с помощью любого чистого предмета, который впитывает влагу и очищает место выделения нечистого или же уменьшает его количество и способствует его осушению. В этом случае лучше использовать такие вещи, как бумага (на которой, по возможности, нет никаких надписей), тряпки или камни. Если же есть возможность использования воды, то в некоторых случаях наилучшим является использование воды в сочетании с бумагой.

Человек, совершающий очищение, не обязан прибегать к какому-либо определённому способу. Ему достаточно выбрать такой способ, который позволит добиться цели, то есть, наиболее полного очищения и обеспечения защиты от загрязнения.

Если при очищении вода не используется, то желательно очищаться три раза. Посланник Аллаха сказал: «Пусть очищающийся с помощью камней делает это нечётное число раз. Хорошо поступит тот, кто сделает так, а на том, кто этого не сделает, не будет греха» (Ахмад).

Если человек будет использовать воду, то следует омыть то место, откуда появляется нечистое, пока он не будет уверен, что очистился, если же у него возникнут сомнения, то такое место следует омыть трижды.

Не следует ни подмываться, ни очищаться правой рукой, поскольку сообщается, что Пророк сказал: «Когда кто-нибудь из вас будет пить, пусть не дышит в сосуд, когда же зайдёт в отхожее место, пусть не дотрагивается правой рукой до своего полового органа и не подмывается ею» (аль-Бухари). Этот запрет действует во всех случаях, за исключением тех, когда левой рукой нельзя пользоваться из-за болезни и тому подобных причин.

Согласно требованиям исламской этики, не следует очищаться, повернувшись в сторону киблы. Посланник Аллаха сказал: «Если кто-нибудь из вас станет справлять большую нужду (на открытом месте), пусть не обращается к кибле лицом и не поворачивается к ней спиной. Поворачивайтесь (лицом) к востоку или к западу».

Практика и этика отправления естественных потребностей

Человеку следует сразу удовлетворять свои естественные потребности, не откладывая надолго, поскольку это вредно для здоровья. Ниже будут приведены указания на нежелательность (макрух) совершения молитвы человеком, который сдерживает позывы к удовлетворению нужды.

Прежде чем войти в отхожее место, необходимо снять перстень или любую иную вещь, на которой написано одно из имён Аллаха или Его Пророка. Сообщается, что «перед тем как войти в отхожее место, Пророк снимал свой перстень», на котором было имя Аллаха (ат-Тирмизи; ан-Насаи).

Перед тем как войти туда, следует сказать: «С именем Аллаха! Поистине, я прибегаю к Твоей помощи от порочности и дурных поступков (**Бисми-Ляһи! Инни а‘узу бикя мина-ль-хубуси ва-ль-хаба’ис**[8])». Если человек находится на открытом месте (например, в пустыне), он должен произнести эти слова перед тем, как обнажиться.

[8] Возможно также, что под «хубус» и «хабаис» имеются в виду злые духи обоего пола.

Пророк сказал: «Преградой, которая не позволит джиннам увидеть наготу любого человека, когда он зайдёт в отхожее место, послужит произнесение слов "С именем Аллаха (Бисми-Ллях)"» (ат-Тирмизи; Ибн Маджа).

Переступать порог отхожего места при входе необходимо левой ногой, а при выходе – правой.

Запрещается (макрух тахриман) мочиться и испражняться в воду, даже в проточную, как запрещается делать это на берегу реки, водоёма, колодца, источника, под деревьями, особенно плодовыми, на обрабатываемых участках земли, в тех местах, где собираются люди, занимающиеся дозволенными делами, на дорогах, а также поблизости от мечетей и тех мест, где проводятся молитвы во время праздников. Всё это указывает на стремление ислама к охране окружающей среды и предупреждению распространения болезней. Передают, что один из сподвижников сказал: «Остерегайтесь трёх заслуживающих проклятия поступков: испражнения в источники, посреди дороги и в тени (где останавливаются люди) и в их дворах» (Абу Дауд; Ибн Маджа; Ибн Хиббан).

Во время мочеиспускания человеку не следует поворачиваться против ветра, чтобы на него не попали капли мочи.

Во время удовлетворения нужды запрещается вести разговоры, если для этого нет серьёзных оснований, поскольку в одном из хадисов сообщается, что Абу Хурайра сказал: «Не следует разговаривать друг с другом двоим, которые выходят для удовлетворения большой нужды и присаживаются, обнажив свой срам, ибо Всемогущий и Великий Аллах ненавидит это» (ат-Табарани).

Порицается (макрух) также мочиться стоя без причины, поскольку это может привести к загрязнению тела или одежды.

Передают, что Абу Хурайра сказал: «Очищайтесь от мочи, ибо по большей части люди будут подвергаться мучениям в могилах из-за этого» (Ибн Хузайма).

Необходимо закопать в землю экскременты и постараться полностью освободиться от них. Прежде чем встать, необходимо прикрыть обнажённые места тела.

После выхода из отхожего места следует сказать: «Прости! Хвала Аллаху, Который избавил меня от страдания и исцелил меня (**Гуфранакя! Аль-хамду ли-Ляһи-ль-лязи азхаба ‘анни-ль-аза ва ‘афани**)», поскольку, согласно хадисам, так говорил Пророк Мухаммад (ан-Насаи; Ибн Маджа).

Затем следует вымыть руки, поскольку так всегда делал Пророк, или совершить омовение.

Так ислам заботится о поддержании чистоты, которая играет боль-шую роль в сохранении здоровья человека и защите его от болезней. Внимание к этому вопросу считается одним из важных факторов, способствующих предупреждению воспалительных процессов, которыми в наше время страдают многие.

Очищение от осквернения. Частичное омовение (вуду)

Различаются два вида очищения от осквернения:

а) очищение от малого осквернения (хадас), которое осуществляется с помощью частичного омовения (вуду);

б) очищение от большого осквернения (джанаба), которое осуществляется с помощью полного омовения (гусль).

Слово «вуду» означает «чистота» или «красота».

В Шариате термин «вуду» используется для обозначения омовения и протирания определённых частей тела.

Омовение украшает и очищает омываемые части тела, а следы его в виде белых звёзд и белых колец на ногах и руках будут видны в День Воскресения, на что указывают приводимые в одном из хадисов слова Пророка: «Поистине, в День Воскресения к членам моей общины будут обращаться, называя их “гурран мухаджжалина” из-за следов омовения, так пусть же тот, кто сможет увеличить свою звезду, сделает это» (аль-Бухари).

Установление относительно частичного омовения

1. Совершение омовения становится обязательным (фард) в том случае, когда человек, находящийся в состоянии малого осквернения, желает совершить молитву, будь то заупокойная молитва или совершение земного поклона при чтении определённых айатов Корана. Всевышний сказал: «**О те, кто уверовал! Приступая к молитве, омывайте ваши лица и руки до локтей, и протирайте головы, и (омывайте) ноги до щиколоток...**» (Коран, 5:6).

Посланник Аллаха сказал: «Не будет принята молитва от осквернившегося, пока он не совершит омовение» (аль-Бухари).

Омовение станет обязательным и в том случае, если человек, находящийся в состоянии малого осквернения, пожелает прикоснуться к Корану, поскольку в одном из посланий, отправленных Пророком, было сказано: «...и пусть касается Корана только чистый» (Малик; ан-Насаи; ад-Даракутни).

Многие толкователи Корана связывали слова Всевышнего **«Прикасаются к нему только очищенные[9]...»** (Коран, 56:79) с отсутствием осквернения и всего оскверняющего.

Факихи утверждали, что вменение в обязанность совершения омовения для того, кто хочет прикоснуться к Корану, носит практический характер. Это значит, что суждение о неверии человека, который не выполняет это веление, неправомерно. Дело в том, что слова Всевышнего **«Прикасаются к нему только очищенные»** не указывают прямо (далиль катъы) на обязательность совершения омовения, а, возможно, являются сообщением о Хранимой Скрижали, к которой прикасаются только ангелы: **«Поистине, это – Благородный Коран, (хранимый) в Сокровенном Писании»** (Коран, 56:77–78).

2. Омовение обязательно (ваджиб) совершить перед обходом Каабы, так как обход является одним из видов поклонения, подобным молитве. Пророк сказал: «Обход вокруг Дома (Каабы) подобен молитве, если не считать того, что во время этого обхода вы разговариваете. Пусть же тот, кто станет разговаривать во время обхода, говорит только о благом» (ат-Тирмизи; ан-Насаи).

3. Омовение перед сном считается желательным (сунна). Посланник Аллаха сказал однажды, обращаясь к одному из сподвижников: «Если захочешь лечь в постель, соверши такое же омовение, какое совершаешь перед молитвой, ляг на правый бок и скажи: "О Аллах, я предался Тебе, и вручил Тебе дело своё, и на Тебе положился из стремления к Тебе и из страха перед Тобой. Нет убежища и нет спасения от Тебя, кроме (обращения) к Тебе! О Аллах, уверовал я в Твоё Писание, которое Ты ниспослал, и в Твоего Пророка, которого Ты послал (**Аллаhумма, инни аслямту нафси иляй-кя, ва ваджжаhту ваджhи иляй-кя, ва фаввадту амри иляй-кя ва альджа'ту заhри иляй-кя рагбатан ва раhбатан иляй-кя. Ля мальджа'а ва ля манджа мин-кя илля иляй-кя! Аманту би-китаби-кя-л-лязи анзальта ва би-набиййи-кя-лязи арсальта)**". И, поистине, если умрёшь ты этой ночью, то (умрёшь) в присущем тебе от рождения состоянии (фитра), а (поэтому) сделай эти слова последним, что ты будешь говорить (в конце каждого дня)» (аль-Бухари).

4. Омовение желательно (мустахабб) совершать периодически, поскольку это постоянно делал Пророк. Это относилось к числу его обычных дел, и поэтому факихи считали это не сунной, а желательным делом.

Кроме того, желательно совершить омовение после отказа от совершения грехов и принесения покаяния. Посланник Аллаха сказал: «Когда верующий раб (Аллаха) совершает омовение и омывает своё лицо, с лица

---

9 Здесь имеются в виду ангелы.

его вместе с водой сходит всё греховное, на что он смотрел своими глазами; когда он омывает руки, вместе с водой с рук его сходит всё греховное, что он ими брал, а когда он омывает свои ноги, вместе с водой с ног его сходит всё греховное, к чему они направлялись, (и так продолжается до тех пор,) пока не выходит он свободным от грехов» (Муслим).

Пророк также сказал: «Грехи будут покидать тело того, кто станет совершать омовение должным образом, выходя даже из-под его ногтей» (Муслим).

Условия (шурут) действительности малого омовения

1. Омовение следует совершать чистой водой, а омовение, совершённое чем-либо, кроме воды, действительным не будет, так как Всевышний сказал: **«О те, кто уверовал! Приступая к молитве, омывайте ваши лица и руки до локтей, и протирайте головы, и (омывайте) ноги до щиколоток...»** (Коран, 5:6).

2. С кожи необходимо удалить всё, что может помешать доступу воды к тем частям тела, которые следует омывать (например, воск, тесто или краску). Лак для ногтей, которым пользуются женщины, препятствует доступу воды к ногтям, и поэтому омовение будет действительным только после удаления этого лака.

Если на палец надето кольцо, его необходимо сдвинуть с места, чтобы под него могла проникнуть вода.

Протирание накладных волос недействительно, так как это равносильно протиранию головного убора, что не может служить заменой протиранию головы во время совершения омовения.

3. Необходимо, чтобы процесс осквернения, несовместимый с омовением, прекратился. Так, недействительным будет омовение того, кто, не имея для этого достаточных оснований, приступит к нему, прежде чем у него перестанет литься кровь.

Точно так же недействительным будет омовение женщины, у которой не завершились месячные или послеродовое кровотечение.

Предписанные обязательные элементы малого омовения (фуруд аль-вуду)

Предписанных обязательных элементов малого омовения четыре:

1. однократное омовение лица;
2. однократное омовение рук до локтей (включительно);
3. однократное протирание четверти головы;
4. однократное омовение ног до лодыжек (щиколоток) (включительно).

Обязательность этих элементов подтверждается словами Всевышнего: **«О те, кто уверовал! Приступая к молитве, омывайте ваши лица и руки до локтей, и протирайте головы, и (омывайте) ноги до щиколоток...»** (Коран, 5:6).

По высоте к поверхности лица относится всё, начиная от верхней границы лба и до нижней части подбородка, а по ширине – всё, что находится между мочками ушей. К лицу относится часть щеки между виском и ухом, а также выступающие наружу части сомкнутых губ.

Омовение наружной части густой бороды, сквозь которую не видно, что под ней находится, заменяет омовение кожи. Если же борода редкая, и сквозь неё видна кожа, то её необходимо промыть водой. Промывать волосы бороды, свешивающиеся за пределы овала лица, не обязательно. Всё сказанное касается также усов, бровей и волос, растущих между нижней губой и подбородком.

Не следует во второй раз омывать то место, с которого были сбриты борода или усы, как не следует во второй раз омывать ссадину или голову после бритья.

Руки следует омывать вместе с локтями, а ступни ног – вместе с щиколотками.

Рекомендуемые действия во время малого омовения (сунан аль-вуду)

Сунны омовения:

1. Совершение намерения (нията).

Для того чтобы намерение было действительным, необходимо соблюдение нижеследующих условий:

а) исповедание ислама;

б) знание о том, что является предметом намерения, ибо, если человек намеревается совершить омовение, не зная, в чём состоит его суть, его намерение будет недействительным;

в) тому, кто решил заняться выполнением той или иной религиозной обязанности, не следует заниматься ничем посторонним. Так, если человек, у которого было намерение совершить омовение, поест, ему будет необходимо снова вознамериться совершить омовение.

2. Произнесение имени Аллаха.

Приступая к омовению, следует произнести слова «С именем Аллаха (**Бисми-Ляһ**)». Сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Не совершил молитву тот, кто не совершил омовение, и не совершил омовение тот, кто не упомянул имени Аллаха» (Ахмад; ат-Тирмизи). Здесь имеется в виду, что такое омовение не будет полным, но не отрицается его действительность.

Передают, что Пророк сказал одному из сподвижников: «Когда будешь совершать омовение, скажи: “С именем Аллаха” и “Хвала Аллаху (Аль-хамду ли-Ллях)”, ибо твои хранители (ангелы) не перестанут записывать за тобой добрые дела, пока ты не осквернишься после этого омовения» (ат-Табарани).

Сообщается, что Ибн Умар сказал: «Всё тело того, кто совершил омовение, упомянув имя Аллаха, будет чистым, а у того, кто не упомянет имени Аллаха, будут чистыми только те части тела, которые он омоет» (аль-Байхаки).

3. Омовение кистей рук до запястий три раза.

Передают, что (однажды) Усман велел принести себе воду и совершил омовение, трижды омыв кисти рук. Затем он прополоскал этой водой рот и промыл нос... а потом сказал: «Я видел, что так же совершал омовение и Посланник Аллаха» (Муслим).

4. Использование сивака (зубной щетки).

При полоскании рта следует трижды использовать сивак, который каждый раз необходимо промывать заново. Пророк сказал: «Если бы не (считал) я, что для (членов) моей общины это будет тяжело, то обязательно велел бы им (чистить зубы сиваком) во время каждого омовения (или: перед каждой молитвой)» (Муслим).

Кроме того, использовать сивак рекомендуется перед молитвой, после пробуждения ото сна, а также перед чтением Корана и встречами с людьми.

В случае отсутствия сивака, вместо него можно использовать любое средство для очищения зубов. Пророк сказал: «Зубочистка (сивак) служит для очищения рта и является угодной Господу» (Ахмад; ан-Насаи).

5. Полоскание рта три раза.

Следует трижды прополоскать рот, каждый раз используя новую воду.

6. Промывание носа три раза.

Следует трижды промыть нос, каждый раз втягивая им воду. Во многих хадисах, где говорится о том, как совершал омовение Пророк, сообщается, что он всегда поступал так. Пророк сказал: «Когда кто-либо из вас будет совершать омовение, пусть втянет воду носом, а потом высморкается» (Муслим).

7. Прочёсывание густой бороды пальцами.

Передают, что, совершая омовение, Посланник Аллаха обычно набирал пригоршню воды, подносил её к подбородку снизу и прочёсывал пальцами бороду. Он говорил: «(Поступать так) велел мне мой Господь» (Абу Дауд; аль-Хаким). Паломнику, вошедшему в состояние ихрама для

совершения хаджа или умры, нежелательно прочёсывать пальцами бороду, чтобы из-за этого не упал ни один волосок.

8. Промывание мест, расположенных между пальцами рук и ног.

9. Промывание лица, рук и ног по три раза.

Пророк сказал: «Человек, совершающий однократное омовение, делает то, без чего обойтись невозможно; тот, кто совершает двукратное омовение, получит двойную награду, а тот, кто омывает каждую часть тела трижды, совершает омовение так же, как совершаю его я, и как совершали его жившие до меня Пророки» (Ахмад; Ибн Маджа).

10. Протирание головы (масх) после однократного смачивания рук водой.

Обязательно протирать четверть поверхности головы. Указанием на это служат хадисы, в которых сообщается, что Пророк протирал чуб или же переднюю часть головы, что и составляет четверть её поверхности.

Голова протирается один раз, на что указывается в описаниях омовения Пророка.

11. Протирание ушей после головы, не смачивая руки заново. Указанием на это служит хадис, в котором сказано, что Пророк: «...вложил в уши (указательные) пальцы и протёр уши большими пальцами снаружи, а указательными – изнутри...»

Передают со слов Ибн Аббаса, что Пророк сказал: «Уши относятся к голове» (ад-Даракутни). Это значит, что протирать их следует той же водой, что и голову, и вместе с головой.

12. Соблюдение очередности.

Следует придерживаться такого же порядка действий, как и в айате об омовении (Коран, 5:6): сначала полоскать рот, потом промывать нос, а потом омывать лицо. И, начиная справа, совершать омовения рук и ног. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Пророку нравилось надевать обувь, начиная с правой ноги, расчёсывать и умащать благовониями волосы и бороду, начиная справа, совершать омовение, начиная с правой стороны тела, и поступать так же во всех остальных своих делах» (аль-Бухари).

Передают со слов Абу Хурайры, что Пророк сказал: «Когда будете совершать омовение, начинайте справа» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).

13. Растирание омываемых частей тела, так как это свидетельствует об уместном стремлении довести выполнение данной обязанности до совершенства.

Сообщается, что Ибн Умар сказал: «Совершая омовение, Посланник Аллаха сначала некоторое время растирал щёки, а потом прочёсывал

бороду пальцами, пропуская их через бороду снизу» (Ибн Маджа; ад-Даракутни; аль-Байхаки).

14. Соблюдение непрерывности омовения каждой следующей части тела сразу после предыдущей, когда одно не отделяется от другого без причины настолько, что предыдущая часть тела в обычную погоду успела бы высохнуть.

Уважительной причиной прерывания омовения может считаться такой случай, когда у человека заканчивается вода, и он ждёт новой.

Желательные действия во время малого омовения (мустахаббат аль-вуду)

1. Протирание шеи после протирания головы.

Сообщается, что Пророк сказал: «В День Воскресения будет защищён от оков тот, кто во время совершения омовения станет протирать шею» (ад-Дайлями). Также передается, что Посланник Аллаха протирал голову, дойдя до затылка и прилегающего к нему начала шеи. В другой версии этого хадиса сказано: «Протерев голову, он сказал: "Так", – и сделал знак рукой, указав сначала на переднюю часть головы, а потом – на нижнюю часть шеи со стороны затылка» (Ахмад; ат-Табарани).

2. Обращение к кибле во время омовения, поскольку омовение является одним из видов поклонения, и для него следует выбирать наилучшее положение.

3. Совершение омовения в чистом месте.

4. Совершение омовения и готовность к молитве до наступления отведённого для неё периода, поскольку это даёт возможность ожидания наступления времени молитвы, а за ожидание начала молитвы полагается такая же награда, как и за её совершение. Пророк сказал: «Раб будет пребывать в состоянии молитвы всё то время, пока он остаётся на месте совершения своей молитвы, ожидая наступления времени (следующей) молитвы, а ангелы станут говорить: "О Аллах, прости его, о Аллах, помилуй его!" – пока он не покинет (это место) или не осквернится» (Муслим).

5. Во время совершения омовения желательно самостоятельно омывать и протирать различные части тела, не прибегая к посторонней помощи, но нет ничего дурного в том, чтобы обратиться к кому-либо за помощью, если она понадобится.

6. Желательно набирать воду для полоскания рта и промывания носа правой рукой, а сморкаться и мыть ноги – левой.

Сообщается, что Посланник Аллаха «использовал правую руку для всего чистого и для еды, а левую – для всего нечистого» (Ахмад; Абу Дауд).

7. Во время омовения не следует разговаривать о мирских делах.

8. Не следует ни расходовать слишком много воды, ни чрезмерно экономить её.

9. Завершив омовение, желательно сказать: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Его Посланник. О, Аллах! Причисли меня к кающимся и причисли меня к очищающимся (**Ашhаду алля иляhа илля-Ллаhу вахдаhу ля шарикя ляhу, ва ашhаду анна Мухаммадан ʻабдуhу ва расулюhу. Аллаhумма джʻальни мин-ат-таввабина ва-джʻальни мина-ль-мутатаhhирина**)».

Посланник Аллаха сказал, что перед тем, кто, совершив омовение, будет говорить эти слова, «откроются восемь врат Рая, и он войдёт (туда) через какие пожелает» (ат-Тирмизи).

10. После омовения желательно совершить молитву в два ракаата.

Сообщается, что однажды Усман б. Аффан совершил омовение, а потом сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха совершил омовение, подобное этому омовению, а потом сказал: «Простятся прошлые грехи тому, кто совершит омовение, а потом совершит молитву в два ракаата, не разговаривая с самим собой» (то есть, проявляя полное смирение и не отвлекаясь ни на что постороннее)» (Муслим).

11. При омовении рук и ног желательно омывать больше, чем установлено, захватывая не только локти и щиколотки.

Сообщается, что Абу Хурайра полностью омывал лицо, потом омывал правую руку, пока не доходил до предплечья, потом протирал голову, затем омывал ноги, пока не доходил до голеней, после чего говорил: «Я видел, что так совершал омовение Посланник Аллаха, который сказал: "Благодаря совершению омовения должным образом, в День Воскресения у вас будут белые звёзды во лбу и белые кольца на руках и ногах, так пусть же тот из вас, кто сможет, увеличит свою звезду и свои кольца, сделает это"» (Муслим).

Порицаемые действия во время малого омовения (макрухат аль-вуду)

1. Плескание водой в лицо.

2. Использование для омовения больше воды, чем это предписывается Шариатом, даже если она имеется в распоряжении человека.

3. Повторение протирания, смачивая для этого руки.

4. Омывание тех или иных мест свыше трёх раз, зная, что, согласно Сунне, это следует делать трижды.

Действия, нарушающие малое омовение (навакыд аль-вуду)

1. Любые выделения из половых органов или заднего прохода (будь то, например, моча, кал, газы и др.).

Если женщина использует ватный тампон, конец которого увлажнится из-за выделений, её омовение станет недействительным.

2. Выделение нечистого (например, крови, гноя или рвотных масс) из других мест тела.

Сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Если человека стошнит, или у него пойдёт носом кровь, или у него будет отрыжка, и рвотные массы достигнут рта, или если из мочеполового канала у него станет выделяться прозрачная жидкость (мази), пусть удалится и совершит омовение» (Ибн Маджа; ад-Даракутни).

Сообщается, что однажды одна женщина спросила: «О, Посланник Аллаха, истечение крови продолжается у меня постоянно, и я никак не могу очиститься, так не прекратить ли мне совершать молитвы?» Пророк ответил: «Нет, поскольку это уже венозная кровь, а не менструальная. Прекращай молиться с наступлением (твоего обычного периода месячных), а когда (этот период) закончится, совершай полное омовение и (снова) молись. Кроме того, совершай омовение перед каждой молитвой, пока не наступит следующий период (месячных)» (аль-Бухари).

Таким образом, причиной обязательности омовения для женщины, страдающей непрерывным кровотечением, было названо истечение венозной крови. В хадисах непрерывное кровотечение прямо определяется как причина утраты ритуальной чистоты женщиной. Однако, если имеется прямое указание, значит, имеется и соответствующее установление. Кровь, льющаяся из раны, также является венозной и делает омовение недействительным. Гной представляет собой изменившуюся кровь, следовательно, на него распространяется действие тех же установлений.

Сообщается, что Али сказал: «Если во время молитвы у человека пойдёт носом кровь, или его стошнит, пусть совершит омовение, ничего не говоря, а потом доведёт свою молитву до конца» (Ибн Абу Шайба).

Если кровотечение у молящегося продолжается непрерывно, то его действия заслуживают оправдания, и кровь, выделяющаяся из его раны, не делает омовение недействительным. Это справедливо для тех, чьи раны перевязаны. Омовение становится недействительным, только когда кровь или гной выходят за пределы того места, где им следует находиться. Если же под кожей на месте ссадины покажется кровь, которая не выйдет за пределы этого места, омовение недействительным не станет. Кровотечением считается выделение крови, льющейся из раны, и не считается такое выделение крови, когда она только показывается из раны, но не льётся оттуда.

Омовение становится недействительным в том случае, когда после удаления кожицы с поверхности прыща оттуда выливается жидкость, если же этого не происходит, омовение остаётся действительным.

Омовение не делает недействительным жидкость, которая постоянно сочится, но не льётся из раны так же сильно, как кровь, и впитывается положенной на рану материей или ватой. В подобных случаях омовение не становится недействительным, поскольку такие выделения недостаточно интенсивны, чтобы жидкость текла сама по себе.

Если человек, совершивший омовение, надкусит яблоко и увидит на нём следы крови, его омовение не станет недействительным, как и в том случае, если он увидит следы крови на кончике зубочистки, поскольку речь не идёт об истечении крови. Если крови, выделяющейся из дёсен, будет больше, чем слюны, или столько же, в результате чего цвет слюны окажется красным, омовение станет недействительным.

Если в случае кровотечения кровь выйдет за пределы носовой кости и достигнет мягких тканей носа или выйдет за пределы слухового канала уха, омовение станет недействительным; если же кровь останется в слуховом канале или не выйдет за пределы носовой кости, омовение недействительным не станет.

Если из тела человека будет взято хотя бы немного крови, его омовение станет недействительным.

Если выделения из ушей, глаз, носа или сосков изменяют свой обычный вид и становятся похожими на гной, это делает омовение недействительным, если же их вид остаётся неизменным, считается, что омовение недействительным не становится. Исключением является такой случай, когда известно, что причиной этих выделений является болезнь.

Омовение становится недействительным, если у человека, страдающего какой-нибудь глазной болезнью, текут слёзы, вид которых по сравнению с обычным их видом изменился.

Сосание крови оводами и комарами не делает омовение недействительным в отличие от такого случая, когда кровь высасывает пиявка. Если пиявка высосет столько крови, что наполнится ею, омовение станет недействительным.

Недействительным делает омовение обильная рвота, особенно если человека стошнит сразу после еды или питья. Согласно другому мнению, в подобном случае рвотные массы не делают недействительным омовение и не являются нечистыми, поскольку они не успели перейти в другое состояние и измениться.

То же самое относится и к рвоте младенца, если его стошнит сразу же после кормления грудью. Первое утверждение является более верным,

однако следует признать правильным то, что для матери рвота младенца не является нечистой, если рвотных масс много, и очистить от них одежду будет для неё затруднительно.

3. Считается, что сон делает омовение недействительным, если заснувший человек расслабляется полностью и не сидит, касаясь ягодицами земли.

Если человек заснёт, опираясь на одно бедро или лёжа на боку, его омовение станет недействительным, поскольку, когда человек укладывается для сна набок, опирается на что-либо или лежит на спине, это становится причиной расслабления, что обычно приводит к выделению кишечных газов. Вот почему факихи говорили, что из-за сна омовение становится недействительным условно, а не по-настоящему, поскольку недействительным омовение делает не сон как таковой, а то, что выделяется из тела во время сна.

Если человек заснул сидя, и ягодицы его касались земли, омовение не станет недействительным независимо от того, опирался он на что-либо или нет. Сообщается, что сподвижники Пророка засыпали, а потом молились, не совершая омовение (заново) (Муслим). Очевидно, что речь здесь идёт о таких случаях, когда они спали сидя.

Если человек засыпает, не расслабляясь (например, ожидая наступления молитвы), его омовение не становится недействительным, так как если бы он расслабился, то упал бы на землю.

Если же он проснется до падения или во время падения, омовение совершать не обязательно.

Следует отметить, что сон Пророков, мир им, не делал их омовение недействительным. Передают со слов Ибн Аббаса, что (однажды) Пророк заснул (и спал), пока не начал храпеть, а потом (проснулся) и начал молиться, не совершив омовения (аль-Бухари). Сон не делал недействительным омовение Пророка, но даже если бы во сне с ним произошло что-нибудь, он узнал бы об этом, так как спали только его глаза, но не сердце. Передают со слов Аиши, что Посланник Аллаха сказал: «Глаза мои спят, но не спит сердце мое» (аль-Бухари).

Наряду со сном, омовение делают недействительным потеря сознания и безумие, даже если человек лишается сознания или разума ненадолго.

Кроме того, омовение делает недействительным опьянение.

4. Громкий смех во время молитвы делает недействительным как омовение, так и молитву, независимо от того, намеренно это делает молящийся, который помнит, что он молится, или же он поступает так по забывчивости. Указанием на это служит хадис, в котором сообщается, что однажды, когда Пророк совершал молитву вместе со своими сподвижниками, в мечеть вошёл слепой человек. Он упал в яму, и некоторые люди

стали громко смеяться; когда же Посланник Аллаха закончил молиться, он сказал: «Пусть те из вас, кто громко смеялся, заново совершат и омовение, и молитву» (аль-Байхаки; ад-Даракутни). Нельзя говорить о том, что громкий смех молящихся позади Пророка весьма трудно себе представить, поскольку за ним молились многие лицемеры и другие люди, например, бедуины.

Громкий смех делает недействительным омовение, согласно ханафитскому мазхабу, остальные факихи действуют в соответствии с очевидной аналогией и не считают достоверным вышеупомянутый хадис, в силу чего они не считают, что громкий смех делает омовение недействительным.

Смех считается достаточно громким, чтобы сделать недействительным омовение в том случае, когда человек смеётся настолько громко, что его слышат те, кто находится рядом.

Следует отметить, что омовение не становится недействительным из-за прикосновения к половым органам. На это указывает хадис, в котором сообщается, что кто-то задал Пророку вопрос о том, следует ли совершать омовение заново человеку, который дотронется до своего полового органа. В ответ на это Пророк сказал: «Нет, ведь это же часть твоего тела» (ат-Тирмизи; Ибн Хазм). Установлено, что о необязательности совершения омовения тем, кто дотронется до своего полового органа, говорили несколько сподвижников, в том числе Абдуллах б. Масуд, Абдуллах б. Аббас, Аммар б. Йасир, Али б. Абу Талиб, Хузайфа, Имран б. аль-Хусайн, Сад б. Абу Ваккас и Абу-д-Дарда, да будет доволен ими Аллах.

Что же касается веления совершать омовение тому, кто дотронется до своего полового органа, о чём говорится в хадисе, согласно которому, Посланник Аллаха сказал: «Пусть совершит омовение тот, кто дотронется до своего полового органа» (ат-Тирмизи), то, с учётом всех известных указаний, мы считаем, что здесь речь идёт о желательном действии с целью очищения, а Аллах знает об этом лучше.

Омовение не становится недействительным из-за прикосновения к женщине, на что указывают следующие сообщения:

а) передают, что Посланник Аллаха нередко целовал своих жён, после чего выходил на молитву, не совершив омовения заново (Ибн Маджа; ан-Насаи);

б) сообщается, что однажды ночью Аиша, не найдя рядом с собой Посланника Аллаха, стала искать его, и рука ее коснулась Пророка, который находился в мечети[10] и произносил слова: «О Аллах, я прибегаю к защите Твоего благоволения от Твоего гнева...» (Муслим);

---

10 Мечеть Пророка примыкала непосредственно к комнате Аиши, да будет доволен ею Аллах.

в) сообщается, что иногда, когда Посланник Аллаха молился, Аиша лежала перед ним, и Пророк (случайно) касался ее ногой (ан-Насаи).

Омовение того, кто заслуживает оправдания (мазур)

В данном случае подразумевается человек, из тела которого постоянно выделяется то, что делает его омовение недействительным. Примером может служить больной, страдающий недержанием мочи или кишечных газов, или человек, у которого из-за глазной болезни текут слёзы необычного вида, или тот, у кого из-за болезни не прекращаются выделения из уха. При этом необходимым условием является то, чтобы время, в течение которого он заслуживает оправдания, хотя бы условно охватывало весь период, отведённый для совершения обязательной молитвы, и чтобы за весь этот период он не мог найти времени для совершения омовения и молитвы не в состоянии осквернения. Поскольку в основе Шариата лежат милосердие и стремление к облегчению, человеку, который заслуживает оправдания, вменяется в обязанность совершение омовения для каждой молитвы, после чего он может совершать любые обязательные и дополнительные молитвы. Указанием на это служат уже приводившиеся ранее слова Пророка, сказавшего женщине, которая страдала от непрерывного кровотечения: «Кроме того, совершай омовение перед каждой молитвой, пока не наступит следующий период (месячных)» (аль-Бухари).

Если человек, страдающий постоянным кровотечением из носа, совершил омовение по этой причине, а потом осквернился вследствие выделения мочи или кишечных газов, его омовение станет недействительным.

Если человек совершил омовение незадолго до завершения времени полуденной молитвы, после чего наступит время послеполуденной, его омовение станет недействительным в силу того, что время полуденной молитвы уже прошло.

Таким образом, для начала, продолжения и завершения действия каждого оправдания имеются свои необходимые условия.

Необходимым условием начала действия оправдания является то, чтобы время, в течение которого человек заслуживает его, хотя бы условно охватывало весь период, отведённый для совершения обязательной молитвы. Речь идёт о таких случаях, когда истечение прекращается слишком поздно, чтобы человек успел совершить омовение и молитву.

Условием продолжения действия оправдания является появление соответствующей причины, например, истечения, хотя бы один раз после начала периода, отведённого для совершения обязательной молитвы. Однако, наличие такой причины в течение всего этого периода обязательным условием не является.

Условием прекращения действия оправдания, в силу чего человек уже не считается заслуживающим его, является отсутствие соответствующей причины в течение всего периода, отведённого для молитвы.

В том случае, когда человек оскверняется после начала периода, отведённого для совершения обязательной молитвы, ему следует подождать некоторое время в надежде на то, что истечение прекратится, а если оно не прекращается, он должен совершить омовение и помолиться. Если же после этого истечение прекратится (то есть, если оно прекратится до завершения периода времени, отведённого для данной молитвы, которая была вынужденно совершена человеком в состоянии осквернения), то ему надо будет совершить эту молитву заново, поскольку то, за что он заслуживал оправдания, не продолжается в течение всего периода, отведённого для данной молитвы. Если же истечение будет продолжаться и дальше, совершать молитву заново не следует, поскольку человек заслуживал оправдания с самого начала.

Всё сказанное касается очищения от осквернения того, кто заслуживает оправдания. Что же касается очищения одежды такого человека, то ему можно не смывать следы, если из-за этого он осквернится до завершения молитвы, если же он не осквернится, то должен очистить одежду.

Человеку следует либо полностью устранять проявления того, за что он заслуживает оправдания, либо стараться делать это по мере сил, даже если для этого ему придётся совершить молитву стоя или сидя (но не лёжа), обозначая необходимые движения.

Если человек может полностью устранить вышеупомянутые проявления с помощью бинта, тампона или совершения молитвы сидя, это значит, что больше он не заслуживает оправдания.

Протирание носков

На снисходительность и лёгкость Шариата указывает предписание протирать (масх) носки вместо мытья ног во время омовения. Носком (хуфф) в арабском языке именуется вид обуви, полностью покрывающий стопу и щиколотки. Однако, если обычные носки (джавраб) являются плотными, они также приравниваются к носкам кожаным.

О протирании носков говорится во многих хадисах. Количество этих хадисов столь велико, что их можно отнести к категориям «мутаватир» и «машхур».

К их числу относится и хадис, согласно которому Пророк «совершил омовение и протёр свои носки» (аль-Бухари).

Протирать носки нельзя тому, кто должен совершить полное омовение. Так, если человек совершил малое омовение и надел носки, а потом

впал в состояние большого осквернения, он не может протереть носки, поскольку в подобных случаях необходимо снять носки и омыть стопы. Указанием на это служат слова Пророка (когда он находился в пути) о том, что «в течение трёх суток следует снимать носки только в случае большого осквернения, и не обязательно делать это после удовлетворения естественных потребностей или сна» (ан-Насаи).

Протирание носков было узаконено для облегчения. В этом нуждаются многие люди, особенно те, кому трудно снимать носки перед каждым омовением, например, жители холодных стран, путники, солдаты и многие другие.

Условия протирания кожаных носков

1. Надевать носки следует в состоянии полной чистоты после совершения малого омовения. Если же человек наденет их после очищения песком, а потом найдёт воду, то протирать носки нельзя. Омовение же надо будет совершить обязательно, поскольку протирать носки разрешается после каждого осквернения, требующего частичного омовения. Таким образом, надевать носки следует после совершения омовения, и если после этого человек осквернится, окажется, что он надел носки, будучи полностью чистым.

Сообщается, что однажды один из сподвижников, находясь вместе с Посланником Аллаха в пути, хотел помочь Пророку снять кожаные носки, однако он сказал: «Оставь, ибо я надел их на чистые ноги», после чего протёр их (аль-Бухари).

2. Кожаные носки, которые человек хочет протереть, как и всё, что к ним приравнивается (то есть, и носки плотные), должны полностью покрывать стопу и подниматься выше щиколоток.

3. В таких носках человек должен иметь возможность пройти, по меньшей мере, один фарсах за сутки или же ходить полтора часа, не испытывая затруднений.

4. На носке не должно быть больших дыр. Если общая площадь мелких дыр такова, что их можно прикрыть тремя наименьшими пальцами ноги, протирать носок нельзя, в противном же случае это делать можно, поскольку Пророк велел своим сподвижникам протирать носки, а на их носках обычно были дыры (причина этого не в неопрятности, а бедности, так как многие сподвижники раздавали свое имущество).

5. Носок должен препятствовать попаданию на стопу воды, которая используется для протирания.

6. Если у человека, который хочет протереть носок, отсутствует передняя часть стопы, протирание оставшейся части будет недействительным. Это допускается только в том случае, когда по размеру эта часть равна трём

наименьшим пальцам руки или превосходит её, поскольку обязательно протирать поверхность именно такой площади. В случае отсутствия передней части стопы носок протирать не следует даже при наличии пятки. Если же нога ампутирована выше щиколотки, кожаный носок на второй ноге протирать можно.

Способ протирания

Человек, который совершает омовение, должен возложить смоченные водой растопыренные пальцы рук на переднюю часть носка (правая рука возлагается на правый носок, а левая – на левый), а потом протереть ими верхнюю часть стопы по направлению к голени. Достаточно протереть участок размером в три наименьших пальца руки. Заменой этому не может служить протирание внутренней поверхности, пятки, боковых поверхностей носков или голени. Сообщается, что Али сказал: «Если бы религия основывалась на самостоятельном суждении, то протирать нижнюю часть кожаного носка, конечно, было бы предпочтительнее, чем верхнюю, однако я видел, как Посланник Аллаха протирал верхнюю часть своих кожаных носков» (Абу Дауд).

Достаточно протереть носки один раз, повторение же этого Сунне не соответствует. Если протереть носки не вдоль, а поперёк, или двигаться не от носка к голени, а от голени к носку, протирание будет действительным, хотя это и противоречит Сунне.

Срок действительности протирания

Для человека, постоянно живущего где-либо, срок действительности протирания равен одним суткам, а для путника – трём. Срок действительности протирания исчисляется со времени первого осквернения после надевания кожаных носков.

Сообщается, что Пророк велел протирать носки в течение трёх суток при нахождении в пути и в течение одних суток при нахождении дома, но при условии, что носки надевают в состоянии ритуальной чистоты (Муслим; Ибн Хиббан).

Срок действительности протирания исчисляется со времени первого осквернения после надевания носков. Так, если человек, находящийся у себя дома, совершил малое омовение в шесть часов утра, потом надел кожаные носки, а осквернился в десять часов, он может протирать свои носки до десяти часов следующего утра.

Если человек протрёт носки у себя дома, а потом отправится в путь до истечения срока действительности протирания, он может протирать носки как путник, то есть, в течение трёх суток. Если же путник обоснуется

на одном месте до завершения суток, он может протирать носки в течение суток, поскольку суждение об этом зависит от состояния человека, протирающего носки, на последнем отрезке периода, в течение которого протирание является действительным.

Протирание обычных носков

Можно протирать и обычные носки (джавраб), но при том условии, что они будут такими же, как и носки, которые протирали наши праведные предшественники (саляф). Имеется в виду, что носки должны быть настолько плотными, чтобы сквозь них не было видно тело, чтобы в них можно было пройти какое-то расстояние без обуви, и чтобы они препятствовали доступу влаги к телу.

Указанием на дозволенность протирания обычных носков служит хадис, в котором сообщается, что «Посланник Аллаха совершил омовение и протёр (обычные) носки и сандалии» (ат-Тирмизи). Сообщается, что обычные носки и сандалии часто протирал и Ибн Масуд.

Действия, нарушающие протирание носков

Действия, нарушающие протирание носков, делятся на две категории:

1) действия, после которых необходимо только протирание;

2) действия, после которых следует снять кожаные носки и омыть ноги.

1. Протирание носков делает недействительным всё, что делает недействительным малое омовение. Протирание заменяет мытьё ног, а это значит, что его делает недействительным всё то, что делает недействительным малое омовение.

1.1. Протирание кожаных носков человеком, заслуживающим оправдания (мазур), становится недействительным тогда, когда им нарушается состояние ритуальной чистоты, либо после истечения периода времени предписанной молитвы, для которой он совершил омовение. Речь идёт о таком случае, когда он надел носки в тот период, когда заслуживал оправдания.

2.1. Завершение срока действительности протирания. В подобном случае человеку следует снять кожаные носки и омыть ноги. Если срок действительности протирания истёк, но человек опасается причинить непоправимый вред ногам из-за сильного холода, он может снова протереть носки, не снимая их с ног, однако в подобном случае следует протереть носки полностью, как протирают лубки, наложенные на место перелома.

Если срок действительности протирания истёк во время совершения молитвы, а воды у человека нет, ему следует продолжить молиться. В связи с отсутствием воды в данном случае снимать носки бесполезно, поскольку это делается для мытья ног.

2.2. Снятие хотя бы одного носка, а также извлечение большей части стопы до голенища носка. Объясняется это тем, что недействительность омовения неделима, и в результате снятия носка с ноги прежнее осквернение распространится на неё. Носок препятствует распространению действия осквернения, но не удаляет его, вследствие чего человеку, который протёр носки, следует совершать молитву в этих носках. Однако, если носки будут нечисты, молитва окажется недействительной, и поэтому необходимо следить за их чистотой.

2.3 Смачивание большей части стопы водой. В подобном случае необходимо снять носки и омыть ноги.

2.4. Если во время надевания с носком случится нечто такое, что сделает его протирание непозволительным, оно будет недействительным. Примером может служить такой случай, когда носок рвётся, и на нём образуются большие дыры, или когда в силу каких-либо причин в этом носке невозможно ходить.

Следует помнить, что в том случае, когда недействительным является протирание, но не омовение в целом, достаточно только омыть ноги.

Непозволительно протирать ни головной убор (например, чалму или шапку), ни чадру, ни перчатки.

Полное омовение (гусль)

Полным омовением (гусль) именуется обливание водой всей доступной поверхности тела.

Установление относительно полного омовения

Полное омовение может быть либо обязательным, либо совершаться в соответствии с Сунной.

Человек обязан совершать полное омовение в случае большого осквернения (джанаба), которое может вызываться двумя причинами.

1. Семяизвержение у мужчины или выделение жидкости у женщин под воздействием страсти независимо от того, что именно привело к этому – прикосновение, взгляд, поллюция или совокупление. Семяизвержение у мужчины или выделение жидкости у женщин приводит к большому осквернению лишь в двух случаях:

а) семяизвержение или выделение жидкости должно иметь место только под воздействием страсти, если же это произошло вследствие удара, поднятия тяжестей, болезни или иной подобной причины, полное омовение совершать не обязательно. В таких случаях не считается, что человек впал в состояние большого осквернения (джанаба), поскольку в арабском языке слово «джанаба» означает семяизвержение или выделение жидкости[11] под воздействием страсти. Сообщается, что Пророк сказал: «Если увидишь истечение жидкости, то соверши полное омовение от большого осквернения, в противном же случае полное омовение совершать не нужно» (Ахмад). Однако подобное истечение случается только под воздействием страсти;

б) семя (или жидкость) должно выйти наружу; если же оно не покидает пределов половых органов, полное омовение совершать не обязательно.

Если человек совершит полное омовение после большого осквернения до того, как он помочится или заснёт, или пройдёт несколько шагов, после чего наружу выйдет остаток семени, он будет обязан снова совершить полное омовение.

Если же человек совершит полное омовение для очищения от большого осквернения после мочеиспускания, сна или преодоления большого расстояния, а потом у него выделится семя, совершать полное омовение заново он не обязан, поскольку, как правило, сон, мочеиспускание и преодоление больших расстояний приводят к прекращению выделения семени под воздействием страсти. Что же касается выделения семени во второй раз, то причиной этого является уже не страсть, и поэтому совершать полное омовение снова не обязательно.

Если женщина совершит полное омовение, а после этого из её тела выделится семя её мужа, повторно совершать полное омовение она не обязана.

Совершить полное омовение обязан тот, кто после пробуждения обнаружит на своей одежде следы увлажнения, независимо от того, помнит он о поллюции или нет. Причиной является то, что увлажнение служит указанием на поллюцию, а во сне с человеком может произойти то, чего он не почувствует. Не следует говорить о том, что увлажнение может явиться результатом выделения прозрачной уретральной жидкости (мази) или выделения жидкости белого цвета (вади) после мочеиспускания. Сообщается, что однажды Посланнику Аллаха задали вопрос о человеке, который обнаруживает следы увлажнения, но не помнит о поллюциях, на что

[11] Речь идёт о выделении прозрачной уретральной жидкости (мази) в моменты интимных ласк.

он сказал: «Пусть совершит полное омовение». И ему задали вопрос о человеке, который посчитал, что у него была поллюция, но не обнаружил следов увлажнения, и он сказал: «Он не обязан совершать полное омовение». Одна женщина спросила: «Следует ли совершить полное омовение женщине, которая увидит подобное?» – На что он ответил: «Да, ибо женщины – родные сёстры мужчин» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).

2. Второй причиной большого осквернения является совершение полового сношения независимо от того, сопровождается это семяизвержением или нет, поскольку сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Если мужчина совершит с женщиной половое сношение, полное омовение станет для него обязательным, даже если он не испустит семя» (аль-Бухари).

Женщина обязана также совершить полное омовение после прекращения месячных или послеродового кровотечения.

Полное омовение, предписанное Сунной

Полное омовение совершается перед пятничной молитвой (джума), поскольку в одном из хадисов сообщается, что Пророк сказал: «Если кто-либо из вас пожелает явиться на пятничную молитву, пусть совершит полное омовение» (Муслим).

Веление, которое содержится в данном хадисе, не является указанием на обязательность, поскольку в другом хадисе сообщается, что Пророк сказал: «Прекрасно поступит тот, кто совершит малое омовение в пятницу, а кто совершит полное омовение, (пусть знает, что) полное омовение лучше» (ат-Тирмизи).

Соответствует Сунне совершение полного омовения перед праздничными молитвами, так как сообщается, что обычно «Посланник Аллаха совершал полное омовение в день разговения и в день жертвоприношения» (Ибн Маджа).

Сообщается, что однажды Али спросили о полном омовении, и он сказал: «Купайся, когда захочешь». Но его переспросили: «Нет, речь идёт о том, когда это делать желательно». Тогда он сказал: «Совершай полное омовение каждую пятницу, в день разговения, в день жертвоприношения и в день Арафата[12]» (Ибн Абу Шайба; ат-Тахави).

Соответствует Сунне также совершение полного омовения перед вступлением в состояние ихрама. Сообщается, что Ибн Умар сказал: «Соответствует Сунне совершение полного омовения человеком, который хочет войти в состояние ихрама» (аль-Хаким).

---

12 То есть в день стояния на Арафате во время совершения хаджжа в 9-й день месяца зу-ль-хиджжа.

Предписанные обязательные элементы полного омовения (фуруд аль-гусль)

1. Полоскание рта.

2. Промывание носа, поскольку эти места являются частями тела, которое, согласно соответствующему велению, необходимо омывать полностью.

О том случае, когда во время полного омовения после большого осквернения человек забывает прополоскать рот и промыть нос, Ибн Аббас сказал: «Ему следует прополоскать рот, промыть нос и совершить молитву заново» (ад-Даракутни).

3. Обязательно омывать всё тело, поливая его водой, за исключением тех мест, куда доступ воды невозможен. Вот почему человек, совершающий полное омовение, должен снять с тела всё, что препятствует доступу воды к коже, о чём мы уже упоминали, когда речь шла о малом омовении.

При совершении полного омовения обязательно обеспечивать доступ воды к тем местам, которые расположены под волосами головы и бороды. Посланник Аллаха сказал: «С тем, кто после большого осквернения оставит неомытым место, где растёт (хотя бы один) волос, огонь сделает то-то и то-то» (Абу Дауд).

Вместе с тем, женщина, волосы которой заплетены в косы, не обязана расплетать их, если ничто не препятствует доступу воды к корням волос. Сообщается, что на вопрос, следует ли женщине распускать косы перед полным омовением, Пророк ответил, что достаточно вылить на голову три пригоршни воды, а затем облиться водой, и она очистится (Муслим).

Это указывает на то, что, в отличие от мужчины с длинными волосами, женщине не обязательно распускать волосы для полного омовения, если вода имеет доступ к корням волос. Мужчина же должен промывать волосы, поскольку он может без вреда для себя обрить голову, а это значит, что его действия не являются вынужденными.

Рекомендуемые действия во время полного омовения (сунан аль-гусль)

1. Прежде чем обнажиться, следует произнести слова: «С именем Аллаха (**Бисми-Ляһ**)».

2. Совершение намерения.

3. Прежде чем погружать руки в сосуд (имеются в виду бочка, корыто и т. д.), необходимо омыть их.

4. Человеку, совершающему полное омовение, следует подмыться и омыть свои срамные места, а также удалить со своего тела всё нечистое.

5. Человек должен совершить такое же малое омовение, какое он совершает перед молитвой, отложив омовение ног, поскольку ему нужно будет омыть их во второй раз.

6. После этого следует трижды окатить тело водой. Начинать необходимо с головы, потом перейти к правому плечу, а потом – к левому.

7. Согласно Сунне, совершать полное омовение следует в таком месте, где человек может укрыться от глаз людей, поскольку его срамные места могут обнажиться.

Если мужчина, который обязан совершить полное омовение, находится среди мужчин, но не может найти ничего, чтобы закрыться, ему следует попросить их отвернуться и только потом приступать к омовению. Если же они не сделают этого, то человеку, вынужденному совершать полное омовение в таких условиях, дозволяется делать это, поскольку, если речь идёт о представителях одного пола, прегрешение не будет столь тяжким по сравнению с тем случаем, когда друг на друга смотрят мужчины и женщины. То же самое касается и женщины, находящейся в обществе женщин.

Если же мужчина находится среди женщин, или женщина находится среди мужчин, то полное омовение следует отложить и заменить очищением песком. Тому, кто совершит молитву после такого очищения, повторять её не нужно, и он заслуживает оправдания, ведь в данном случае препятствием для того, чтобы он обнажился, являются Шариат и стыд, но и то, и другое исходит от Аллаха Всевышнего.

Во время совершения полного омовения желательным (мустахаб) и нежелательным (макрух) является то же, что и при совершении омовения малого. Однако, совершая полное омовение, нежелательно поворачиваться в сторону киблы лицом, поскольку в этом случае человек является полностью обнажённым.

Подробное изложение установлений, касающихся месячных (хайд) и послеродового кровотечения (нифас)

Подробное изложение этих установлений необходимо ввиду того, что они имеют непосредственное отношение к таким вещам, как молитва, пост, паломничество, половые отношения, развод, период времени (идда), в течение которого женщина после смерти мужа или развода не может снова выходить замуж, возобновление брака с разведённой женой и установление родства.

Месячные (хайд)

В обычном словоупотреблении слово «хайд» означает «истечение». В качестве шариатского термина смысл этого слова определяется следующим образом: «Так именуется истечение крови у женщин в возрасте от девяти (в некоторых странах) до пятидесяти пяти лет, которые не являются ни больными, ни беременными».

Нетрудно заметить, что в качестве меры предосторожности в этом определении установлено несколько ограничений:

а) не имеется в виду хроническое кровотечение, при котором кровь не является менструальной;

б) слова «в возрасте от девяти лет» указывают на приблизительный срок, когда у девочек могут начаться месячные;

в) слова «которые не являются больными» означают, что речь идёт о такой болезни, которая приводит к кровотечению, поскольку в подобных случаях кровь не считается менструальной;

г) слова «которые не являются беременными» указывают, что речь не идёт о кровотечениях, которые бывают у некоторых беременных женщин, так как такая кровь не считается менструальной. Автор книги «Маракы аль-фалях» пишет: «Во время беременности у женщины может выделяться кровь, однако такая кровь не считается менструальной, поскольку выделение крови является результатом болезни. Как правило, такое кровотечение возникает вследствие отслоения плаценты и считается патологией»;

д) слова «в возрасте до пятидесяти пяти лет» указывают на приблизительный срок, когда у женщин могут прекратиться месячные. Такая женщина именуется «йаиса», то есть, женщина, у которой уже нет надежды на возобновление месячных. Если женщине исполнилось пятьдесят пять лет, но месячные у неё не прекратились, её нельзя именовать «йаиса».

То же самое касается и такого случая, когда месячные прекращаются у женщины, не достигшей пятидесяти пяти лет.

Согласно Шариату, месячные являются препятствием выполнению ряда религиозных обрядов, необходимым условием которых является чистота (например, совершать молитву; касаться Корана; входить в мечеть; поститься; вступать в половые отношения), по причине истечения вышеупомянутой крови (Ибн Абидин).

Условия, при которых истечение крови считается месячными

Кровь считается менструальной только в том случае, если она удовлетворяет следующим условиям:

а) кровь должна выделяться из матки;

б) причиной истечения крови не должны быть роды;

в) истечению крови должен предшествовать определённый период чистоты, даже если эта чистота будет условной. Это значит, что до начала месячных женщина должна быть чистой не менее пятнадцати дней, поскольку минимальный срок между двумя менструальными циклами равен пятнадцати суткам. Эта чистота может быть не реальной, а условной, например, в том случае, когда в промежутке между двумя циклами у женщины продолжается хроническое кровотечение;

г) истечение крови должно продолжаться не менее трёх суток;

д) истечение крови считается месячными, если девушка достигла возраста половой зрелости, иначе говоря, если ей уже исполнилось девять лунных лет.

Причина месячных

Месячные являются испытанием, которое ниспослал женщинам Аллах Всевышний. Сообщается, что Аиша сказала: «Мы покинули (Медину) с целью совершить хадж, и у меня начались месячные. Зайдя ко мне, Посланник Аллаха (увидел, что) я плачу, и спросил: "У тебя начались месячные?" Я ответила: "Да", и тогда он сказал: "Поистине, это предопределено Всевышним дочерям Адама. Совершай же всё, что совершает паломник, но только не обходи Каабу, пока не совершишь полное омовение!"» Комментируя этот хадис, имам ан-Навави пишет: «Пророк сказал о месячных: "Поистине, это предопределено Всевышним дочерям Адама"», желая утешить Аишу и успокоить её. Его слова означали: это бывает не только у тебя, но и у всех женщин.

Продолжительность месячных

Мнения улемов относительно минимальной и максимальной продолжительности месячных расходятся.

Ученые ханафитского мазхаба считают, что месячные продолжаются не менее трёх суток и не более десяти, а то, что продолжается менее трёх суток или более десяти, является не месячными, а хроническим кровотечением[13].

По мнению ученых шафиитского мазхаба, минимальная продолжительность месячных равна одним суткам, а максимальная – пятнадцати.

Ученые ханафитского мазхаба приводят в качестве доводов несколько хадисов, которые улемы характеризуют как слабые (даиф), однако в своём

13 В современной медицине отступление от срока месячных в 3–7 дней считается патологией.

труде «Фатх аль-Кадир» аль-Камаль сначала также упоминает эти хадисы и признаёт их слабость, но потом пишет: «Эти несколько хадисов передаются со слов Пророка несколькими путями, что возвышает слабые хадисы до степени хороших (хасан)».

Улемы придерживались известного правила, согласно которому, установления Шариата можно извлекать только из достоверных или хороших хадисов, даже если тот или иной хадис считается хорошим лишь в силу существования других хадисов, передающихся многими путями, что позволяет быть уверенным в том, что он не относится к категории слабых.

Пророк сказал: «Месячные могут продолжаться три дня, четыре (дня), пять (дней), шесть (дней), семь (дней), восемь (дней), девять (дней) или десять (дней), если же истечение крови продолжается более десяти дней, это значит, что женщина страдает хроническим кровотечением» (Ибн Ади).

Подобного рода хадисы, а также многочисленные высказывания сподвижников и последователей указывают на то, что, в целом, основания для такого определения наименьшей и наибольшей продолжительности месячных в Шариате есть. Однако, учитывая возможности современной медицины, эту продолжительность можно вычислить более точно.

Говоря о том, что наименьшая продолжительность месячных составляет трое суток, имеют в виду три дня и три ночи, а не одни только ночи. Если женщина увидит кровь в начале дня, то к каждому такому дню следует присоединять и следующую ночь, а это значит, что наименьшая продолжительность месячных составляет семьдесят два часа.

Часто возникает вопрос, суть которого сводится к тому, что если женщина заснула чистой, а проснулась после того, как у неё во сне начались месячные, следует ли считать, что они начались с того момента, как она проснулась? Точного ответа на этот вопрос нет, однако известно, что если женщина заснула в период, который отводится для полуденной молитвы, не совершив эту молитву и будучи чистой, проснулась же после наступления времени послеполуденной молитвы, обнаружив, что у неё начались месячные, ей следует возместить пропущенную полуденную молитву уже после очищения.

Если же происходит обратное, то есть, если она засыпает в то время, когда месячные ещё не прекратились, а просыпается чистой, считается, что она является чистой с тех пор, как заснула. В подобном случае женщина обязана возместить молитву, во время которой она спала. Из всего сказанного следует, что в таких делах мы всегда придерживаемся наиболее надёжного пути, на что указывается в «Радд аль-м ухтар».

Состояние чистоты

Здесь имеется в виду период действительного или условного прекращения месячных. Так, например, когда истечение у женщины продолжается и после завершения месячных, она считается чистой условно.

Прежде чем переходить к вопросу о видах чистоты, необходимо упомянуть о том, что непрерывное истечение в период месячных не является обязательным условием, поскольку это бывает лишь изредка. Прекращение истечения во время месячных на один-два часа, равно как и на более короткий или более долгий срок, не считается прекращением месячных, поскольку во внимание принимается только начало и полное завершение истечения.

После завершения месячных женщина может очиститься, но этого может и не случиться. Если в этот период она очищается, такое состояние именуется истинной, или полной чистотой. Наименьшая продолжительность такого состояния должна составлять пятнадцать суток, верхнего же предела продолжительности нет, поскольку у некоторых женщин истечение может не возобновиться до конца жизни.

Если истечение прекращается менее чем на пятнадцать суток, это не считается завершением месячных и именуется недействительной (фасид) или неполной (накыс) чистотой.

С учётом сказанного, все факихи считают, что если продолжительность состояния чистоты между двумя периодами истечения составляет не менее пятнадцати суток, это указывает на завершение месячных. Каждое предшествующее и последующее истечение, которое продолжается не менее трёх суток, считается месячными. Согласно единодушному мнению всех факихов, в том случае, когда состояние чистоты продолжается менее трёх суток, это является не завершением месячных, а продолжением непрерывного истечения крови, даже если оно займёт в два раза больше времени, чем обычные месячные, на что указывает шейх Ибн Абидин.

Относительно таких случаев, когда состояние чистоты продолжается от трёх до четырнадцати дней, факихи придерживались разных точек зрения. По этому вопросу было высказано шесть мнений, наиболее известными из которых являются три, и все, кто их придерживался, ссылались на имама Абу Ханифу. В «Аль-хидая» указывается, что и муфтию, и тому, кто обратится к нему за советом, легче всего брать за основу мнение Абу Йусуфа. Многие факихи более позднего времени выносили свои решения, основываясь на его мнении, поскольку это легче как для муфтия, так и для обращающихся к нему за советом. В «Фатх аль-Бари» сказано, что это является самым подходящим, а в «Ан-нихая» указывается, что это и есть окончательное решение Абу Ханифы.

Абу Йусуф считает, что если состояние чистоты между месячными продолжается меньше пятнадцати дней, то это является не прекращением месячных, а состоянием, подобным хроническому или же непрерывному истечению крови при том условии, что это истечение захватывает и начало, и конец периода чистоты, отделяющего предыдущие месячные от следующих.

Если истечение у женщины будет продолжаться четыре дня, после чего прекратится на пятнадцать дней, а потом снова будет продолжаться четыре дня, тогда первые четыре дня будут периодом месячных, следующие пятнадцать дней – периодом чистоты, отделяющим предыдущие месячные от следующих, а вторые четыре дня – новым периодом месячных. В том случае, когда истечение продолжается один день, после чего прекращается на два дня, а потом возобновляется ещё на один день, считается, что месячные продолжались все четыре дня, если им предшествовал период полной чистоты. Если же истечение продолжалось два дня, после чего женщина в течение пяти дней оставалась чистой, а потом истечение крови возобновилось ещё на один день, то продолжительность месячных составит все эти восемь дней.

Установления, касающиеся месячных

Истечения крови у женщин бывают трёх видов: месячные (хайд), послеродовое кровотечение (нифас) и хроническое кровотечение (истихада).

Ниже перечислены установления, касающиеся месячных и послеродового кровотечения, которые для обоих этих случаев являются общими.

1. Запретность совершения молитв

Во время месячных и послеродового кровотечения женщине запрещается совершать любые молитвы, независимо от того, обязательными или дополнительными они являются. Кроме того, ей запрещается совершать земные поклоны как обязательные (например, земной поклон во время чтения Корана), так и дополнительные (например, земной поклон в знак благодарности (саджда шукр)). Женщине не вменяется в обязанность возмещать пропущенные молитвы, поскольку она не обязана молиться во время месячных и послеродового кровотечения. Указанием на это служит хадис, согласно которому одна женщина спросила Аишу: «Следует ли кому-нибудь из нас после очищения совершать молитвы, (пропущенные ею) во время месячных?» Аиша сказала: «Ты что, из Харуры?» При жизни Посланника Аллаха у каждой из нас тоже были месячные, однако потом ей не приказывали возмещать (пропущенные молитвы)». Ан-Навави поясняет смысл слов Аиши «Ты что, из Харуры?» следующим образом: «Ха-

риджиты (харуриты) обязывали женщин возмещать все пропущенные ею молитвы во время месячных, что противоречит Сунне Пророка».

Следует ли женщине прекращать молиться только потому, что она увидела кровь? Да, она должна поступить так. Однако, относительно того, следует ли женщине, у которой месячные были уже неоднократно, прекращать молиться и поститься, как только она увидит, что месячные продолжаются у неё больше обычного, ученые во мнениях расходятся. Одни считали, что не следует, так как истечение, возможно, будет продолжаться более десяти дней. Что же касается факихов, принимавших во внимание основу, то они считали, что следует. Это мнение считали правильным авторы «Ан-нихая», «Фатх аль-бари» и других трудов. Действие тех же установлений распространяется и на период послеродового кровотечения.

Также возникли расхождения во мнениях, касающихся девушек или женщин, у которых месячные или послеродовые кровотечения случаются впервые. Аз-Зайляи указывает, что правильным является мнение, согласно которому, такая женщина должна прекращать молиться и поститься, как только увидит кровь, а мужу следует воздерживаться от половых отношений с ней, пока ему не будет известно о её состоянии точно. Дело в том, что за основу следует принимать истечение крови у здоровой женщины, тогда как хроническое кровотечение бывает только у больных. Пока не установлено обратное, обязательно ориентироваться на основу, а обратное может быть установлено только в том случае, если истечение продолжается более десяти дней, поскольку максимальная продолжительность месячных составляет не более десяти дней.

Если истечение не прекратится по завершении их обычного срока, женщине следует продолжать отказываться от молитвы, пока с начала месячных не пройдёт десять дней. Если же истечение не прекратится и через десять дней, она должна совершить полное омовение, снова начать молиться и возместить молитвы, пропущенные ею после того, как обычный срок её месячных закончился. Обычная продолжительность месячных устанавливается по их продолжительности в первый раз.

2. Запретность соблюдения поста

Запрещение соблюдать пост во время месячных является милостью Всевышнего ввиду того, что месячные ослабляют женщину. Пост приводит к уменьшению количества крови, и для того, чтобы это не происходило одновременно с его уменьшением по причине месячных, Аллах облегчил положение женщины, запретив ей поститься как во время месячных, так и во время послеродового кровотечения.

В отличие от молитв, женщина обязана возмещать пропущенные дни поста. Различие между одним и другим очевидно: возмещение пропущен-

ных молитв связано с затруднениями, так как молитвы повторяются чаще, чем дни поста. Различие между молитвой и постом в этом отношении состоит в том, что молитвы часто повторяются, и в отличие от поста, соблюдение которого вменяется в обязанность раз в год, возмещать их трудно (ан-Навави).

Женщине, у которой начались месячные, запрещается соблюдать как обязательные, так и добровольные посты. Если у постящейся женщины истечение крови начнётся даже незадолго до захода солнца, её пост за этот день станет недействительным, и ей надо будет его возместить независимо от того, добровольным или обязательным он являлся, поскольку, если человек начал добровольную молитву или пост, он обязан довести начатое до конца. Точно так же, если женщина почувствует, что во время добровольной молитвы или молитвы, совершаемой в соответствии с Сунной, у неё началось истечение крови, это сделает молитву недействительной и она должна будет её возместить. Как указывает Ибн Абидин, в этом отношении нет разницы между началом добровольного поста и началом добровольной молитвы в отличие от обязательной молитвы, так как она является обязательной не потому, что её начали, а потому, что на обязательность таких молитв указывают соответствующие айаты Корана и хадисы.

Является ли полное омовение после завершения месячных необходимым условием действительности поста? Нет, не является. Если месячные у женщины закончатся до рассвета в обычный срок, её пост будет действительным.

3. Запретность чтения Священного Корана

Пока женщина не очистится и не совершит полное омовение, запретным для неё является чтение даже части одного из айатов Священного Корана. Посланник Аллаха сказал: «Не должен читать ничего из Корана ни человек, находящийся в состоянии большого осквернения, ни женщина, у которой не завершились месячные» (Ибн Маджа).

Всё это касается тех случаев, когда Коран читается намеренно. Однако разрешается произносить слова или фразы из Корана. Например: **«Бисми-Ляхир-рахманир-рахим» (С именем Аллаха Милостивого, Милосердного)**, – когда человек намеревается начать что либо одобряемое Шариатом. Или: **«Аль-хамду ли-Ляхи рабби-ль-алямин» (Хвала Аллаху, Господу миров)**, – когда человек намеревается выразить Аллаху благодарность и т. д. Разрешается также читать айаты, в которых содержатся слова мольбы, если он намеревается обратиться к Аллаху с мольбой.

4. Запретность прикосновения к тому, на чём написан хотя бы один целый айат Корана

Женщине, у которой начались месячные, запрещается прикасаться к тому, на чём написан хотя бы один целый айат Корана, будь то доска, дирхем или стена. Однако, в подобных случаях запрещается прикасаться только к надписи как таковой (в отличие от Корана, поскольку ей запрещается прикасаться и к футляру, который соприкасается с ним, и к тем местам страниц, на которых ничего не написано).

Имам Малик и другие мухаддисы приводят послание Посланника Аллаха, которое он направил Амру б. Хазму. Среди прочего в этом послании было сказано: **«...чтобы касался Корана только чистый»**. Известно, что перед тем, как Умар б. аль-Хаттаб принял ислам, он вошёл к своей сестре и попросил дать ему свиток[14], а его сестра сказала ему: **«Прикасаются к нему только очищенные»** (Коран, 56:79) (аль-Куртуби).

Человеку, который находится в состоянии осквернения, запрещается касаться Корана. Объясняется это тем, что Коран прославляется и является почитаемым и хранимым от тех, кто находится в состоянии осквернения.

Разрешается касаться футляра, в котором находится Коран, если он отделён как от этого футляра, так и от человека, который берёт его в руки. Как сообщает Ибн Абидин, аль-Кухистани считал, что прикосновение к надписи, которая представляет собой неполный текст какого-нибудь айата, не является порицаемым. Однако, по этому вопросу, как и по вопросу о чтении Корана, неизбежны разногласия. Но в данном случае это мнение является предпочтительным, поскольку в состоянии малого осквернения прикасаться к Корану запрещается, но не запрещается читать его. Ни женщине, у которой начались месячные, ни человеку, находящемуся в состоянии малого осквернения, не разрешается и переписывать Коран, так как это является одним из видов прикосновения.

А разрешается ли ей переписывать то, в чём будет заключаться что-либо из Корана, не прикасаясь к айатам? В «Фатх аль-кадир» сказано: «Что же касается переписывания, то в фетвах улемов Самарканда выражается порицание переписыванию того, в чём содержится хотя бы один айат Корана, так как он будет записан пером, которое человек в состоянии осквернения станет держать в своей руке».

По мнению аль-Камаля, человеку, находящемуся в состоянии осквернения, нежелательно прикасаться не только к Корану, но и к книгам по шариатским наукам вообще. Ибн Абидин считал, что, в отличие от других книг, прикасаться к толкованиям Корана нежелательно по причине очевидного различия между одним и другим, ведь в толкованиях больше айатов, чем в

---

14 Речь идёт о свитке с записью суры «Та ха».

других книгах. Упоминания о Коране в них носят независимый, а не подчиненный характер, и такие книги имеют больше сходства с Кораном, чем любые иные.

5. Запретность появления в мечети

Женщине, у которой начались месячные, запрещается входить в мечеть и проходить по ней, даже не задерживаясь там, если только её не вынудит к этому необходимость.

Сообщается, что однажды Посланник Аллаха, который пришёл в мечеть, увидел, что двери домов его сподвижников выходят прямо в неё, и сказал: «Сделайте двери в другом месте, ибо я не разрешаю входить в мечеть ни женщине, у которой начались месячные, ни человеку, находящемуся в состоянии осквернения» (Абу Дауд).

Как указывается в «Послании о месячных», в случае необходимости вхождения в мечеть, женщине, по возможности, лучше перед этим совершить малое омовение (водой или песком). Кроме того, ей разрешается находиться в местах совершения праздничных и заупокойных молитв, поскольку на них не распространяется действие установлений, касающихся мечетей, однако она не должна находиться слишком близко от рядов молящихся. Ей разрешается также посещать кладбища.

6. Запретность совершения обхода вокруг Каабы

Женщине, у которой не завершились месячные, запрещается совершать обход вокруг Каабы. Если месячные начались у неё во время хаджа, ей следует совершить все положенные обряды, за исключением обхода, который она должна отложить до завершения месячных и полного омовения. Посланник Аллаха сказал Аише, у которой начались месячные: «Поистине, это предопределено Аллахом дочерям Адама. Совершай же всё, что совершает паломник, но только не обходи Каабу» (аль-Бухари).

7. Запретность вступления в половые отношения

Всевышний сказал в Коране: «**Они спрашивают тебя о месячных. Скажи: “Они причиняют страдания. Удаляйтесь же от женщин во время месячных и не приближайтесь к ним**[15]**, пока они не очистятся, а когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах”. Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся**» (2:222).

Запрещается как вступать в половые отношения с женщиной, у которой начались месячные, так и ласкать её, прикасаясь к интимным местам её тела. В «Ад-дурр аль-мухтар» указывается, что тот, кто поступает так намеренно и знает о запретности этого, совершает большой грех, и ему необходимо принести покаяние, в отличие от человека, совершающего это

[15] Здесь имеются в виду только половые отношения.

по неведению. К другим же местам (находящимся не ниже пупка и выше колен) прикасаться можно без ограничений.

Разрешается ли вступать в половые отношения с женщиной после завершения у неё месячных, но до совершения ею полного омовения? Имамы Малик и аш-Шафии считали, что нельзя, пока женщина не совершит полное омовение или не очистится песком, если не сможет достать воды. По мнению Абу Ханифы, можно, если месячные прекращаются через десять дней после их начала. Если же месячные продолжаются меньше десяти дней, делать это нельзя, пока она не омоется полностью или не пройдёт определённое время, в течение которого она должна была бы совершить молитву, о чём подробнее говорится ниже. Всё это касается тех случаев, когда месячные прекращаются в обычный срок, в противном же случае вступать в половые отношения нельзя.

Пророк сказал: «Пусть человек, который вступит в половые отношения со своей женой во время месячных, раздаст в качестве милостыни динар, если кровь была красной, или полдинара, если кровь была жёлтой» (Абу Дауд).

8. Обязательность совершения полного омовения по завершении месячных

После прекращения истечения менструальной крови женщина обязана совершить полное омовение. В том случае, когда она не может сделать это по какой-либо причине, в силу которой допускается очищение песком, ей следует совершить такое очищение. Если же никаких оснований для очищения песком не будет, ей следует совершить полное омовение.

Полное омовение после завершения месячных подобно полному омовению, которое совершается после большого осквернения, а его необходимыми элементами являются те же действия, которые были описаны выше: омовение всего тела водой, полоскание рта и промывание носа.

Начало и завершение месячных

Аль-Баркави делит женщин на три группы: начинающие, имеющие обыкновение и пребывающие в замешательстве:

1) мубтадаа – женщина, у которой месячные или послеродовое кровотечение случаются впервые;

2) мутада – женщина, у которой уже были настоящие месячные и настоящее очищение;

3) мутахаййара – женщина, у которой истечение крови продолжается, и которая забыла о том, какова обычная продолжительность её месячных.

Мубтадаа

Ниже приводятся примеры того, с чем могут сталкиваться мубтадаа.

1. По своим признакам истечение у женщины соответствует характеристикам месячных, иначе говоря, оно продолжается три дня или больше, а потом прекращается и не возобновляется. Продолжительность периода идда для такой женщины должна исчисляться только по менструальным циклам, если месячные у неё будут продолжаться до наступления такого возраста, когда она утратит надежду на то, что они возобновятся. Если же до достижения этого возраста месячных у неё не будет, то после того, как она утратит надежду на их возобновление, срок идда для неё следует исчислять по месяцам.

В тафсире аль-Куртуби отмечается, что это мнение разделяют ученые шафиитского мазхаба. Однако, имам Малик сказал: «Речь идёт о сроке идда такой женщины, у которой месячные прекратились в молодости». Не секрет, что мнение Малика легче, и его поддерживали некоторые факихи ханафитского мазхаба.

2. По своим признакам истечение крови у женщины соответствует характеристикам месячных, иначе говоря, оно продолжается три дня или больше, но не прекращается и через десять дней. В этом случае месячные представляют собой то, что продолжается первые десять дней, а всё прочее есть хроническое кровотечение. Так, если истечение крови продолжается одиннадцать дней, то первые десять дней приходятся на месячные, а один день – на хроническое кровотечение.

3. Когда истечение крови у мубтадаа продолжается один день, это не месячные, а хроническое кровотечение, поскольку в том случае, когда состояние чистоты продолжается пятнадцать дней или больше, считается, что этот период отделяет предыдущие месячные от следующих. Как уже разъяснялось раньше, такого мнения придерживалось большинство факихов. Если каждое истечение крови продолжается не менее определённого срока, то есть, трёх дней, это считается месячными, иначе же, как, например, в данном случае, речь идёт о хроническом кровотечении.

4. Если истечение крови у мубтадаа продолжается три дня, потом прекращается на пятнадцать дней, а потом возобновляется и продолжается три дня, то в подобном случае как первое, так и второе истечение крови являются месячными, а в промежутке времени между ними женщина находится в состоянии чистоты. Следует считать, что возраста половой зрелости она достигла в тот момент, когда у неё начались первые месячные.

5. Если истечение крови у мубтадаа продолжается один день, потом в течение четырнадцати дней она остаётся чистой, а потом истечение про-

должается ещё один день, то в подобном случае считается, что первые десять дней с тех пор, как у женщины началось истечение крови, у неё продолжались месячные, поскольку промежуточное состояние чистоты является неполным и рассматривается как непрерывное истечение крови. В данном случае истечение продолжалось более десяти дней, и поэтому следует считать, что первые десять дней продолжались месячные, а остальные дни у женщины было хроническое кровотечение.

Следует отметить, что, если истечение у мубтадаа прекращается меньше чем через десять дней, ей необходимо омыться полностью и совершить молитву ближе к концу того периода времени, когда её желательно совершать. Такое промедление обязательно, и, кроме того, ей на всякий случай следует соблюдать пост - имеется в виду такой случай, когда истечение прекращается до рассвета во время Рамадана. Мужу не разрешается вступать с ней в половые отношения, пока после прекращения истечения не пройдёт десять дней, если считать с момента начала месячных. Это касается того случая, когда истечение прекращается через три дня. Если же оно прекратится менее, чем через три дня, женщине следует совершить малое омовение и совершить молитву ближе к концу того периода времени, когда её желательно совершать.

Мутада

По общему мнению, обычная продолжительность месячных определяется по первому разу, о чём говорится в «Послании о месячных» аль-Баркави. Так, если в первый раз месячные у мубтадаа продолжались пять дней, после чего она в течение двадцати пяти дней была чиста, это значит, что обычная продолжительность её месячных равна пяти дням, а обычная продолжительность состояния чистоты – двадцати пяти. Если же истечение крови у неё возобновится и прекратится уже после завершения максимального срока продолжительности месячных (то есть, через одиннадцать и более дней после начала истечения крови в первый раз), принимать во внимание следует обычную продолжительность месячных этой женщины, то есть, пять дней.

Смещение месячных

Иногда периодичность и продолжительность месячных у женщины могут изменяться. Факихи называют это явление смещением месячных. Под смещением месячных по времени подразумевается, что они начинаются не в тот день месяца, когда обычно начинались прежде. Так, например, месячные, которые обычно начинались у женщины в начале месяца, могут начаться раньше или позже. Под смещением

месячных по продолжительности подразумевается уменьшение или увеличение их длительности. Примером может служить такой случай, когда месячные, которые обычно продолжались пять дней, длятся четыре или шесть дней.

Можно ли определять продолжительность смещения по первому разу? Как считают все улемы, по первому разу определяется обычная продолжительность месячных и послеродового кровотечения. Ибн Абидин пишет: «Так считает Абу Йусуф, и таково последнее мнение Абу Ханифы. В “Аль-мухите” он пишет: “Выносить решения следует исходя из этого”, и то же самое сказано в другом месте». Далее Ибн Абидин пишет: «Это следует понимать так: если обычно месячные начинались в начале месяца и продолжались пять дней, а потом женщина увидит, что истечение у неё продолжается шесть дней, это, по общему мнению, является месячными. Однако оба они, то есть, Абу Йусуф и Абу Ханифа, считают, что впредь этот срок и будет соответствовать обычной продолжительности месячных, которой и следует придерживаться».

Когда происходит смещение месячных? Как указывается в «Послании о месячных», здесь могут возникать разные ситуации, о которых речь идёт ниже.

1. Месячные у женщины продолжаются непрерывно более десяти дней

Рассмотрим такие случаи подробно:

а) в целом истечение крови продолжается более десяти дней, но при этом в обычное время оно не начинается в течение трёх или более дней. Если в подобном случае в обычное время истечения не будет вообще или же оно будет продолжаться менее трёх дней, считается, что имеет место смещение только по времени, но не по продолжительности.

Поясним это на следующем примере: если месячные, которые обычно продолжались у женщины по пять дней в начале месяца, не начинаются в течение этих пяти дней, а потом истечение продолжается одиннадцать дней, это значит, что месячные у неё продолжались первые пять дней с начала истечения. Причиной является то, что истечение продолжалось более десяти дней, а это значит, что следует принимать во внимание обычный срок продолжительности месячных. Таким образом, в подобном случае речь идёт о смещении месячных по времени.

То же самое касается и такого случая, когда первые три дня в начале месяца, то есть, в обычный срок истечения нет, но оно начинается и продолжается в следующие два дня, а завершается через одиннадцать дней, если считать с начала истечения. В подобном случае на женщину распространяется действие того же установления. Это значит, что месячные у

неё продолжались пять дней с момента начала истечения, поскольку на их обычный срок пришлось менее трёх дней;

б) если истечение продолжается больше десяти дней, три или более из которых приходятся на её обычный срок, считается, что истечение во время обычного срока является месячными, а всё прочее – хроническим кровотечением. Если истечение во время её обычного срока продолжается столько же, сколько месячные продолжались у неё обычно, это значит, что смещения нет ни по периодичности, ни по продолжительности. Если такого соответствия нет, то смещение касается только продолжительности месячных.

Поясним это на следующем примере: если месячные у женщины обычно продолжались по пять дней в начале месяца, и если истечение началось в начале месяца и продолжалось одиннадцать дней, это значит, что месячные продолжались пять дней с того момента, как началось истечение крови.

В подобном случае нельзя говорить о смещении месячных ни по времени начала, ни по продолжительности, а истечение крови, которое продолжается после завершения месячных, является хроническим кровотечением.

Если месячные у женщины обычно продолжались по пять дней в начале месяца, и если месячные начались с задержкой на два дня, после чего истечение продолжалось одиннадцать дней, это значит, что месячные у неё продолжались три дня, а истечение, которое продолжалось после завершения месячных, было хроническим кровотечением. В подобном случае имеет место смещение месячных по продолжительности, так как вместо пяти дней они продолжались три дня.

2. Истечение крови у женщины продолжается не более десяти дней

В этом случае истечение во все эти дни является месячными, которые сместились по продолжительности.

Поясним это на следующем примере: если истечение крови у женщины, у которой месячные обычно длились пять дней, не прекращалось восемь дней, это значит, что обычная продолжительность месячных отны-не составляет восемь дней. Однако, в данном случае выносить решение о смещении месячных по продолжительности можно лишь при одном условии. Речь идёт о том, что после прекращения истечения женщина должна очиститься в полной мере, иначе говоря, она должна оставаться в состоянии чистоты не менее пятнадцати дней. В противном случае во внимание следует принимать обычную продолжительность месячных, так как, если истечение у женщины возобновится меньше чем через пятнадцать дней,

такое состояние чистоты окажется неполным, и его нельзя будет считать промежутком, отделяющим предыдущие месячные от следующих, о чём уже говорилось ранее. В подобном случае истечение считается непрерывным, а поскольку оно продолжается более десяти дней, следует ориентироваться на обычную продолжительность месячных, и нельзя говорить об их смещении.

Так, если месячные, обычная продолжительность которых составляла пять дней, не прекращались шесть дней, то истечение в шестой день также относится к месячным. Если же после этого женщина находилась в состоянии чистоты четырнадцать дней, а затем истечение крови возобновилось, следует считать, что месячные продолжались не более, чем обычно. Иначе говоря, месячные продолжались пять дней, а на шестой началось хроническое кровотечение. Таким образом, если продолжительность истечения у женщины изменяется, и оно не прекращается более десяти дней, это значит, что продолжительность месячных осталась неизменной. Если же продолжительность истечения во время месячных изменилась, но не превысила десяти дней, значит, имело место смещение месячных по продолжительности при том условии, что после завершения истечения женщина будет оставаться чистой не менее пятнадцати дней.

Примеры

Разъяснить всё вышеупомянутое помогут следующие примеры из «Послания о месячных» аль-Баркави.

1. У женщины, обычная продолжительность месячных которой составляет пять дней, а состояния чистоты – пятьдесят пять, месячные продолжались, как обычно, пять дней, после чего в течение пятнадцати дней она оставалась чистой, а потом истечение крови возобновилось и продолжалось одиннадцать дней.

2. У женщины, обычная продолжительность месячных которой составляет пять дней, а состояния чистоты – пятьдесят пять, месячные продолжались пять дней, после чего в течение сорока восьми дней она оставалась чистой, а потом истечение крови возобновилось и продолжалось двенадцать дней. В этом случае семь из двенадцати дней приходится на тот период, в течение которого эта женщина прежде обычно оставалась чистой, а остальные пять – на то время, когда у неё обычно были месячные. Ввиду этого следует считать, что в последние пять дней у неё были месячные, а в семь предыдущих продолжалось хроническое кровотечение. В подобном случае смещения месячных не происходит ни по периодичности, ни по продолжительности.

Прекращение месячных у мутада

Прежде чем рассматривать различные случаи, имеющие отношение к прекращению месячных, следует сделать важное замечание.

Если истечение продолжалось менее десяти дней, то женщина после прекращения истечения будет в состояние месячных еще столько времени, сколько необходимо ей для совершения полного омовения.

Если же истечение крови прекращается по завершении десяти дней, то момент завершения месячных наступает сразу после прекращения истечения. Когда месячные прекращаются в конце периода, отведённого для совершения той или иной молитвы, необходимым условием обязательности возмещения этой молитвы является наличие у женщины достаточного времени для произнесения слова Аллах из «Ат-тахрима», то есть, «Аллаху Акбар», произносимые в начале молитвы.

Действие того же установления распространяется и на пост. Так, если истечение будет продолжаться менее десяти дней и прекратится до рассвета, после чего останется достаточно времени для совершения полного омовения, тогда женщина обязана соблюдать пост в этот день. Если времени для полного омовения не хватает до наступления рассвета, то женщина не обязана держать пост, но из уважения к Рамадану ей можно воздерживаться от всего, что запрещается делать постящимся. Вместе с тем она обязана будет возместить его.

Если месячные продолжались десять дней и завершились хотя бы за мгновение до зари, женщина обязана соблюдать пост в этот день.

Возможны четыре различных случая прекращения истечения крови.

1. Если истечение не прекращается более десяти дней, следует считать, что она очистилась сразу же по завершении максимального срока месячных, то есть, десяти дней, даже если после этого истечение не прекратится. Или же она считается очистившейся после полного омовения, хотя мужу разрешается вступать с ней в половые отношения и без этого, поскольку месячные продолжаются не более десяти дней. Вместе с тем, как указывает Ибн Абидин, совершать половые отношения желательно после полного омовения. Это касается таких случаев, когда месячные у мубтадаа или мутада продолжаются ровно десять дней. Если же истечение у женщины, обычная длительность месячных которой была менее десяти дней, продолжается более десяти дней, следует считать, что месячные у неё завершились в обычный срок, и она обязана будет возместить все молитвы, пропущенные ею с момента их завершения. Так, если месячные у женщины обычно продолжались семь дней, но истечение крови у неё не прекращается более десяти дней, следует считать, что она очистилась от месячных через семь дней, и поэтому она должна будет

возместить пропущенные молитвы за те три дня, которые прошли после завершения обычного срока.

2. Если истечение прекратилось меньше чем через десять дней, но продолжалось не менее обычного срока, это значит, что женщина обязана совершить ту обязательную молитву, до завершения срока которой у неё закончилось истечение. В данном случае, необходимым условием является возможность совершения омовения и всех прочих обязательных действий. Если же после завершения истечения раньше этого срока остаётся слишком мало времени для того, чтобы совершить полное омовение и приступить к молитве, это значит, что данную молитву женщина не обязана ни совершать, ни возмещать, а следующие молитвы ей следует совершать как обычно.

Рассмотрим такой случай, когда истечение у женщины прекращается за десять минут до завершения времени полуденной молитвы (зухр). Если этих десяти минут ей обычно хватает для того, чтобы приготовить воду, раздеться, полностью омыться, одеться и приступить к молитве, она обязана совершить молитву, если времени достаточно для завершения этой молитвы, либо возместить, когда времени не хватает. Если же десяти минут ей не хватит, то данную полуденную молитву (зухр) она совершать не должна, а первой обязательной молитвой после прекращения месячных для неё будет послеполуденная молитва (аср).

Как утверждает Ибн Абидин в «Радд аль-мухтар», вступать в половые отношения не следует, пока женщина не помолится после совершения полного омовения или полного очищения песком (при отсутствии воды), которое позволит ей совершать молитву. Далее он пишет: «Возможно, смысл выдвинутого факихами условия относительно полного очищения песком, которое позволит совершать молитву, заключается в том, что необходимым условием совершения очищения песком является отсутствие месячных. Таким образом, если женщина совершит молитву, признание действительности этой молитвы по Шариату означает признание действительности совершённого ею очищения песком и тот факт, что она очистилась от месячных». Под полным очищением песком он подразумевает то, что позволяет совершать молитву с поясными и земными поклонами, а также возмещать пропущенную обязательную молитву. Пропущенные заупокойные и праздничные молитвы не возмещаются, а женщине не разрешается ни совершать очищение песком для таких молитв, ни принимать в них участие. Если же истечение прекращается ровно через десять дней, то женщине разрешается совершать очищение песком для заупокойных и праздничных молитв.

3. В том случае, когда истечение крови продолжается не менее трёх дней и прекращается раньше обычного срока, необходимо принимать определённые меры предосторожности.

Когда дело касается молитвы и поста, женщина должна поступать согласно тому, что было изложено нами в предыдущем разделе.

До завершения обычного срока месячных вступать в половые отношения возбраняется, даже если женщина совершит полное омовение. Дело в том, что чаще всего в подобных случаях истечение крови возобновляется, и поэтому из предосторожности лучше воздержаться.

Если муж и жена хотят развестись после того, как они вступили в половые отношения, период идда должен составить три полных менструальных цикла в том случае, когда месячные у неё продолжаются, и она не является беременной. **«Разведённым (женщинам следует) выждать три менструальных периода, и не дозволяется им скрывать то, что сотворил Аллах в утробах их, если веруют они в Аллаха и в Последний День»** (Коран, 2:228).

В Коране также сказано: **«Развод (даётся только) дважды (речь идёт о таком разводе, после которого жена может вернуться к мужу), после чего (следует) либо вернуть (жену согласно) одобряемому (Шариатом) (иначе говоря, снова восстановить с ней хорошие отношения и соблюдать все её законные права), либо отпустить по-доброму»** (Коран, 2:229).

Таким образом, если женщина получила такой развод, после которого она может вернуться к мужу, срок идда для неё заканчивается после третьего менструального цикла, и тогда мужу уже не разрешается возвращать её. Если же он вернёт её в течение тех шести дней, когда женщина будет чистой, она не будет дозволенной для него, если только истечение на десятый день не возобновится, после чего продолжится один день и завершится ровно через десять дней со времени их начала или не продолжится дальше. В подобном случае считается, что месячные у женщины продолжались, как обычно, десять дней, а возобновление брака будет действительным, поскольку муж вернул её в течение третьего менструального цикла, относящегося к сроку идда. Кроме того, из предосторожности она не должна сразу выходить замуж за другого после завершения третьего менструального цикла. А вступать в половые отношения с другим мужем следует только в том случае, если истечение крови у неё не возобновится до завершения обычного срока месячных. Это послужит подтверждением действительности брака, поскольку это произойдёт после завершения срока идда, а вступать в половые отношения следует по истечении десяти дней.

Здесь следует сделать важное замечание относительно поста. Если обычно месячные у женщины продолжаются десять дней, но истечение

крови прекратилось через три дня, ей следует поститься и молиться, о чём уже говорилось ранее. Если же, к примеру, через четыре дня истечение возобновится, будет ясно, что месячные у неё не закончились, а те дни, во время которых она соблюдала пост, приходились на период месячных. Из этого следует, что пост женщины в это время не может считаться действительным, и она обязана возместить его.

4. В том случае, когда истечение крови продолжается менее трёх дней, женщине следует начать молиться, но она должна дожидаться конца периода, в течение которого разрешается выполнение той или иной молитвы. Если истечение крови не возобновится, она должна совершать малое омовение и молиться, на что указывается в «Радд аль-мухтар». Из этого следует, что после того, как истечение, продолжавшееся менее трёх дней, прекращается, ей достаточно совершить для молитвы только малое омовение. Если же истечение крови продолжалось не менее трёх дней, молитва будет действительной только после совершения полного омовения, поскольку подобная продолжительность истечения крови указывает на то, что речь идёт о месячных.

Следует ли женщине откладывать полное омовение и молитву до конца периода, разрешенного для совершения молитвы? Как указывается в «Радд аль-мухтар», если истечение крови прекратится до завершения обычного срока месячных, она должна откладывать эти действия, а если это случится после завершения их обычного срока, поступать так желательно (мустахаб). Что же касается поста, то женщине следует соблюдать его, если истечение крови будет продолжаться менее трёх дней и прекратится ночью. Если же истечение прекратится днём, в знак уважения к Рамадану ей следует поступать, подобно постящимся, и до конца дня воздерживаться от всего, что является запретным для них.

«Если во время месячных, которые продолжаются десять дней, истечение крови у женщины бывает через день, ей следует прекратить молиться и поститься после того, как это случится в первый раз. Когда на второй день истечение прекратится, она должна совершить малое омовение и вернуться к молитве и посту. Если на третий день истечение крови возобновится, она должна снова отказаться от молитвы и поста. В случае прекращения истечения на четвёртый день, она должна совершить полное омовение и снова начать молиться, и ей следует поступать так вплоть до завершения месячных каждый раз, как истечение крови будет прекращаться. Иначе говоря, начиная с четвёртого дня, женщина должна каждый раз совершать полное омовение и возвращаться к молитве» (Ибн Абидин).

Продолжение истечения (истимрар)

Ибн Абидин даёт «продолжению» следующее определение: «Речь идёт о продолжении истечения крови после завершения максимального срока». Имеется в виду максимальный срок месячных, который составляет десять дней. Продолжение может быть либо у мутада, либо у мубтадаа.

Продолжение истечения у мутада

Если продолжительность истечения крови у мутада превышает максимальный срок месячных, следует считать, что и месячные, и состояние чистоты продолжались у неё не больше обычного. В течение всего этого времени на неё распространяется действие всех соответствующих установлений при том условии, что обычно женщина остаётся в состоянии чистоты менее шести месяцев. Если же она остаётся чистой более шести месяцев, то принимать во внимание обычную продолжительность состояния чистоты не следует. «Причиной является то, что обычно состояние чистоты между месячными продолжается меньше минимального срока беременности, равного, как известно, шести месяцам» (Ибн Абидин). Улемы высказывали разные мнения относительно определения продолжительности состояния чистоты женщины в подобном случае. Наиболее убедительными представляются два из них:

а) с учётом отличия состояния чистоты в период беременности от состояния чистоты между месячными, следует считать, что в подобном случае продолжительность состояния чистоты составляет шесть месяцев без одного часа;

б) необходимо считать, что в подобном случае продолжительность состояния чистоты составляет два месяца, из чего и следует исходить, поскольку это легче и для того, кто выносит решение по данному вопросу, и для женщин.

Продолжение истечения у мубтадаа

Здесь возможны четыре случая.

1. Продолжение первого истечения крови после достижения возраста половой зрелости. В этом случае впредь продолжительность её месячных со времени первого продолжения определяется в десять дней, а продолжительность состояния чистоты – в двадцать. Если же у неё начнётся послеродовое кровотечение, то его продолжительность определяется в сорок дней, а продолжительность состояния чистоты после его завершения – в двадцать ввиду того, что послеродовое кровотечение от месячных должен отделять период полной чистоты. Поскольку для такой женщины продолжительность периода полной чистоты была определена в двадцать

дней, следует считать, что непрерывный период полной чистоты такой же продолжительности отделяет послеродовое кровотечение от месячных.

2. Как истечение крови, так и состояние чистоты бывают недействительными (фасид) или неполными (накыс). Недействительным истечение крови именуется в том случае, когда оно продолжается более десяти дней. Что же касается состояния чистоты, то оно именуется недействительным, когда продолжается менее пятнадцати дней. В подобном случае продолжительность месячных условно определяется в десять дней со времени начала «продолжения», а продолжительность периода чистоты – в двадцать дней, и так следует считать до тех пор, пока месячные и периоды чистоты у женщины не станут нормальными.

Если истечение крови у девушки продолжалось, скажем, одиннадцать дней, после чего она оставалась чистой в течение четырнадцати дней, а потом истечение крови продолжилось, следует считать, что месячные у неё продолжались десять дней, а состояние чистоты – двадцать. Ранее мы уже разъясняли, что неполное состояние чистоты между двумя периодами истечения крови условно рассматривается как непрерывное истечение крови. Ввиду этого такая девушка подобна той, у которой истечение крови продолжается со времени достижения ею возраста половой зрелости. Продолжительность месячных у неё определяется в десять дней, если первое истечение продолжалось одиннадцать дней, а продолжительность состояния чистоты – в двадцать. Речь идёт о том случае, когда состояние чистоты является недействительным, иначе говоря, продолжается менее пятнадцати дней.

Для большей ясности приведем два примера из «Послания о месячных» аль-Баркави:

1. Истечение крови у девушки, достигшей половой зрелости, продолжается одиннадцать дней, после чего она в течение пятнадцати дней остаётся чистой, а потом истечение возобновляется. Здесь возможны два случая:

а) состояние чистоты является действительным фактически, но недействительным условно, поскольку одиннадцатый день истечения крови считается относящимся к состоянию чистоты;

б) истечение крови до первого «продолжения» продолжается одиннадцать дней, а состояние чистоты – пятнадцать, что в сумме составляет двадцать шесть дней.

Ввиду этого такая девушка приравнивается к той, у которой с первого раза имеет место продолжение истечения крови. Это значит, что месячные у неё продолжаются десять дней с начала истечения крови, а состояние чистоты – двадцать, из чего и следует исходить, если истечение не прекратится.

2. Истечение крови у девушки, достигшей половой зрелости, продолжается одиннадцать дней, после чего она в течение двадцати дней остаётся чистой, а потом истечение возобновляется. Здесь также возможны два случая:

а) состояние чистоты является действительным фактически, но недействительным условно, поскольку в начале его истечение крови продолжалось;

б) истечение крови продолжается одиннадцать дней, а состояние чистоты – двадцать, что в сумме составляет тридцать один день, то есть, продолжается более тридцати дней.

С учётом сказанного, необходимо считать, что первые месячные у такой девушки продолжались десять дней, а одиннадцатый день следует отнести к состоянию чистоты, общая продолжительность которой определяется в двадцать один день. Впредь следует исходить из того, что с начала реального «продолжения» месячные продолжаются десять дней, а состояние чистоты – двадцать.

3. Истечение крови является действительным, а состояние чистоты – неполным. Действительное истечение крови считается месячными, из чего и следует исходить в период «продолжения», а состояние чистоты продолжается всё остальное время до конца месяца.

Так, если истечение крови у начинающей продолжалось пять дней, после чего она четырнадцать дней оставалась чистой, а потом истечение возобновилось, это значит, что месячные у такой девушки продолжались пять дней, а остальные двадцать пять дней месяца она была чиста. В этом случае она должна молиться в течение одиннадцати дней «продолжения», потом оставить молитву на пять дней, потом совершить полное омовение и молиться в течение двадцати пяти дней, а потом продолжать действовать так же и впредь.

Допустим, что истечение крови у девушки, достигшей половой зрелости, продолжается три дня, потом в течение пятнадцати дней она остаётся чистой, затем на один день истечение возобновляется, далее в течение четырнадцати дней она остаётся чистой, а потом истечение продолжается. В подобном случае первые три дня истечение крови является действительным, иначе говоря, речь идёт о месячных. Затем в течение пятнадцати дней она остаётся в действительном состоянии чистоты, а один день после этого и следующие два дня продолжаются месячные. И, наконец, после этого она остаётся чистой в течение пятнадцати дней, двенадцать из которых приходятся на перерыв, предшествовавший «продолжению», а три – на начало «продолжения», в силу чего в течение этих трёх дней такая девушка должна молиться. Следует считать, что следующие три дня у неё продолжаются месячные, и поэтому в это время она должна отказаться

от молитвы, потом совершить полное омовение, а потом продолжать молиться в течение пятнадцати дней. Таким образом, необходимо исходить из того, что в подобных случаях месячные у девушки продолжаются три дня, а состояние чистоты – пятнадцать.

4. Беременность как свидетельство половой зрелости девушки.

О половой зрелости могут свидетельствовать либо месячные, либо беременность, либо достижение возраста пятнадцати лунных лет.

Если указанием на достижение половой зрелости являются беременность и роды, после чего истечение крови у неё продолжилось, но действительное состояние чистоты после завершения обычного сорокадневного срока послеродового кровотечения не наступило, необходимо считать, что по прошествии этих сорока дней состояние чистоты у неё продолжалось двадцать дней, а месячные – десять.

Допустим, что после сорокадневного послеродового кровотечения до начала продолжения истечения крови прошло не менее двадцати дней. При этом после завершения этих сорока дней истечение крови продолжается ещё пять или шесть дней, потом женщина пятнадцать дней остаётся чистой, а потом истечение продолжается. В подобном случае необходимо считать, что продолжительность её месячных составляет десять дней с начала «продолжения», а в состоянии чистоты она пребывает двадцать дней, из чего и следует исходить впредь. Если же между завершением послеродового кровотечения и началом «продолжения» проходит менее двадцати дней, например, в том случае, когда после сорока дней истечение крови не прекращается ещё один или два дня, то продолжительность состояния чистоты дополняется до двадцати дней за счёт соответствующего количества дней, относящихся к началу «продолжения». Впоследствии следует исходить из того, что месячные у неё продолжаются десять дней, а состояние чистоты – двадцать.

Мухаййира

Речь идёт о женщине, которая забыла о том, какова обычная продолжительность её месячных после того, как истечение крови у неё продолжалось определённое время. Этот термин, а именно «пребывающая в замешательстве» (мухаййира), используется, поскольку она попала в затруднительное положение из-за того, что забыла об этом.

Проблемы, связанные с такими женщинами, являются наиболее трудными и тонкими, и отличаются многообразием, а поэтому женщина должна знать время и продолжительность своих месячных. «Женщина должна помнить о времени и продолжительности месячных, продолжительности послеродового кровотечения и состояния чистоты, зная, что месячные

продолжаются у неё, например, пять дней в начале или в конце месяца. Женщина может на время утратить рассудок, лишиться сознания или легкомысленно отнестись к этому, не заботясь о своей религии, в результате чего забудет о времени и продолжительности месячных. Однако ей следует постараться восстановить забытое в памяти, остановившись на том, что ей покажется наиболее вероятным. Одним словом, ей необходимо поступить так же, как и в случае возникновения сомнений относительно направления киблы или количества совершённых во время молитвы ракаатов. Решив, что наиболее вероятными следует считать определённые время и продолжительность, женщина должна действовать исходя из этого, если же прийти к какому-нибудь определённому выводу ей не удастся, ей необходимо придерживаться наиболее надёжных установлений» (Ибн Абидин).

Ат-Тахтави пишет: «Женщины, относящиеся к категории приводящих в замешательство, делятся на три группы: одни не помнят о продолжительности месячных, другие – о времени их начала, а третьи ни о том, ни о другом. Таким образом, здесь речь идёт о трёх разных случаях.

1. Женщина забыла, какова обычная продолжительность её месячных, но знает, что это случалось один раз в месяц. В подобном случае ей следует прекращать молиться на три дня с начала продолжения истечения крови, поскольку она может быть уверена, что месячные у неё продолжались, по меньшей мере, три дня. Затем в течение семи дней необходимо совершать полное омовение перед каждой обязательной молитвой, поскольку у женщины нет уверенности относительно того, продолжаются месячные, или она уже очистилась. После этого в течение двадцати дней ей необходимо совершать малое омовение перед наступлением времени каждой обязательной молитвы, так как она может быть уверена в том, что очистилась. В течение этих двадцати дней ей разрешается вступать в половые отношения.

2. Женщина, знающая, что обычная продолжительность её месячных составляла, к примеру, три дня, забыла о времени их начала. В подобном случае ей следует совершать молитвы по три дня в начале каждого месяца после частичного омовения, поскольку у неё есть сомнения относительно того, является ли продолжающееся истечение крови месячными или она уже очистилась. После этого в течение двадцати семи дней она должна совершать полное омовение перед каждой молитвой, так как есть все основания полагать, что месячные могут завершиться в любой момент.

3. Женщина забыла как о периодичности, так и о продолжительности месячных. В подобном случае за основу необходимо принимать следующее: в любое время, когда женщина будет уверена в том, что она очистилась, ей следует совершать малое омовение, после чего она может

молиться, поститься и вступать половые отношения. В том случае, когда относительно времени у неё возникают сомнения, и она не знает, продолжаются у неё месячные или нет, ей следует постараться отличить одно от другого. Если же женщина не склонится к какому-либо определённому мнению, она может совершать полное омовение перед каждой молитвой и молиться, поскольку существует вероятность того, что месячные закончились. Если женщина сомневается постоянно и не может прийти ни к какому определённому мнению, она должна совершать полное омовение перед каждой молитвой, однако такое мнение надёжным считать нельзя. Кроме того, если действовать наиболее предпочтительным образом, то в случае возникновения сомнений относительно завершения месячных и невозможности применения каких-то определённых установлений, ей не разрешается вступать в половые отношения.

В подобном случае женщина должна предпринимать все меры предосторожности с учётом существующих установлений. Это значит, что ей необходимо совершать обязательные молитвы, также она может совершать и те молитвы, которые Пророк совершал неуклонно (сунна муаккада), но воздерживаться от добровольных молитв и постов. Во время молитвы ей следует ограничиться чтением обязательного, иначе говоря, во время первых двух ракаатов читать "Аль-фатиху" и какую-нибудь короткую суру, а во время двух последних – только "Аль-фатиху", что соответствует Сунне. Кроме того, она не должна входить в мечеть, как не должна ни читать Коран после молитвы, ни прикасаться к нему.

Во время Рамадана такой женщине необходимо соблюдать пост. При этом следует учитывать что если месячные у неё начнутся ночью, впоследствии надо будет возместить двадцать дней поста, если же это случится днём, то возмещать необходимо двадцать два дня. Причина состоит в том, что в подобных случаях недействительными могут оказаться не более одиннадцати дней её поста, которые из предосторожности возмещаются в двойном размере. Если женщина не знает, днём или ночью начались месячные, то, по мнению большинства шейхов, возмещать следует двадцать дней.

Срок идда, по истечении которого такая женщина может снова выйти замуж в случае развода, заканчивается после того, как в состоянии чистоты она пробудет в общей сложности два месяца, а общая продолжительность месячных достигнет десяти дней».

Послеродовое кровотечение (нифас)

Нифас определяется как истечение крови, начинающееся после родов или появления большей части туловища младенца, если речь идёт об обычных родах. Если же ребёнок появляется не из половых органов женщины,

а извлекается из другого места, откуда впоследствии начинает идти кровь, то, по мнению Абу Ханифы, послеродовое кровотечение носит безусловный характер. Имеется в виду, что оно начинается в любом случае, независимо от того, обычными или необычными являются роды, и имеет ли место истечение крови.

Установления относительно выкидышей

Ибн Абидин даёт выкидышу следующее определение: «Мёртвый плод с различимыми частями тела, выкинутый из чрева матери. Женщина, выкидыш которой соответствует этому описанию, считается роженицей. Если же части тела плода различить невозможно, то выкидышем он не является, а женщина роженицей не считается. Истечение крови, которое начинается у неё после этого, считается месячными, если оно полностью удовлетворяет всем необходимым условиям, в противном же случае речь идёт о хроническом кровотечении».

Таким образом, необходимым условием признания плода выкидышем является возможность различения только отдельных, а не всех частей тела, например, волос, ногтя, руки, ноги или пальца.

Когда отдельные части тела зародыша становятся различимыми? Согласно очевидному смыслу хадисов, отдельные части тела плода становятся различимыми примерно через сорок дней беременности. Пророк сказал: «Когда... проходит сорок два дня, Аллах направляет... ангела, который придаёт... форму и создаёт (органы) слуха и зрения, кожу, плоть и кости» (Муслим).

Здесь Пророк описывает процесс начала создания различных частей тела зародыша, и это описание полностью соответствует выводам учёных, специализирующихся на изучении данного вопроса.

Наличие в чреве более чем одного плода

В том случае, когда женщина рожает двоих или более детей, продолжительность послеродового кровотечения исчисляется со времени рождения первого ребёнка при том условии, что до рождения второго проходит меньше шести месяцев, поскольку в противном случае дело касается уже новой беременности.

Продолжительность послеродового кровотечения

Нижнего предела продолжительности послеродового кровотечения не существует ввиду того, что у некоторых женщин после родов кровь не течёт вообще. Но следует ли считать, что у женщины началось послеродовое кровотечение, если ребёнок появляется на свет сухим? Как указывает-

ся в «Ад-дурр аль-мухтар», необходимо исходить из того, что послеродовое кровотечение у неё началось, и поэтому она должна совершить полное омовение. Это соответствует и мнению Абу Ханифы.

Максимальная продолжительность послеродового кровотечения составляет сорок дней. «При жизни Посланника Аллаха роженицы всегда воздерживались (от молитв) в течение сорока дней» (ат-Тирмизи).

Обычная продолжительность послеродового кровотечения женщины устанавливается по первому разу, однако, как и в случае с месячными, оно может продолжаться больше или меньше обычного срока. Если послеродовое кровотечение у мубтадаа продолжается меньше сорока дней, ей следует совершить полное омовение, а затем из предосторожности молиться и соблюдать пост. Если истечение крови у такой женщины возобновится до завершения сорокадневного срока, это следует рассматривать как возобновление послеродового кровотечения, в связи с чем ей надо будет возместить дни поста, который она соблюдала после прекращения истечения крови.

Периоды чистоты во время послеродового кровотечения

Как и во время месячных, непрерывность истечения крови во время послеродового кровотечения необходимым условием не является. Это значит, что истечение крови иногда может прекращаться, однако считается, что оно продолжается непрерывно, даже если во время послеродового кровотечения женщина, по большей части, остаётся чистой. Как считает Абу Ханифа, период чистоты во время сорокадневного послеродового кровотечения не прерывает его, сколько бы женщина ни оставалась чистой: меньше пятнадцати дней, ровно пятнадцать дней или больше. Он объединяет друг с другом два периода истечения крови, рассматривая это как непрерывное истечение, из чего и следует исходить. Что же касается Абу Йусуфа и Мухаммада, то они считают, что пятнадцатидневный период чистоты прерывает послеродовое кровотечение. Так, если после родов истечение крови продолжалось один день, потом женщина тридцать восемь дней оставалась чистой, а потом истечение крови продолжалось ещё один день, то Абу Ханифа определил бы продолжительность послеродового кровотечения в сорок дней, тогда как Абу Йусуф и Мухаммад сказали бы, что оно продолжалось только первый день.

Период чистоты между послеродовым кровотечением и месячными

Первые месячные, которые последуют за послеродовым кровотечением, должны отделяться периодом полной чистоты продолжительностью

не менее пятнадцати дней. Если же проходит менее пятнадцати дней, то второе истечение нельзя рассматривать как условно непрерывное. Когда истечение у женщины, рожающей не в первый раз, продолжается более сорока дней после родов, то, как и в случае с месячными, необходимо учитывать обычную продолжительность послеродового кровотечения. Если же роды являются первыми, следует считать, что первые сорок дней продолжалось послеродовое кровотечение, а в дальнейшем истечение крови было хроническим.

Поясним это на примере. Если обычно послеродовое кровотечение продолжалось тридцать дней, а после последних родов кровь не останавливалась в течение тридцати одного дня, после чего женщина оставалась чистой четырнадцать дней, а потом у неё начались месячные, следует считать, что послеродовое кровотечение продолжалось не более, чем обычно, то есть, тридцать дней, а тридцать первый день прибавить к четырнадцати дням состояния чистоты, о чём говорится в «Радд аль-мухтар».

Следует отметить, что действие установлений относительно месячных распространяется и на период послеродового кровотечения. Это значит, что всё сказанное относительно таких случаев, когда месячные прерываются или продолжаются у женщин, которые относятся к категории мубтада`а или му`тада, применимо и к иным аналогичным случаям во время послеродового кровотечения, а поэтому нет необходимости касаться этого снова.

Хроническое кровотечение (истихада)

Словом «истихада» обозначают хроническое истечение крови у женщин, когда продолжительность истечения крови превышает максимальный срок продолжительности месячных или послеродового кровотечения и носит постоянный характер или почти постоянный (с короткими перерывами на один - два дня), что является результатом болезни женщины, которую можно лечить.

Современная медицина утверждает, что при хроническом кровотечении, как и во время месячных и послеродового кровотечения, источником крови является матка. В этом врачи расходятся с факихами, однако и те и другие считают, что кровь, выделяющаяся при хроническом кровотечении, не является ни менструальной, ни послеродовой. Хадисы, в которых говорится о хроническом кровотечении, не содержат указаний на то, откуда именно течёт кровь; Пророк же охарактеризовал хроническое кровотечение следующим образом: «...это венозная кровь, а не менструальная».

Однажды одна женщина спросила у Пророка: «Истечение крови продолжается у меня постоянно, и я никак не могу очиститься, так не пре-

кратить ли мне совершать молитвы?» На что он ответил: «Нет, поскольку это уже венозная кровь, а не менструальная. Прекращай молиться с наступлением (твоего обычного периода месячных), а когда (этот период) закончится, совершай полное омовение, (смывая с себя) кровь, и молись. (Кроме того,) совершай малое омовение перед каждой молитвой, пока не наступит следующий период (месячных)» (Муслим).

Ясно, что венозной является любая кровь, выделяющаяся из тела человека, однако в данном хадисе не уточняется, внутри или вне матки находится вышеупомянутая вена. Решение этого вопроса как бы оставлено на усмотрение учёных, а современная наука говорит, что при хроническом кровотечении кровь выделяется из источника, который находится в матке. В тех случаях, когда в хадисе нет прямых указаний по интересующему нас вопросу, лучше всего обращаться к научным исследованиям.

Суждение относительно хронического кровотечения

Термином «истихада» обозначается любое истечение крови из половых органов женщины, если эта кровь не является менструальной или послеродовой, но какое суждение следует вынести о таком кровотечении?

Аль-Баркави сказал: «Подобно кровотечению из носа, хроническое кровотечение приводит к малому осквернению».

Осквернение такого рода не делает недействительной молитву. Кроме того, женщине, страдающей хроническим кровотечением, не запрещается ни соблюдать пост, ни вступать половые отношения.

В том случае, когда такое осквернение хотя бы условно продолжается в течение всего времени, установленного для совершения той или иной обязательной молитвы, разрешается совершать эту молитву после омовения, поскольку хроническое кровотечение является уважительной причиной, а человек, страдающий подобным недугом, заслуживает оправдания.

Как уже говорилось выше, таким оправданием для неё может служить непрерывное истечение крови в то время, которое установлено для совершения обязательной молитвы. Если это условие не соблюдено, то заслуживающей оправдания её считать нельзя, и она должна совершать омовение и молиться в такие промежутки, когда истечение крови у неё прекращается.

Если женщина способна воспрепятствовать истечению крови с помощью тампонов, надлежит ли ей делать это? Да, она обязана поступить так, после чего причин для оправдания у неё не останется. Аль-Баркави пишет: «Если человек, который заслуживает оправдания, способен остановить истечение крови, перевязав рану или прибегнув к иному подобному средству, ему надлежит поступить так. Иначе обстоит дело в том случае,

когда у женщины начинаются месячные или послеродовое кровотечение. Так, если у женщины началось истечение крови, связанное с месячными или послеродовым кровотечением, и его удалось остановить, к примеру, с помощью ватного тампона, на женщину всё равно распространяется установление, обусловленное началом истечения крови (то есть о запрете молиться, поститься и т. д.). Если же истечение крови удаётся остановить при хроническом кровотечении, то соответствующее установление на женщину не распространяется».

Женщине, которая остановила истечение крови, необходимо обращать внимание на некоторые детали. Если она использует ватный тампон, внутренний край которого пропитается кровью, но кровь не достигнет границ её внутренних половых органов, это будет равносильно отсутствию истечения крови, и не сделает недействительным её омовение. Таково надёжное мнение, на которое можно опираться. Если женщина, использовавшая тампон в дни поста, почувствует, что у неё начались месячные, но кровь не просочится через этот тампон до захода солнца, это значит, что она осталась чиста, и ей не надо будет возмещать пост. Если же она извлечёт тампон, внутренний край которого будет пропитан кровью, то сразу после того, как это будет сделано, на неё станет распространяться установление относительно истечения крови. Таким образом, следует обращать внимание на то, достигла ли кровь границ внутренних половых органов, по какой бы причине это ни случилось: из-за того, что тампон пропитался кровью, или потому, что кровь достигла вышеупомянутых границ сама по себе.

Условное состояние чистоты. Очищение песком (тайаммум)

Понятие условной чистоты (тахара хукмийа) узаконено в исламе ввиду огромного стремления этой религии к чистоте, а также по причине лёгкости её установлений и гибкости Шариата. Это свидетельствует о большом внимании, которое ислам уделяет вопросу поддержания людьми чистоты в любых обстоятельствах.

В тех случаях, когда реальное состояние чистоты поддерживать невозможно, следует обеспечить его хотя бы условно, чтобы душа человека не утрачивала стремления к чистоте, и он старался всегда поддерживать её.

Время, когда человек будет не в состоянии поддерживать реальное состояние чистоты, может затянуться надолго. Условное же состояние чистоты было узаконено для того, чтобы люди не забывали

о необходимости её поддержания и не привыкали к её отсутствию, а также для того, чтобы оно служило символом реальной чистоты в тех случаях, когда обеспечивать её невозможно или трудно. **«Аллах не хочет создавать для вас затруднений, но хочет очистить вас и завершить милость Свою для вас, чтобы вы были благодарными»** (Коран, 5:6).

Условное состояние чистоты достигается с помощью очищения песком, а также протирания носков, повязок на раны, гипса (налагаемых на место перелома).

В прямом смысле слово «тайаммум» означает «намерение; цель; устремление». В Шариате термин «тайаммум» используется для обозначения протирания чистым песком (любой чистой почвой) лица и рук до локтей.

Законность очищения песком

Обоснованием законности очищения песком служит Коран: **«Если же вы больны, или находитесь в пути, или кто-либо из вас вернулся из отхожего места, или вы имели близость с женщинами и не нашли воды, то очищайтесь чистой землёй, протирая ею свои лица и руки»** (Коран, 5:6).

О причине ниспослания этого айата известно следующее: однажды Пророк и его сподвижники остановились в пустынном месте, где не было воды. Люди не знали, как им поступить, а наутро Аллах ниспослал айат об очищении песком (Коран, 4:43; 5:6), после чего люди совершили такое очищение.

Посланник Аллаха сказал: «Хорошая (то есть, чистая) земля будет служить мусульманину средством очищения, даже если он не сможет найти воду и за десять лет. Если же ему удастся найти её, пусть даст воде прикоснуться к своей коже, ибо это – благо» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).

Как следует очищаться песком

Человек, совершающий очищение песком, должен ударить ладонями по чистому песку или любой почве, если она чиста. Потом он должен отряхнуть ладони, если к ним пристанет много земли, потерев их друг о друга, а потом протереть ладонями всё лицо. После этого следует ещё раз ударить ладонями о землю, потом протереть внешнюю поверхность правой руки от кончиков пальцев до локтя четырьмя пальцами левой руки, а потом протереть её внутреннюю поверхность от локтя до запястья, проведя внутренней поверхностью большого пальца левой руки по внешней

поверхности большого пальца правой. Затем необходимо таким же образом протереть левую руку правой.

Пророк сказал: «Очищение песком включает в себя один удар (по земле) для лица и один – для рук до локтей» (аль-Хаким; аль-Байхаки).

Очищение песком как средство устранения осквернения равноценно как малому, так и полному омовению. Сообщается, что однажды Пророк, который находился в пути, совершил молитву вместе с людьми. Завершив ее, (Пророк увидел) в стороне одного человека, который не молился вместе со (всеми), и спросил его: «О такой-то, что помешало тебе совершить молитву вместе с людьми?» Тот ответил: «Я осквернился, а воды у меня нет». (Пророк) сказал: «(В таком случае) тебе следует использовать (чистую) землю, и этого будет для тебя достаточно!» (аль-Бухари).

Условия (шурут) действительности очищения песком

1. Первым необходимым условием является наличие соответствующего намерения в тот момент, когда человек наносит удар ладонями по земле.

Наличие такого намерения является необходимым условием действительности очищения песком, но не является таковым в случае совершения частичного или полного омовения, хотя и служит им заменой. Дело в том, что земля всё же отличается от воды, которая была создана для очищения, в силу чего очищение с помощью воды достигается и без какого-либо намерения. Что же касается земли, то она не была создана для очищения, и поэтому она может стать средством очищения только при желании достичь определённой цели, иначе говоря, при наличии соответствующего намерения.

Для того, чтобы после очищения песком можно было совершать молитву, составной частью должно быть стремление к поклонению, без которого чистота действительной считаться не будет. Если же очищение песком совершается только для того, чтобы войти в мечеть или взять в руки Коран, молитва после такого очищения действительной не будет, поскольку в данном случае ни посещение мечети, ни прикосновение к Корану не являются тем видом поклонения, которым он хотел заняться. Недействительной будет и та молитва, которую человек совершит после очищения песком, совершённого им с целью посещения кладбища, поскольку посещение кладбища будет действительным и без очищения. То же самое относится и к такому случаю, когда человек, не находящийся в состоянии большого осквернения, совершит очищение песком ради чтения Корана, поскольку при отсутствии большого осквернения читать Коран разрешается и без очищения. Очищение песком для молитвы будет действитель-

ным, если человек намеревается устранить осквернение или сделать молитву дозволенной.

2. Вторым необходимым условием действительности очищения песком является наличие уважительной причины, в силу которой такое очищение становится дозволенным.

Такой причиной может считаться либо отсутствие воды, либо невозможность её использования.

а) Отсутствие воды

Очищение песком является действительным в случае отсутствия воды, ибо Всевышний сказал: «**Если же вы... не смогли найти воды, то очищайтесь чистой землёй...**» (Коран, 5:6).

Считается, что человек лишён воды в том случае, когда он находится на расстоянии не менее мили (1920 м) от её источника независимо от того, о населённой или о пустынной местности идёт речь. В данном случае совершать очищение песком разрешается для устранения возникшего затруднения, на что указывается в айате об очищении песком: «**Аллах не хочет создавать для вас затруднений, но хочет очистить вас...**» (Коран, 5:6).

Если же вышеупомянутое расстояние составляет меньше мили, считается, что поиски воды трудностей не создадут.

Если человек располагает каким-нибудь средством передвижения, с помощью которого он может легко доставить воду издалека, то из предосторожности совершение очищения песком следует считать для него недействительным. Это значит, что ему надо будет заняться поисками воды, даже если для этого придётся преодолеть больше мили, поскольку использование вышеупомянутого средства устраняет возникшее у него затруднение, связанное с поисками источника воды.

Если человек придёт к выводу, что воду можно обнаружить на расстоянии меньше мили от того места, где он находится, ему нельзя совершать очищение песком, пока он не займётся поисками воды. Он может прийти к подобному выводу, услышав сообщение другого человека или увидев то, что укажет ему на наличие воды. Речь идёт о таких случаях, когда человек находится в населённой местности, поскольку в таких местах вода обычно доступна. Если же он находится в пустыне, то заниматься поисками воды для него не обязательно ввиду того, что в таких местах вода обычно отсутствует.

Человек может забыть о воде, которая находится в его поклаже, совершить очищение песком и помолиться, а потом вспомнить о том, что у него есть вода, до или после истечения установленного времени данной молитвы. Независимо от того, когда человек вспомнит об этом, он не обязан повторять эту молитву, поскольку в случае отсутствия соответствующих

возможностей обязанности ни на кого не возлагаются. Кроме того, обычно в поклаже перевозят такую воду, которая необходима для питья.

Если человек очистится песком и помолится поблизости от воды, о которой он не только не знал, но и не предполагал, что она может находиться рядом, его молитва будет действительной, и повторять её он не обязан.

Если вода имеется у спутника человека, ему не разрешается совершать очищение песком, пока он не попросит воду у этого спутника, в том случае, когда есть основания предполагать, что тот даст ему воду. Если у человека имеется больше средств, чем ему понадобится в пути, а его спутник даст ему воду только за плату, он обязан купить её.

Лишённым воды считается тот, кто находится рядом с колодцем, если у него нет необходимых приспособлений для того, чтобы извлечь её оттуда.

Совершать очищение песком разрешается тому, у кого воды хватит только для питья, поения верхового животного и приготовления пищи, поскольку в подобном случае вода будет использована на то, что ему необходимо прежде всего.

Если человек находится в состоянии большого осквернения, но воды у него хватит только для малого омовения и не хватит для омовения полного (гусль), он должен совершить очищение песком. Объясняется это тем, что малое омовение в данном случае бесполезно, ведь совершить очищение песком ему надо в любом случае, в силу того, что малое омовение не устраняет большого осквернения. Человек должен будет использовать воду для малого омовения лишь в том случае, если после большого осквернения он сначала очистится песком, а потом окажется в состоянии малого осквернения.

Если рядом с источником воды окажется враг, дикий зверь или змея, в силу чего человек будет испытывать страх, ему разрешается очиститься песком.

Если заключённому или пленнику запрещают очищаться с помощью воды, он может помолиться, очистившись песком, но потом ему надо будет совершить эту молитву заново. Если же человек находится вдали от воды, например, в пустыне, то повторять молитву он не обязан.

Желательно, чтобы человек, у которого нет воды, откладывал молитву почти до конца отведённого для неё периода, точнее говоря, вплоть до того момента, пока приступить к ней будет ещё не поздно. Здесь речь идёт о таком случае, когда у человека есть надежда найти воду, чтобы совершить молитву в состоянии полной и реальной чистоты. Указанием на желательность откладывания молитвы в подобных обстоятельствах может служить сообщение о том, что Али сказал: «Тому, кто в пути окажется в

состоянии большого осквернения, следует ждать (почти) до завершения срока молитвы, которую надо совершать в это время, а потом совершить очищение песком и молитву, если он не найдёт воду» (ад-Даракутни).

Если же он не станет делать этого и совершит молитву с самого начала установленного для неё времени, а потом найдёт воду до истечения этого времени, то повторять её, ему не обязательно, поскольку он совершил её исходя из своих возможностей и в силу наличия соответствующей причины, коей является наступление установленного времени.

«Как-то раз два человека отправились в путь. Когда настало время молитвы, у них не оказалось с собой воды, и поэтому они совершили очищение чистым песком, после чего помолились. Потом, когда время, установленное для этой молитвы, ещё не истекло, они нашли воду, и тогда один из них совершил омовение и помолился заново, а другой не стал делать этого. Спустя некоторое время они явились к Посланнику Аллаха и рассказали ему об этом. (Выслушав их, Пророк) сказал тому, кто не повторил молитву: "Ты поступил в соответствии с Сунной, а молитвы, которую ты совершил, было для тебя достаточно". Тому же, кто совершил омовение водой и повторил молитву, он сказал: "Тебя ждёт двойная награда"» (Абу Дауд).

Однажды Умару б. аль-Хаттабу, совершавшего умру в составе каравана паломников, нужно было совершить большое омовение. Он спросил: «Не кажется ли вам, что, если мы поднимем животных, то сумеем найти воду до восхода солнца?» Люди сказали: «Да», после чего подняли своих животных и действительно нашли воду до восхода солнца, а Умар б. аль-Хаттаб совершил полное омовение (Малик; ат-Тахави).

б) Невозможность использования воды из-за болезни, сильного холода или иных подобных причин

Очищаться песком разрешается тогда, когда использование воды приведёт к усилению болезни или затянет её.

В подобном случае достаточно предположения, основывающегося на соответствующих признаках, личном опыте или предписании искусного врача.

В том случае, когда всё тело больного покрыто ранами или язвами, и вода повредит ему, он может совершить очищение песком. Человек, который нуждается в омовении, должен обратить внимание на то, в каком состоянии находятся те части тела, которые следует омывать. Так, если раны имеются на голове, лице и руках, а на ногах их нет, он может совершить очищение песком, если же изранены ноги, а на прочих частях тела ран нет, совершать очищение песком нельзя. В подобном случае человеку следует омывать все здоровые части и протирать раны, но если протирание ран как таковых причинит вред, то протирать следует повязки.

Когда необходимо совершить полное омовение, следует обращать внимание на общую площадь ранений. Если раны покрывают большую часть поверхности тела, человек может очищаться песком, в противном же случае здоровые части тела следует омывать, а раны – протирать.

Здесь рассматриваются такие ситуации, когда действительное полное омовение не причиняет вреда раненому. Так, если рана находится на спине, и вылитая на голову вода попадёт на неё, эту рану можно прикрыть, что не сделает омовение недействительным. В том случае, когда поверхность тела, которую следует омывать, наполовину цела, а наполовину изранена, надёжнее всего омывать неповреждённые части и протирать раны. Очищение песком может совершать человек, у которого изранены руки, в силу чего он не имеет возможности омыть ни лицо, ни ноги, когда такой человек не может найти того, кто сделал бы это за него.

Если безрукий и безногий человек, у которого на лице есть рана, находится в состоянии малого осквернения, он, безусловно, может совершать молитву вообще без очищения, и повторять эту молитву ему не нужно, даже если рана заживёт.

В том случае, когда не имеется ни воды, ни чистой земли, человек должен совершить молитву, а потом возместить её.

Как в пути, так и у себя дома человек может очищаться песком в том случае, когда он опасается, что использование воды может либо погубить его, либо стать причиной болезни, и не имеет возможности подогреть воду самостоятельно. Сообщается, что однажды холодной ночью во время похода одному из сподвижников нужно было совершить полное омовение. Он побоялся, что погибнет, если совершит его водой, и потому очистился песком, а потом совершил утреннюю молитву вместе со своими товарищами. Через некоторое время они рассказали об этом Пророку, который спросил: "Так ты молился, находясь в состоянии осквернения?" Он ответил: "Поистине, я слышал, что Аллах сказал: **"...и не убивайте самих себя, (ибо) поистине, Аллах милостив к вам"** (Коран, 4:29). Тогда Пророк засмеялся и ничего не сказал» (Абу Дауд; аль-Хаким).

Следует отметить, что очищаться песком можно и при отсутствии уважительных причин, позволяющих делать это. Речь идёт о таких случаях, когда пропущенные молитвы не возмещаются, примером чего могут служить заупокойные или праздничные молитвы. Если человек боится, что пропустит такую молитву под руководством имама из-за необходимости совершения малого или полного омовения, ему разрешается очиститься песком, чтобы успеть на неё.

Если есть основания опасаться, что время обязательных молитв может быть пропущено из-за совершения омовения, очищаться песком не

разрешается. В подобном случае необходимо совершить омовение и возместить молитву, если её время закончится.

3. Третьим необходимым условием действительности очищения песком является использование чистой земли.

Землёй считается любая почва, будь то земля как таковая или любая иная её разновидность.

Для очищения можно использовать любую разновидность земли. Не разрешается очищаться тем, что не относится ни к одной разновидности земли. Имеются в виду такие вещи, которые размягчаются под воздействием огня или сгорают, превращаясь в пепел, например, железо, медь или дерево. Если же поверхность какой-либо из подобных вещей покрыта пылью, то использовать её в качестве средства очищения песком можно.

Считается, что данное условие выполняется благодаря простому прикосновению, даже если к ладоням не пристанут никакие частички почвы. Совершать очищение песком разрешается и в том случае, когда человек прикасается к гладкому камню (который находится на открытой природе), на котором нет пыли, и к его ладоням ничего не пристаёт.

В одном из хадисов говорится: «...а потом Пророк (легко) ударил ладонями о землю, подул на них и протёр себе лицо и кисти рук» (аль-Бухари). В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал: «...а потом он ударил ладонями о землю и отряхнул их» (аль-Бухари). Из этого следует, что если бы наличие пыли являлось необходимым условием действительности очищения песком, Пророк не отряхивал бы ладони и не дул на них.

Не разрешается использовать для очищения глину, поскольку она оставляет грязные следы и содержит в себе много воды.

Не разрешается использовать для очищения песком такую землю, на которую попало что-то нечистое, после чего она высохла, а следы нечистого исчезли. Дело в том, что необходимым условием действительности такого очищения является чистота земли и возможность её использования в качестве средства очищения.

Разрешается использование одного и того же места для очищения песком несколькими людьми.

4. Четвёртое необходимое условие действительности очищения песком заключается в том, что протирать им следует как лицо, так и руки до локтей.

Перед очищением песком необходимо снимать браслеты и кольца или же сдвигать их в процессе очищения. Необходимо протирать места между пальцами и убирать всё то, что препятствует протиранию кожи (например, следы жира, воска или краски), о чём уже говорилось в разделе, посвящённом малому омовению.

Рекомендуемые (сунан) действия во время очищения песком

1. Приступая к очищению, следует произнести слова «С именем Аллаха (**Бисми-Ляһ**)».

2. Необходимо соблюдать определённый порядок очищения песком, начиная с лица, а потом переходить к рукам, как поступал Пророк Мухаммад.

3. После очищения лица необходимо сразу же переходить к очищению рук.

4. Удар по тому месту на земле, которое предполагается использовать для очищения песком, следует наносить ладонями.

5. После нанесения удара ладонями по тому месту, которое предполагается использовать для очищения песком, следует немного поводить ими вперёд и назад.

6. Если к ладоням пристанет много земли, необходимо отряхнуть руки, чтобы избежать загрязнения. Для этого следует побить друг о друга теми местами ладоней, которые прилегают к большим пальцам.

7. Нанося удары по земле, следует растопыривать пальцы.

8. Первой следует протирать правую руку.

Что делает недействительным (навакыд) очищение песком

1. Очищение песком делает недействительным то же, что делает недействительным основу, независимо от того, малое или полное омовение является этой основой, поскольку то, что делает недействительным основу, делает недействительным и то, что служит ей заменой.

2. Отсутствие уважительной причины, в силу которой очищаться песком разрешается, делает такое очищение недействительным.

Если после большого осквернения человек очистится песком ввиду отсутствия воды, а потом найдёт её в достаточном количестве для полного омовения, ему надо будет совершить полное омовение.

Не обязательно повторять молитву, совершённую после очищения песком в то время, когда имелась уважительная причина, в силу которой очищаться песком разрешается. Если же такая причина исчезает до или во время совершения молитвы, очищение песком становится недействительным.

В том случае, когда человек, находящийся в состоянии большого осквернения, находит воду, которой хватит только для малого омовения, он может совершить очищение песком. Расходовать эту воду на малое омовение не обязательно, если только после этого (очищения песком) он не осквернится (имеется в виду малое осквернение).

Протирание лубков и повязок

Здесь речь идёт о лубках (шинах или же гипсе), которые накладываются на место перелома кости, и повязках, используемых для перевязки ран.

В том случае, когда человек не в состоянии омыть или протереть то место, которое находится под лубком (повязкой), разрешается протирать сам лубок (повязку), что заменяет собой омовение. Указанием на законность этого служат слова Всевышнего: **«Аллах не хочет создавать для вас затруднений...»** (Коран, 5:6) и хадис, согласно которому после того, как Пророк был ранен в день битвы при Ухуде, он не трогал свою повязку во время совершения омовения, а проводил по ней влажной рукой (ат-Табарани).

Сообщается также, что свою повязку протирал и Али.

Исходя из этого, ученые пришли к единодушному мнению о том, что протирать лубки и повязки разрешено.

Если человек может протереть рану под повязкой и это не причинит никакого вреда, протирать повязку не разрешается, поскольку использование удалённого при наличии возможности использования близкого не допускается. В данном случае возможность протирания раны без причинения вреда здоровью ближе к омовению, чем протирание повязки или подобные ему действия, а возложение обязанностей определяется наличием способности и возможности их исполнения.

Это относится и к такому случаю, когда использование холодной воды причинит вред, тогда как тёплая вода здоровью раненого не повредит.

Протирать лубки или повязки разрешается и в том случае, если они были наложены на тело человека, который находился в состоянии большого или малого осквернения.

Достаточно протереть большую часть лубка или повязки, так как полное протирание может привести к тому, что вода просочится к ране и причинит вред здоровью.

Достаточно протереть лубок или повязку один раз.

Если при омовении какого-либо места вода проникает к ране, его разрешается протирать.

Если человек снимет повязку или лубок, и это повредит ране или сломанной кости, разрешается протирать повязку или лубок. Это разрешается делать и в том случае, когда человек не может ни вернуть на место снятую повязку (лубок) самостоятельно, ни найти того, кто сделал бы это за него.

Когда лекарство наносится на рану или на трещины на ногах, человек, по возможности, должен омывать эти места водой, но если здоровью будет причинён вред, такие места необходимо протирать.

Если дело касается протирания лубков и повязок, на людей, находящихся в состоянии малого и большого осквернения, распространяется действие одних и тех же установлений.

На пластырь, накладываемый на больное место тела, распространяется действие такого же установления, как и на повязки.

Какого-то определённого времени для протирания не установлено, из чего следует, что делать это можно до наступления исцеления. Протирать рану или место перелома заново можно во время каждого нового малого или полного омовения.

Не обязательно повторять протирание при замене одной повязки на другую.

Часть вторая

Книга молитвы (китаб ас-салят)

Определение слова «салят»

Арабское слово «салят» означает «благословение; благопожелание; мольба (дуа)», и в этом значении оно использовано в одном из айатов Корана, где сказано: «**Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы – успокоение для них. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий**» (Коран, 9:103).

В качестве шариатского термина слово «салят» используется для обозначения определённого вида поклонения (ибадат), составными частями которого являются чтение Корана (кыраат), а также поясные (руку) и земные поклоны (суджуд).

Виды молитвы

Молитвы подразделяются на три вида:

1. предписанная обязательная молитва (салят мафруда). Такие молитвы относятся либо к категории всеобщих и индивидуальных обязанностей (фард айн), либо к категории обязанностей по способности, отказ от выполнения которых может быть оправдан обстоятельствами (фард кифайа).

К категории «фард айн» (индивидуальная обязанность) относятся пять ежедневных молитв, являющихся индивидуальной обязанностью каждого члена общины (мукалляф), а также пятничная молитва (джума).

К категории «фард кифайа» (коллективная обязанность) относится такая молитва, совершение которой вменяется в обязанность группе лиц сообразно их способности. Совершение такой молитвы кем-либо из них избавляет остальных от выполнения этой обязанности, если же её не совершит никто, все они понесут бремя греха (таковой является заупокойная молитва (джаназа)).

2. Обязательная молитва (салят ваджиба). Обязательными именуются молитвы, совершать которые требуется не столь неукоснительно, как

предписанные, но более строго, чем молитвы, совершаемые по примеру Сунны Пророка. К этому виду молитв относятся «витр» и любые добровольные молитвы, которые следует возмещать (када) в тех случаях, когда действия молящегося делают ее недействительной.

3. Молитва, совершаемая по примеру Сунны Пророка, (салят маснуна). Такие молитвы подразделяются на две категории:

а) добровольная молитва, которую Пророк совершал неуклонно (сунна муаккада или сунна ратиба);

б) молитва, совершение которой является желательным (сунна мустахабба).

Место молитвы в исламе

Молитва является одним из основных столпов (рукн) ислама, на что указывают слова Пророка: «Ислам основывается на пяти (столпах): признании единственности Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, соблюдении поста в месяц Рамадан и совершении хаджа» (Муслим).

Молитва является основой и опорой ислама, на что указывают слова Пророка: «Главное – это ислам, основой которого является молитва...» (ат-Тирмизи).

Аллах узаконил молитву для того, чтобы она стала средством духовного возвышения для верующего, благодаря чему он мог бы поминать Всевышнего. Кроме того, предназначение молитвы состоит в том, чтобы служить внутренним препятствием (виджадан), которое удерживало бы верующего от совершения грехов (маасы). **«Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай молитву. Воистину, молитва удерживает от мерзости и предосудительного...»** (Коран, 29:45).

Молитва служит средством искупления (каффарат) грехов и проступков: **«Совершай молитву в начале и конце дня, и с приближением ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния...»** (Коран, 11:114).

Пророк же сказал: «Пять (ежедневных) молитв и (участие в каждой следующей) пятничной молитве (после предыдущей) служат искуплением прегрешений, совершённых между (этими молитвами)» (Муслим).

Однажды Посланник Аллаха спросил (людей): «Скажите, если бы у дверей (дома) любого из вас протекала река, и он купался в ней по пять раз ежедневно, остался ли бы он грязным после этого?» Они ответили: «От грязи не осталось бы и следа». Тогда (Пророк) сказал: «А ведь это подобно пяти молитвам, посредством которых Аллах стирает прегрешения» (аль-Бухари).

Пророк также сказал: «Пять (ежедневных) молитв служат искуплением прегрешений, совершённых между (этими молитвами), если только не было (среди них) тяжких грехов».

На это указывают и слова Всевышнего: **«Если вы будете избегать больших грехов, грехов из того, что мы вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния и введём вас в почтенный вход»** (Коран, 4:31).

Малые грехи искупаются благодаря исполнению религиозных обязанностей и совершению молитв. Что же касается тяжких грехов, то для их искупления необходимо сначала прекратить совершать их и раскаяться, а потом принести покаяние Аллаху и молить Его о прощении.

Молитва оказывает молящемуся огромную духовную помощь, укрепляет его и способствует перенесению жизненных трудностей: **«Обращайтесь за помощью к терпению и молитве; ведь она – великая тягота, но не для тех, кто творит ее смиренно...»** (Коран, 2:45).

Кроме того, молитва удаляет заботы и печали души и сердца: **«Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц»** (Коран, 15:97, 98). Сообщается, что Пророк часто говорил Билялу: «Объяви о начале молитвы и принеси нам облегчение ею» (Абу Дауд).

Молитва, особенно в наше время, когда людей занимают, в основном, материальные проблемы, является лучшим средством избавления от страха, беспокойства и тревоги: **«Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда, и скупым, когда его касается добро. Это не относится к молящимся, которые регулярно совершают молитву...»** (Коран, 70:19–23). На высокое значение молитвы в исламе указывают многие айаты Корана, которые содержат в себе прямые веления совершать молитвы или побуждают к этому. О молитве говорится и во многих хадисах, в одном из которых сообщается, что Пророк не прекращал напоминать о молитве даже в свой последний день, повторяя: **«(Совершайте) молитву, (совершайте) молитву и (проявляйте заботу о) том, что вам принадлежит»** (Ибн Маджа).

Узаконенность молитвы

На узаконенность молитвы указывает много айатов Корана, например: **«Оберегайте молитвы, и особенно молитву среднюю, и стойте пред Аллахом благоговейно»** (Коран, 2:238).

Указывают на это и многие хадисы. Так, например, в хадисе о ночном путешествии и вознесении сообщается, что Пророк сказал: «И я возно-

сился к Своему Всеблагому и Всевышнему Господу, а потом возвращался к Мусе, мир ему, до тех пор, пока (Господь) не сказал (мне): "О, Мухаммад, поистине (следует совершать) пять молитв в течение дня и ночи, но каждая молитва (будет засчитываться) за десять, и (получится, что будет совершено) пятьдесят молитв"» (Муслим).

Посланник Аллаха также сказал: «Аллах предписал рабам (Своим) совершение пяти молитв. Того, кто станет неуклонно совершать их, не пренебрегая ими, Аллах пообещал ввести в Рай, тому же, кто не станет совершать их, Аллах ничего не обещал, и поэтому если Он пожелает, то подвергнет мучениям (такого человека), а если пожелает, то введёт его в Рай» (ан-Насаи; Ибн Маджа).

Суждение (хукм) о человеке, который не совершает молитв

Человек, отказывающийся от совершения молитв по причине отрицания (джухуд) их обязательности (вуджуб), является неверным (кяфир), поскольку обязательность молитв определяется прямыми указаниями Корана и Сунны. Что же касается тех, кто не молится в силу своего нерадения (такясуль), но признаёт их обязательность, то мнения ученых о них расходятся. В большинстве своём они не считают их неверными, но выносят суждение об их нечестии (фиск) и необходимости приведения их к покаянию, ибо Аллах всевышний сказал: «**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение**» (Коран, 4:116).

И все же, по отношению к тем, кто не молится в силу своего небрежения и нерадения, можно сказать, что есть основания опасаться, что такой человек плохо закончит свои дни и умрёт неверующим. Известно, что молитва служит надёжной защитой веры, и разве сможет человек, не совершающий молитв, утвердиться в вере и противостоять всевозможным отклонениям, сомнениям и ересям, если окажется лишённым молитвы – главного оружия, которое позволило бы ему сохранить свою убеждённость и веру? И разве сможет человек вспомнить о своём Господе перед смертью, если он пренебрегал Им при жизни, отказываясь от молитвы?

Призыв (азан) на молитву

Узаконенность азана

Арабское слово «азан» означает «извещение, уведомление». Азан был узаконен после переселения Пророка из Мекки в Медину, о чём сообщается в хадисе Абдуллаха б. Умара, который сказал: «(В первое время после переселения) в Медину мусульмане, собиравшиеся на молитву, (старались) определить, когда им начинать её, так как никто к ней не призывал. Однажды они стали обсуждать этот вопрос, и некоторые сказали: "Заведите себе такой же колокол, как и у христиан". Другие сказали: "Нет, (лучше) трубу наподобие рога иудеев", что же касается Умара, то он сказал: "А не поручить ли вам какому-нибудь человеку призывать (других) к молитве?" И тогда Посланник Аллаха велел: "О Билял, встань и призови (людей) к молитве!"» (аль-Бухари). Здесь под призывом имеется в виду не общеизвестный современный азан, а просто уведомление людей о наступлении времени молитвы.

В том виде, в каком он известен ныне, азан был узаконен позднее, после того, как один из сподвижников (Абдуллах б. Зайд) услышал слова азана во сне: «(Однажды) я увидел (во сне) человека, который был одет в две зелёные одежды и нёс с собой колокол, и спросил его: "О раб Аллаха, продашь ли ты этот колокол?" Он спросил: "А что ты будешь с ним делать?" Я ответил: "Призывать с его помощью на молитву". Тогда он сказал: "Не указать ли тебе на то, что лучше этого?" Я спросил: "А что это?" Он сказал: "Говори: "Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик. Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха, свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха. Спешите на молитву! Спешите на молитву! Спешите к спасению! Спешите к спасению! Аллах велик, Аллах велик. Нет бога, кроме Аллаха". После этого сподвижник явился к Пророку и рассказал ему о том, что увидел во сне. Выслушав его, Посланник Аллаха сказал: "Поистине, ваш товарищ видел сон. Ступай же в мечеть вместе с Билялом и расскажи ему этот сон, а потом пусть Билял провозгласит призыв, ибо у него более высокий го-лос, чем у тебя". После этого они с Билялом пошли в мечеть, где он стал передавать ему (то, что слышал во сне), а Билял (громко) произносил эти слова. Это услышал Умар, который пришёл (к Пророку) и сказал: "О, Посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я видел во сне то же, что и он!"» (ат-Тирмизи; Абу Дауд).

Суждение (хукм) об азане и икамате

Азан и икамат являются сунной для пятикратных молитв (индивидуальных и коллективных), своевременно выполняемых и их возмещений, для постоянно живущих на одном месте и находящихся в пути мужчин. Женщинам делать это порицается, поскольку сообщается, что Пророк сказал: «Женщинам не следует возглашать ни азан, ни икамат» (аль-Байхаки).

Перед молитвой, проводимой по случаю праздника, солнечного, а также лунного затмения, азан не возглашается. Указанием на это служит хадис: «Я не раз и не два совершал с Посланником Аллаха молитвы, перед которыми не возглашались ни азан, ни икамат» (Муслим). Сообщается также, что когда при жизни Посланника Аллаха произошло солнечное затмение, был возглашён (следующий) призыв: "Общая молитва! **(Ас-саляту джами'атан!)**"» (Муслим).

Азан не возглашается перед молитвой витр, поскольку азан перед ночной молитвой (иша) является уведомлением и о наступлении времени витра; также азан не возглашается и перед добровольными молитвами, поскольку они связаны с обязательными.

В том случае, когда человек молится в своём городском доме, от азана и икамата можно отказаться. Сообщается, что однажды Ибн Масуд вместе со своими товарищами совершил у себя дома молитву без азана и икамата, а потом сказал: «Достаточно того икамата, который возглашается в городе» (ат-Табарани).

Человек может произнести слова азана и икамата, когда возмещает пропущенную молитву.

Если человек пропустил несколько молитв, то азан возглашается только перед возмещением первой пропущенной молитвы, а слова икамата произносятся перед каждой из пропущенных молитв. «(В один из) дней битвы у рва многобожники отвлекли Пророка от совершения четырёх молитв. Когда прошла уже часть ночи, Билял по велению Пророка сначала возгласил азан, а потом икамат, и Пророк совершил полуденную молитву. Затем Билял снова возгласил икамат, и Пророк совершил послеполуденную молитву; затем Билял снова возгласил икамат, и Пророк совершил вечернюю молитву, а затем Билял возгласил икамат, и Пророк совершил ночную молитву» (ат-Тирмизи; Ахмад).

Если человек возмещает пропущенные молитвы в мечети, ему следует отказаться от азана, чтобы не мешать другим, за исключением таких случаев, когда он молится в одиночестве и возглашает азан так, что это слышно только ему самому.

Как следует произносить азан и икамат

Азан следует произносить красивым голосом, но не петь.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله،
حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة،
حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح،
الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله

Аллах велик, Аллах велик. Аллах велик, Аллах велик.
Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха (2 раза).
Свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха (2 раза).
Спешите на молитву! (2 раза).
Спешите к спасению! (2 раза).
Аллах велик, Аллах велик.
Нет бога, кроме Аллаха.

(Аллаhу акбар, Аллаhу акбар, Аллаhу акбар, Аллаhу акбар, Ашhаду алля иляhа илля-Ллаh** (2 раза)**, Ашhаду анна Мухаммадар расулю-Ллаh** (2 раза)**, Хаййа 'аля-с-саляh!** (2 раза) **Хаййа 'аля-ль-фалях!** (2 раза) **Аллаhу акбар, Аллаhу акбар, Ля иляhа илля-Ллаh).

В начале азана четырежды произносятся слова «Аллаху акбар», причем при первом произнесении такбира буква «р» в слове «акбар» не огласовывается. В случае же слитного произнесения со следующим такбиром «р» огласовывается фатхой.

الله أكبرَ الله أكبر

Кроме того, во время призыва к утренней молитве после слов: «Спешите к спасению» дважды произносятся слова: «Молитва лучше сна! **(Ас-саляту хайрум-минан-наум!)**» (Ибн Хузайма; ад-Даракутни).

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم

Во время икамата после слов: «Спешите к спасению» дважды повторяются слова «Молитва началась **(Кад каматис-саляh)**».

قد قامت الصلاةُ، قد قامت الصلاة

Сообщается, что Абд ар-Рахман б. Абу Ляйля сказал: «Сподвижники Мухаммада сообщили мне, что, увидив во сне азан, Абдуллах б. Зайд явился к Пророку и рассказал ему о своем сне. (Выслушав его, Пророк сказал: “Научи этому Биляла”, после чего тот по два раза произнёс (все фразы) азана и икамата, присев (между азаном и икаматом))» (Ибн Абу Шайба; ат-Тахави; аль-Байхаки).

Многие улемы считали, что все фразы икамата, за исключением слов: «Молитва началась», следует произносить по одному разу, и приводили в качестве доказательства следующий хадис: «Билялу было велено повторять слова азана чётное число раз, а слова икамата – нечётное, кроме слов: “Молитва началась”» (аль-Бухари).

Для того чтобы объединить этот хадис с другими достоверными хадисами, указывающими на необходимость произнесения фраз икамата чётное число раз, следует считать, что в данном хадисе речь идёт о том, что нечётное количество раз фразы икамата следует произносить громко, каждый раз произнося их на одном дыхании.

Муэдзину следует произносить слова азана и икамата, повернувшись лицом к кибле, а при произнесении слов «Спешите на молитву!» следует повернуть голову направо, при произнесении слов «Спешите к спасению!» – налево, поскольку он обращается к людям, а это значит, что ему следует повернуться к ним лицом. Кроме того, во время азана муэдзин может закрыть уши большими пальцами.

Призывать людей к молитве не должны женщины, неразумные дети и некоторые другие, если же кто-либо из них сделает это, призыв необходимо повторить.

Порицается сразу же переходить от азана непосредственно к икамату, если только дело не касается вечерней молитвы (магриб) и отложенных молитв.

Необходимость перерыва между азаном и икаматом объясняется, в частности, тем, что, в отличие от вечерней перед всеми остальными обязательными молитвами принято совершать добровольные молитвы.

Не разрешается призывать людей на молитву до наступления установленного для неё времени.

Что касается азана Биляла, который он иногда возглашал до первых проблесков зари, то делалось это не по причине наступления времени утренней молитвы, а по иным соображениям, например, для того, чтобы разбудить спящих, предупредить постящихся о наступлении сухура и

отвлечь молящихся от совершения добровольных ночных молитв (аль-Бухари).

Ответ муаззину

Любому мусульманину, услышавшему слова азана, следует начать повторять его слова, даже если он читал Коран (аль-Бухари). Однако, когда муэдзин скажет: «Спешите на молитву!», следует произнести: «Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха», а когда он скажет: «Спешите к спасению!», следует сказать: «Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха (**Ля хауля ва ля куввата илля би-Ляһ**)» (Муслим).

لا حول ولا قوة إلا بالله

После слов муэдзина «Молитва лучше сна!», которые произносятся во время утреннего азана, следует сказать: «Ты сказал правду и известил о благе (**Садакта ва барарта**)», или: «То, чего желает Аллах, сбывается, а то, чего не желает, не сбывается (**Ма ша'а-Ллаһу кяна ва ма лям яша' лям якун**)».

ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن

Закончив повторять слова азана, мусульманину следует призвать благословение (салават) на Пророка, а потом обратиться к Аллаху с мольбой: «О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы! Приведи Мухаммада к наивысшей ступени рая и высокому положению и направь его к месту достохвальному, которое Ты обещал ему! (**Аллаһумма, Рабба һазиһи-д-да'вати-т-таммати ва-с-саляти-ль-ка'има. Ати Мухаммадан-иль-Василята ва-ль-фадылята, ва-б'ас-һу макаман махмуданиль-лязи ва'адта-һу!**)» (аль-Бухари).

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة
والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته

В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк в конце мольбы говорил: «Ведь, поистине, Ты не нарушаешь обещаний! (**Инна-кя ля тухлифуль-ми'ад**)» (аль-Байхаки).

Столпы молитвы (аркян ас-саля). Условия для совершения молитвы (шурут ас-саля)

Столпом (рукн) именуется любой элемент молитвы, без выполнения которого она будет недействительной. Столпы молитвы включают в себя шесть условий (шурут), не имеющих отношения к сути молитвы, и шесть обязанностей (фуруд), являющихся составными частями молитвы как таковой.

1. Очищение (тахарат) от осквернения (хадас)

Необходимым условием действительности молитвы является очищение от малого и большого осквернения, равно как и от осквернения, вызываемого месячными и послеродовым кровотечением, что уже разбиралось ранее.

2. Очищение (тахарат) от грязи (хабас)

Имеется в виду очищение тела молящегося, его одежды или места молитвы от любых видов нечистого (наджаса) в непростительном количестве. К одежде молящегося, очищение которой является одним из необходимых условий, относятся любой предмет его одеяния, сандалии и носки, соприкасающиеся с молящимся и приходящие в движение, когда в движении находится он.

3. Прикрывание того, что именуется аурат

В обычном словоупотреблении слово «аурат» означает «слабость, недостаток; то, что необходимо скрывать; то, чего стыдятся». В качестве шариатского термина это слово используется для обозначения тех частей тела, которые необходимо прикрывать во время молитвы.

Пророк сказал: «Аллах примет молитву лишь той половозрелой женщины, на которой будет покрывало» (Абу Дауд; ат-Тирмизи). Указанием на то, что прикрывать такие места обязательно, является и единодушное мнение ученых.

Приступивший к молитве стоит пред своим Господом, и это означает, что он обязан проявлять почтение по отношению к своему Покровителю и соблюдать необходимые правила приличия, прикрывая определенные места. Это необходимо делать ради самой молитвы, а не из страха перед тем, что во время молитвы кто-нибудь увидит эти места.

Во время молитвы у мужчины должно быть прикрыто всё, что находится ниже пупка и выше колен (колени относятся к тому, что обозначается термином аурат) (Ахмад; ад-Даракутни). Известно также, что Пророк говорил: «Бедро есть аурат» (аль-Бухари).

Что касается женщины, то всё её тело, за исключением лица и кистей рук, есть аурат. Пророк сказал: «(Всё тело) женщины есть аурат, и когда она появляется (на людях), Шайтан привлекает к ней взоры (людей)» (ат-Тирмизи). Известно, например, что когда Аллах ниспослал айат: **«...и пусть прикрывают они своими покрывалами вырезы на груди...»** (Коран, 24:31), мусульманки разорвали самые плотные свои плащи и стали использовать их как покрывала (аль-Бухари). Сообщается также, что Аиша сказала: «Покрывалом является то, что скрывает волосы и кожу» (Абд ар-Раззак). Ученые расходились во мнениях относительно ступней женщин, но правильнее всего считать, что к аурату они не относятся.

Прикрыть аурат должным образом не удастся, если одежда окажется настолько тонкой, что сквозь неё можно будет определить цвет кожи человека. Если одежда примет форму частей тела, это не является препятствием для совершения молитвы, поскольку в подобном случае всё, что необходимо прикрывать, окажется прикрытым, однако смотреть на вышеупомянутые части тела запрещается.

Не разрешается приступать к молитве, если неприкрытой останется четверть или более четверти одной из тех частей тела, которые должны быть прикрыты, поскольку во многих установлениях четверть приравнивается к целому.

Молитва станет недействительной, если во время её совершения откроется четверть одной из таких частей тела, которые необходимо прикрывать, и если она останется открытой в течение времени, необходимого для совершения одного из столпов молитвы вместе с элементами сунны. Если молящийся немедленно наденет изар, упавший из-за большой тесноты во время общей молитвы, его молитва недействительной не станет. Если же он не поспешит сделать это, то его молитва станет недействительной.

Если человек не сможет найти ничего, кроме оскверненной (наджас) одежды для того, чтобы прикрыть аурат, ему следует надеть эту одежду и молиться в ней, поскольку несоблюдение чистоты является меньшим злом, чем отказ от прикрывания аурата. Здесь необходимо руководствоваться принципом выбора меньшего из двух зол.

4. Наступление установленного времени молитвы

Это условие касается только пяти предписанных обязательных молитв.

Приступая к молитве, человек должен быть уверен, что установленное для неё время уже наступило, или считать, что оно, скорее всего, уже наступило. В том случае, когда он начинает молиться, считая, что установленное время ещё не наступило, а потом выясняется, что оно всё же наступило, его молитва считается недействительной.

«Поистине, верующим предписано (совершать) молитву (в определённое) время» (Коран, 4:103).

Время утренней (фаджр; субх) молитвы начинается с появлением истинной зари, под которой подразумевается светлая полоса, распространяющаяся с востока вдоль горизонта. Эта полоса появляется через двенадцать минут после ложной зари, под которой подразумеваются направленные кверху белые лучи. На смену этим лучам приходит темнота, что является продолжением ночи. Пророк сказал: «Да не вводит вас в заблуждение белизна, пока она не начнёт распространяться» (Муслим).

Время утренней молитвы заканчивается с восходом солнца.

К полуденной (зухр) молитве можно приступать тогда, когда солнце, пройдя зенит, начнёт клониться к закату, совершать же её можно до тех пор, пока тень от любого предмета не сравнится с ним по длине.

Время послеполуденной (аср) молитвы начинается после истечения времени полуденной и продолжается до захода солнца. Абу Ханифа не считал, что время молитвы аср наступает тогда, когда тень предмета в два раза больше его длины, как не считал, что время молитвы иша наступает после того, как погаснет вечерняя заря, однако так говорили его ученики (Абу Юсуф и Мухаммад аш-Шайбани).

Время вечерней (магриб) молитвы начинается сразу после захода солнца и продолжается до тех пор, пока не погаснет красная вечерняя заря.

Время ночной (иша) молитвы начинается после того, как вечерняя заря погаснет, и продолжается до появления утренней зари.

Пророк сказал: «Время молитвы зухр продолжается, пока солнце не опускается настолько, что тень человека сравнивается с ним по длине, и не настаёт послеполуденное время; время молитвы аср продолжается, пока солнце не пожелтеет; время молитвы магриб продолжается, пока не погаснет вечерняя заря; время молитвы иша продолжается до полуночи; а время молитвы фаджр продолжается от первых проблесков зари до тех пор, пока не взойдёт солнце» (Муслим). Под желтизной солнца в том случае, когда речь идёт о послеполуденной молитве, и наступлением полуночи, когда дело касается молитвы ночной, вероятно, имелась в виду желательность совершения данных молитв в это время. Что касается окончания времени, то Пророк сказал: «Если кто-нибудь из вас успеет совершить (хотя бы) один ракаат утренней молитвы до восхода солнца, это значит, что он успел на утреннюю молитву, и если успеет он совершить (хотя бы) один ракаат послеполуденной молитвы (аср) до захода солнца, это значит, что он успел на послеполуденную молитву» (аль-Бухари).

Посланник Аллаха также сказал: «Упущением является не сон, упущение допускает тот, кто не молится, пока не настанет время следующей молитвы» (Муслим).

Наступление времени молитвы является необходимым условием не только её совершения, но и её обязательности. На этом установлении основываются люди, живущие вблизи Северного и Южного полюсов, где не бывает ночи в привычном смысле слова, а утренняя заря может начаться до того, как погаснет вечерняя. Некоторые правоведы (факихи) считают, что эти люди не должны совершать молитву, время которой не наступило, а поэтому совершение ночной молитвы нельзя вменять им в обязанность. Другие же выносят суждение (фетву) об обязательности совершения молитвы, приводя в качестве довода хадис о сорока днях, из которых один день будет подобен году, ещё один – месяцу, а ещё один – неделе, что же касается остальных его дней, то будут они подобны вашим дням. Пророка спросили: «А достаточно ли будет, (если в тот) день, который окажется подобен году, мы совершим молитвы, (обычно совершаемые нами) ежедневно?» Пророк ответил: «Нет, но определяйте (в этот день время должным образом)» (Муслим). Имеется в виду, что в этот временной отрезок нужно будет отмерять время, в том числе и для молитв, так, как это было принято в обычные дни, и поступать так на протяжении всего этого периода, то есть, года, месяца и одной недели.

Таким образом, точки зрения ученых по этому вопросу не совпадали, но правильность мнения об обязательности совершения молитвы в подобных обстоятельствах подтверждается мнением имама аш-Шафии.

Мужчинам желательно откладывать совершение утренней молитвы, пока не рассеется тьма. Пророк сказал: «Совершайте утреннюю молитву с появлением зари, ибо, поистине, награда за это будет больше» (ат-Тирмизи).

Исключением является пребывание в Муздалифе в день жертвоприношения, когда утреннюю молитву желательно совершать сразу (достоверно известно, что Пророк совершил в Муздалифе утреннюю молитву с первыми проблесками зари).

Зимой полуденную молитву желательно совершать в начале установленного для неё периода. Что же касается откладывания этой молитвы изза жары, то основанием для этого служат слова Пророка: «Откладывайте полуденную молитву, пока не станет прохладнее...» (аль-Бухари).

Чтобы у человека было достаточно времени для совершения дополнительных молитв, послеполуденную молитву желательно откладывать, но не до того времени, когда вид солнца изменится. Указанием на порицаемость откладывания её до этого времени служит хадис, согласно ко-

торому: «Посланник Аллаха совершал послеполуденную молитву, когда солнце стояло высоко и припекало...» (аль-Бухари).

Желательно как можно быстрее приступать к совершению вечерней молитвы, на что указывается в следующем хадисе: «Обычно после того, как мы совершали вечернюю молитву вместе с Пророком, и любой из нас удалялся, он ещё мог рассмотреть то место, куда упала бы стрела, (пущенная им из лука)» (аль-Бухари).

Сообщается, что сподвижники всегда совершали вечернюю молитву вместе с Посланником Аллаха после того, как (солнце) скрывалось за (горизонтом)» (аль-Бухари).

Пророк сказал: «Моя община будет благополучной, если (её члены) не станут откладывать вечернюю молитву до тех пор, пока небо не будет усеяно звёздами» (Абу Дауд).

Желательно откладывать совершение ночной молитвы примерно до истечения трети ночи. Указанием на это служит хадис, согласно которому, Посланник Аллаха откладывал ночную молитву до тех пор, пока Умар не обратился к нему (со словами): «Молитва! Женщины и дети уже заснули!» – После чего он вышел (к людям) и сказал: «Никто из живущих на земле, кроме вас, не дожидается этой молитвы!» (аль-Бухари).

Пророк также сказал: «Если бы это не было затруднительно для членов моей общины, я бы непременно велел им откладывать ночную молитву до истечения трети или половины ночи» (ат-Тирмизи).

Периоды, когда совершение молитв порицается (макрух)

К первому периоду относятся:

а) промежуток времени, в течение которого солнце поднимается от горизонта на высоту копья, иначе говоря, то время, пока солнце не побелеет и его сияние не усилится;

б) короткий промежуток времени, пока солнце, находящееся в зените, не начнёт клониться к закату;

в) промежуток времени, начинающийся незадолго до заката солнца, когда оно изменяет свой цвет с жёлтого на красный, и завершающийся с его закатом.

Совершать обязательную молитву в это время не разрешается, на что указывается в хадисе: «Посланник Аллаха запрещал нам молиться и хоронить наших покойников в трёх случаях: во время восхода солнца, пока оно не поднималось (на высоту копья), в полдень, пока солнце не начинало клониться к закату, и незадолго до захода солнца, пока оно не заходило» (Муслим). По единодушному мнению ученых, здесь под словом «хоронить» подразумевается не погребение, а совершение заупокойной молитвы (джаназа).

Сказанное означает, что в вышеупомянутые периоды проводить заупокойную молитву не следует, а возмещение (када) пропущенной обязательной молитвы будет недействительным. Не следует читавшему Коран откладывать до этих периодов совершение земных поклонов (суджуд ат-тилява), за исключением тех случаев, когда подобные айаты уже были прочитаны в эти периоды, но во всех прочих случаях совершение этих земных поклонов лучше откладывать на более позднее время. Кроме того, в такие периоды крайне порицаемым является совершение добровольных молитв.

Ко второму виду относится период между завершением молитвы фаджр и восходом солнца, а также период между завершением молитвы аср и таким моментом, когда солнце становится жёлтым. Совершение добровольных молитв в эти периоды также является крайне порицаемым.

Указанием на это служит достоверное сообщение о том, что Пророк запрещал молиться после обязательной утренней молитвы до восхода солнца, а также после обязательной молитвы аср до заката.

Совершать молитвы в периоды, упомянутые в этом хадисе, и во время трёх периодов, о которых говорилось выше, запрещается по разным причинам, и поэтому улемы считали, что в данном случае речь идёт только о добровольных молитвах.

Кроме того, добровольные молитвы, за исключением молитвы сунны в два ракаата перед обязательной утренней молитвой, порицается совершать после рассвета. Сообщается, что после рассвета Посланник Аллаха не совершал никаких молитв, за исключением молитвы в два лёгких ракаата» (Муслим). Пророк сказал: «После рассвета не следует совершать никаких (добровольных) молитв, кроме (молитвы в) два ракаата (перед обязательной) утренней молитвой» (ад-Даракутни).

Если человек, считающий, что время рассвета ещё не настало, совершит молитву в два ракаата, а потом выяснится, что заря уже занялась, эти два ракаата послужат для него заменой молитве, совершаемой перед обязательной утренней молитвой. Дело в том, что для совершения такой добровольной молитвы необходимо только соответствующее намерение, тогда как определённое время для её совершения выбирать не нужно. Если же человек, который совершал эти два ракаата, испытывал сомнения относительно появления зари, тогда его молитва заменой добровольной утренней молитве служить не может, поскольку относительно ночи сомнений у него не было, а сомнительному не следует отдавать предпочтения перед тем, в чём сомнений нет.

Если солнце взойдёт в такое время, когда человек еще совершает утреннюю молитву, она станет недействительной по причине истечения отведен-

ного для молитвы времени. Если же во время совершения человеком молитвы аср солнце зайдёт за горизонт, молитва недействительной не станет.

5. Обращение к кибле

Указанием на обязательность обращения лицом к кибле во время совершения молитв служат слова Аллаха, Который сказал: **«Поверни же свое лицо в сторону Заповедной мечети. И где бы вы ни были, обращайте свои лица в ее сторону»** (Коран, 2:144).

Тот, кто находится в Мекке, обязан повернуться к Каабе лицом. Если же во время молитвы человек не в состоянии обратиться к кибле, ему следует молиться, повернувшись туда, куда он может повернуться, поскольку обязанности вменяются в соответствии с возможностями, а затруднения следует устранять. То же самое относится и к таким случаям, когда болезнь не позволяет человеку самому обратиться к кибле, и рядом с ним нет никого, кто помог бы ему сделать это. В подобных случаях молящийся может не поворачиваться лицом к кибле. Сообщается, что, описывая молитву, которая совершается под воздействием страха, Ибн Умар сказал: «Если же страх будет сильнее этого, то молитесь стоя или сидя верхом, независимо от того, обратились вы лицами к кибле или нет» (аль-Бухари).

Не обязан обращаться лицом к кибле всадник, совершающий добровольную молитву за пределами города. Известно, что, находясь в пути, Пророк обычно совершал добровольные молитвы и витр верхом на своей верблюдице, в какую бы сторону она ни направлялась, но предписанных обязательных молитв верхом он не совершал (Муслим).

Узнать о том, в каком направлении находится кибла, можно по михрабам мечетей, если же мечетей поблизости нет, то об этом следует спросить.

Если человек находится в пустыне или в море, ему следует определять направление киблы по звёздам, ведь Всевышний сказал: **«Он – Тот, Кто сотворил для вас звёзды, чтобы вы находили по ним путь во мраке на суше и на море; Мы подробно разъяснили знамения людям знающим»** (Коран, 6:97). Кроме того, делать это можно с помощью навигационных приборов.

В том случае, когда никаких средств для определения киблы в наличии не имеется, человек должен попытаться сделать это путём умозаключений и молиться, обратившись в ту сторону, где, по его мнению, должна находиться кибла. Если же по завершении молитвы человек узнает, что он ошибся при определении нужного направления, повторять эту молитву не следует, поскольку он сделал всё, что было в его силах. Сообщается, что однажды, находясь в пути вместе с Пророком, сподвижники совершили молитву, обратившись не в сторону киблы. В это время небо было покры-

то тучами, а после завершения молитвы и произнесения таслима показалось солнце. Тогда сподвижники сказали: «О, Посланник Аллаха! Во время молитвы мы обращались не в сторону киблы!», на что он ответил: «Ваша молитва по праву была вознесена к Всемогущему и Великому Аллаху» (ат-Табарани).

Если во время молитвы человек узнает, что он ошибся, определяя направление киблы, ему следует повернуться в нужном направлении, не прекращая молиться. «Однажды, когда люди совершали утреннюю молитву в Кубе, к ним явился один человек и сказал: "Сегодня ночью Пророку ниспосылались (айаты) Корана, и ему было велено обращаться лицом к Каабе (во время молитвы), так обратитесь же к ней и вы"». До этого лица их были обращены в сторону Шама, (но, выслушав его) они повернулись к Каабе (аль-Бухари).

Непозволительно приступать к молитве в том случае, когда человек, которому неясно, в каком направлении находится кибла, не предпринял никаких усилий для выяснения этого. Причина заключается в том, что он был обязан постараться определить направление киблы, но не сделал этого. Такие молитвы следует повторять во всех случаях, за исключением тех, когда впоследствии выясняется, что человек угадал нужное направление, поскольку им было достигнуто то, ради чего выяснение вменяется каждому, кто собирается совершить молитву. Выяснение вменяется в обязанность не само по себе, а ради иной цели, которая в отличие от предыдущего случая была достигнута. Дело в том, что изменение направления, которое первоначально было выбрано в результате выяснения, делает молитву недействительной.

Допускается совершение молитвы несколькими людьми, которые в результате выяснения пришли к разным выводам о наиболее вероятном направлении киблы и повернулись в разные стороны, если каждый из них совершает индивидуальную молитву. Если же молитва являлась коллективной, молитва того, кто сознательно обратился не в ту сторону, в которую обратился имам, будет недействительной.

6. Намерение (ният)

Намерением, которое имеет отношение к молитве, является твёрдое решение приступить к её совершению.

Ниже перечислены обязательные условия действительности такого намерения:

– исповедание ислама;

– понимание того, что человек намеревается сделать;

–после того, как человек вознамерится совершить молитву, ему не следует предпринимать никаких действий, не имеющих отношения к молит-

ве, вплоть до произнесения «такбират аль-ихрам». Имеются в виду еда, питьё или разговоры, поскольку всё это делает недействительными как намерение, так и молитву. Что же касается действий человека, который идёт на молитву или совершает омовение, то они считаются имеющими отношение к молитве.

Если человек вознамерится совершить молитву после произнесения такбира и начала молитвы, его намерение будет недействительным.

Для действительности добровольной молитвы достаточно одного лишь намерения совершить её, тогда как определять для себя, какой она будет, не обязательно. Объясняется это тем, что следование Сунне достигается благодаря совершению того или иного действия так, как его совершал Пророк, или же выполнению того, на что, как достоверно известно, он указывал.

Что же касается прочих молитв, то человеку, намеревающемуся совершать их, следует определять для себя, какую молитву он хочет совершить. Так, если речь идёт о витре, он должен вознамериться совершить именно витр. То же самое касается пятничных и праздничных, равно как и всех прочих предписанных (фараид) и обязательных (ваджибат) молитв, например, тех, что совершаются по обету (назр), или пропущенных (када) молитв, которые надлежит возместить.

Перед заупокойной молитвой следует вознамериться помолиться Аллаху и обратиться к Нему с мольбами за покойного, поскольку в этом и состоит отличие заупокойной молитвы от всех прочих.

Если человек приступит к молитве с определённым намерением, этого будет достаточно, тогда как намереваться совершать каждое отдельное действие во время молитвы не обязательно, поскольку это неизбежно создаст затруднения.

При возмещении пропущенных молитв необходимо точно определять, какую именно пропущенную молитву человек намерен возместить. Если пропущенных молитв много, то необходимо определять для себя, какая молитва возмещается, например, молитва зухр за такой-то день или молитва аср за такой-то день и т. д.

Намерение имама должно быть таким же, как и намерение того, кто совершает индивидуальную молитву. Мусульманин не обязан намереваться выполнять обязанности имама, и даже если намерение имама будет состоять в том, чтобы не руководить молитвой того или иного человека, а потом этот человек явится на молитву и станет совершать её под его руководством, молитва имама будет действительной.

Мусульманин может выполнять обязанности имама для женщин только в том случае, если в начале молитвы у него было такое намерение.

В свою очередь, любые действия женщин под руководством имама не будут действительными, если у него не было намерения руководить ими.

Не являются обязательными условиями намерения совершить определённое количество ракаатов и намерение обратиться лицом к Каабе.

Человек, который молится за имамом, сначала должен вознамериться сделать это, одного же намерения совершить предписанную молитву будет недостаточно, то есть, в намерения человека должно входить следование имаму.

Предписанные обязательные (фуруд) элементы молитвы

1. Тахрима

Словом «тахрима» обозначается произнесение такбира в начале молитвы. Этот такбир, то есть, слова молящегося «Аллаху акбар», был назван так потому, что после его произнесения человек приступает к молитве и переходит в иное состояние, которое именуется «хурмат ас-салят». Пророк сказал: «Чистота является ключом к молитве, началом её служит такбир, а завершением – таслим» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).

Произнесение слов «Аллаху акбар» является обязательным (ваджиб) условием действительности молитвы, поскольку это соответствует Сунне. Если же в начале молитвы человек скажет нечто иное, его молитва будет недействительной.

Не будет считаться, что человек приступил к молитве, если он произнесёт слово «акбар» (أكبر) с долгим «алифом» после «ба» (أكبار), если же он сделает это во время молитвы, она станет недействительной, поскольку вследствие этого смысл данного слова претерпит существенные изменения. То же самое касается и такого случая, когда человек удлиняет первый «алиф» в слове «Аллах» (آللّٰه), поскольку в результате этого к нему добавляется вопросительная частица, например, как в айате (آللّٰه أذن لكم)– **«Скажи: “Аллах разрешил вам (это)...?”»** (Коран, 10:59), и такбир превращается в вопросительное предложение (Велик ли Аллах?).

Нельзя произносить такбир раньше имама.

2. Стояние (кыям)

Во время предписанных (фараид) и обязательных (ваджибат) молитв читать айаты Корана следует стоя. Пророк, объясняя сподвижникам, как следует молиться, сказал: “Стоя, но если не сможешь, молись сидя, а если не сможешь (делать и этого, то молись лёжа) на боку”» (аль-Бухари). В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк также сказал: «...если же и это окажется тебе не по силам, то (молись) лёжа ничком, ибо Аллах обязывает человека делать лишь то, что ему по силам» (ан-Насаи).

Что касается добровольных молитв, то стояние не относится к числу их обязательных элементов, и их разрешается совершать сидя даже без уважительных причин (узр). Пророк сказал: «Наиболее предпочтительной является молитва того, кто молится стоя. Совершивший молитву сидя получит половину награды стоявшего, а совершивший молитву лёжа – половину награды сидевшего» (аль-Бухари). Имам ан-Навави сказал: «В данном случае речь идёт о добровольной молитве. Что же касается предписанной обязательной молитвы, то, по единодушному мнению учёных, тому, кто может стоять, сидеть не разрешается. Однако, если человек не в силах стоять, то награда его не уменьшится, на что указывают слова Пророка: “Когда раб (Аллаха) болеет или находится в пути, ему записывается (совершение) того же, что он обычно делал, находясь у себя дома и будучи здоровым”» (аль-Бухари).

Исключением из числа добровольных молитв, которые разрешается совершать сидя без уважительной причины, является молитва в два ракаата, совершаемая перед обязательной утренней молитвой, поскольку она относится к категории «сунна муаккада». Пророк сказал: «Два ракаата утренней молитвы лучше мира этого и всего, что в нём есть» (Муслим), также он сказал: «Совершайте эту молитву, даже если за вами будут гнаться всадники» (Абу Дауд).

В том случае, когда человек может стоять, но не может совершать земные поклоны, лучше молиться сидя. То же самое относится и к человеку, рана которого во время совершения земного поклона начинает кровоточить. Такому человеку следует молиться сидя и обозначать необходимые движения знаками, поскольку совершение земного поклона сделает его омовение недействительным. Если человек настолько ослабнет, что не сможет стоять в мечети во время совершения коллективной молитвы, он должен молиться, стоя у себя дома.

Не разрешается отказываться от стояния тому, кто способен молиться стоя, даже если это будет связано с некоторыми затруднениями. Исключение составляют такие случаи, когда стояние может вызвать острую боль, или усугубить болезнь, или привести к тому, что она затянется. Эта обязанность не снимается и с того, кто может стоять, опираясь на что-либо или прислонившись к чему-либо, поскольку при наличии возможности частичного выполнения той или религиозной обязанности человек должен делать то, что в его силах, даже если он в состоянии произнести стоя только «такбир аль-ихрам». В подобных случаях после этого он может сесть.

После того как человек стоя начнёт совершать добровольную молитву, ему разрешается сесть без уважительной причины, поскольку он по свое-

му выбору может не только приступать к таким молитвам и стоя, и сидя, но остаётся свободным в своём выборе и в дальнейшем.

Если кто-либо начнёт совершать добровольную молитву сидя, а закончит стоя, такая молитва будет действительной, поскольку достоверно известно, что так поступал и Пророк. Передают со слов матери правоверных Аиши, что до тех пор, пока Посланник Аллаха не достиг преклонного возраста, она никогда не видела, чтобы он молился ночью сидя, и (только после этого) он стал читать Коран сидя. Когда же он хотел совершить поясной поклон, то вставал, прочитав тридцать или сорок айатов, а потом совершал поклоны. После этого он делал то же самое во время совершения второго ракаата, а когда завершал молитву, смотрел (на меня), и, если я бодрствовала, разговаривал со мной, а если спала, то ложился (отдыхать) (аль-Бухари).

3. Чтение (кыраат)

По единодушному мнению всех улемов, чтение Корана во время молитвы является обязательным, так как Всевышний сказал: **«Читайте же из Корана то, что для вас необременительно»** (Коран, 73:20).

Во время совершения каждых двух ракаатов предписанных обязательных молитв читать Коран необходимо стоя или же в таком положении, которое может служить заменой стоянию. То же самое относится и к каждому из ракаатов добровольных молитв и витра.

Во время совершения каждого ракаата молитвы следует прочесть, по меньшей мере, три коротких айата или же один длинный, который по объёму должен быть не меньше трёх этих айатов. Если же человек прочтёт меньше, то, по общему мнению улемов, нельзя считать, что он читал Коран. Известно, что Аллах бросил вызов многобожникам, предложив им создать нечто, подобное хотя бы самой короткой суре Корана, которая состоит из трёх коротких айатов. Упомянув об этом малом количестве, Аллах указал, что слова Корана отличаются от всех прочих слов.

4. Поясной поклон (руку)

На обязательность совершения поясных поклонов во время молитвы указывают слова Всевышнего: **«О те, которые уверовали! Совершайте поясные и земные поклоны, и поклоняйтесь вашему Господу, и творите добро, – быть может, вы преуспеете»** (Коран, 22:77). Сообщается, что одному человеку, который совершил молитву неподобающим образом, Пророк сказал: «...а потом соверши поясной поклон и не двигайся (некоторое время)» (аль-Бухари).

Считается, что человек совершил поясной поклон, если он наклонится так, что сможет достать руками до колен.

5. Земной поклон (суджуд)

Совершение земного поклона во время молитвы является обязанностью, для выполнения которой молящийся должен коснуться земли лбом, носом, ладонями, коленями и стопами. Пророк сказал: «Мне было велено совершать земные поклоны, не подбирая волосы и одежду и опираясь на семь костей: на лоб, – и при этом он указал рукой себе на нос, – ладони, колени и кончики пальцев ног» (аль-Бухари).

Если во время совершения земного поклона человек коснется земли только лбом, но не коснется носом, этот земной поклон будет действительным, но поступать так порицается, поскольку это не соответствует тому, что неизменно делал Пророк. Сообщается, что, совершая земной поклон, Посланник Аллаха касался земли носом и лбом и удалял руки от боков, ладони же его находились на уровне плеч (ат-Тирмизи).

Совершая земной поклон, нельзя ограничиваться касанием пола только носом, за исключением таких случаев, когда человек не в состоянии коснуться пола лбом по уважительной причине.

Согласно Сунне, при совершении земного поклона пальцы ног молящегося должны быть направлены в сторону киблы. Сообщается, что Пророк, совершая земной поклон, опирался ладонями о землю и не касался локтями ни земли, ни тела, а кончики пальцев его ног были направлены в сторону киблы (аль-Бухари). Во время земного поклона крайне порицается отрывать от пола ступни.

Земной поклон человека, вынужденного коснуться лбом и носом спины другого молящегося из-за тесноты в мечети, будет действительным, однако если эти люди не являются участниками одной и той же молитвы, совершение такого земного поклона не допускается. Поступать так разрешается только в случае тесноты и не допускается в иных обстоятельствах.

Для того чтобы земной поклон был действительным, место, которого молящийся касается лбом, не должно возвышаться более чем на половину локтя. В противном случае земной поклон будет действительным только при том условии, если молящийся повторит его, коснувшись лбом такого места, которое будет выше его ступней не настолько, чтобы сделать земной поклон недействительным.

Земной поклон того, кто молится на матрасе, набитом шерстью или хлопком, будет действительным лишь в том случае, если во время его совершения лоб молящегося будет неподвижен, и он ощутит твёрдость пола.

6. Последнее сидение (кууд ахыр)

Молящемуся вменяется в обязанность совершение последнего сидения в течение времени, которое необходимо для прочтения ташаххуда.

Пророк сказал: «...и если выполнишь это, то совершишь свою молитву» (Абу Дауд).

Из этого следует, что Пророк связывал завершение молитвы с чтением ташаххуда сидя, поскольку Шариат не вменяет в обязанность чтение та-шаххуда без сидения.

Обязательные действия во время молитвы (ваджибат ас-салят)

Обязательным (ваджиб) именуется такое действие, степень обязательности которого ниже степени обязательности предписанного (фард), но выше степени добровольного (сунна). Несовершение ваджиба молитвы не делает её недействительной. Если ваджиб молитвы не совершается по невнимательности, молящийся должен совершить земной поклон в качестве искупления за проявление невнимательности. Молитву следует перечитать, если только молящийся не успеет совершить земной поклон в качестве искупления, а также, если любой из её ваджибов не совершается намеренно. Возмещать пропущенные ваджибы необходимо либо во время молитвы, либо после неё, если же человек не перечитает молитву и будет упорствовать в своём нежелании, он поступит как нечестивец и грешник.

Насчитывается 18 ваджибов молитвы.

1. Чтение суры «Аль-Фатиха». Пророк сказал: «Не совершил молитву тот, кто не прочитал “Аль-Фатиху”» (аль-Бухари).

Имамы других мазхабов использовали этот и подобные ему хадисы в качестве доказательства того, что чтение «Аль-Фатихи» является предписанным (фард). Ученые ханафитского же мазхаба считали, что такие хадисы указывают на несовершенство молитвы без чтения «Аль-Фатихи», а не на её недействительность. Несмотря на то, что приведенный выше хадис является достоверным, по мнению ученых ханафитского мазхаба, он только предположительно может служить указанием на недействительность молитвы без чтения «Аль-Фатихи». Это значит, что рассматривать его как указание на то, что чтение этой суры относится к числу предписанных (фараид) элементов молитвы, нельзя. Вот почему они говорили об обязательности (вуджуб) её чтения, указывая на то, что молящийся, который не читает её (по невнимательности), совершает прегрешение, однако это не делает его молитву недействительной.

Указанием на то, что чтение «Аль-Фатихи» не относится к числу предписанных элементов молитвы, служит, то, что Пророк не велел человеку, который совершил молитву неподобающим образом, прочесть

«Аль-Фатиху», а сказал ему: «Когда встанешь на молитву, скажи: “Аллах велик”, потом прочти, что сможешь, из Корана...» (аль-Бухари). Если бы чтение «Аль-Фатихи» являлось необходимым условием действительности молитвы, он непременно велел бы этому человеку прочесть её.

Пророк сказал одному из сподвижников: «Ступай и объяви в городе, что не совершит молитву тот, кто во время молитвы не будет читать Коран, пусть даже это будет “Аль-Фатиха” и то, что он к ней добавит”» (Абу Дауд).

2. Чтение Корана во время совершения каждого из двух первых ракаатов предписанной обязательной молитвы. Так поступал Пророк.

3. Чтение какой-нибудь суры или нескольких айатов, которые по своему объёму могут заменить суру, читаемую после «Аль-Фатихи» во время совершения каждого из двух первых ракаатов предписанной молитвы, а также во время совершения любых ракаатов витра и добровольных молитв.

Пророк сказал: «Не совершит молитву тот, кто не прочтёт хотя бы “Аль-Фатиху”» (Муслим).

Порицается читать другую суру после «Аль-Фатихи» во время совершения вторых двух ракаатов предписанной обязательной молитвы (то есть, в 3-м и 4-м ракаатах), поскольку это противоречит Сунне.

Тот, кто не прочитает «Аль-Фатиху», не должен повторять её, совершая вторые два ракаата. В подобных случаях необходимо совершить два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности.

4. Чтение «Аль-Фатихи» перед другой сурой или отдельными айатами. Так всегда поступал Пророк.

5. Отказ от повторного чтения «Аль-Фатихи» перед другой сурой.

6. Соблюдение установленного порядка (тартиб) совершения земных поклонов. Второй земной поклон совершается после первого до перехода к другим действиям, совершаемым во время молитвы.

7. Касание пола носом во время земного поклона, когда молящийся опускается на колени и кладёт руки на пол, о чём уже говорилось выше.

8. Выпрямление (итидаль) после поясного поклона и сидение (джальса) в течение непродолжительного времени между двумя земными поклонами.

Так всегда поступал Пророк, который велел сделать это человеку, совершившему молитву неподобающим образом. Сообщается, что Пророк сказал: «...потом выпрямись полностью, потом соверши земной поклон должным образом, потом выпрямись сидя и поступай так же во время каждой своей молитвы» (аль-Бухари).

Абу Йусуф считал, что два этих элемента молитвы относятся к числу предписанных (фард).

9. Задержка (туманина). Во время совершения поясных и земных поклонов, стояния после поясного поклона и краткого сидения между двумя земными поклонами необходимо немного задержаться в каждом из вышеупомянутых положений. Однажды, когда Посланник Аллаха вошёл в мечеть, (туда) вошёл один человек, который совершил молитву, а потом обратился с приветствием к Пророку. Ответив (на приветствие, Пророк) сказал: «Вернись и соверши молитву, ибо, поистине, ты не помолился!» Тот совершил молитву так же, как и прежде, а потом (опять) подошёл к Пророку и приветствовал его, (а он снова) велел ему: «Вернись и соверши молитву, ибо, поистине, ты не помолился!», (и это повторилось) трижды. Тогда (этот человек) сказал: «Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, я не могу совершить её лучше, научи же меня!» (В ответ на это Пророк) сказал: «Когда встанешь на молитву, скажи: “Аллах велик”, потом прочти, что сможешь, из Корана, потом соверши поясной поклон должным образом, потом выпрямись полностью, потом соверши земной поклон должным образом, потом выпрямись сидя и поступай так же во время каждой своей молитвы» (аль-Бухари). В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк также сказал: «И если ты сделаешь всё это, молитва твоя будет полной, если же сократишь что-либо из этого, то сократишь за счёт своей молитвы» (ат-Тирмизи).

Пророк также сказал: «Недействительной будет такая молитва, совершая которую, человек не выпрямлял спину после поясных и земных поклонов» (ат-Тирмизи).

Следует отметить, что, по мнению имамов Малика, аш-Шафии и Ахмада, а также Абу Йусуфа, такая задержка является фардом молитвы.

10. Первое сидение (кууд авваль).

Необходимо сидеть в течение времени, достаточного для чтения ташаххуда, а также после совершения двух земных поклонов в качестве искупления за проявление невнимательности.

11. Чтение ташаххуда во время каждого сидения.

Лучше всего читать ташаххуд так, как об этом сообщается в хадисе, согласно которому, совершая молитвы позади Пророка, сподвижники обычно говорили (сидя): «Мир (ас-салям) Аллаху, мир Джибрилу и Микаилу, мир такому-то и такому-то», но однажды Посланник Аллаха, повернулся к ним и сказал: «Поистине, Аллах это и есть Мир, а поэтому, когда кто-нибудь из вас станет молиться, пусть говорит: “Приветствия, молитвы и (всё) благое Аллаху, мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и благословения Его, мир нам и всем праведным рабам Аллаха”, и, поистине, если вы произнесёте (эти слова), они коснутся каждого праведного раба Аллаха на небесах и на земле. (И говорите): “Свидетельствую, что нет бога, кроме

Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Его Посланник" (**Ат-тахиййату ли-Ляhи, ва-с-салявату ва-т-таййибат, ас-саляму ʻаляй-кя, аййу-hа-н-набий, ва рахмату-Ллаhи ва баракяту-hу, ас-саляму ʻаляйна ва ʻаля ʻибади-Ляhи-с-салихин. Ашhаду алля иляhа илля-Ллаhу ва ашhаду анна Мухаммадан ʻабду-hу ва расулю-hу**)» (аль-Бухари).

التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

12. Переход к совершению 3-го ракаата сразу же после завершения чтения ташаххуда.

Один из сподвижников сказал: «Посланник Аллаха научил меня чтению ташаххуда в середине молитвы и в конце её, а потом сказал: "Далее, если ташаххуд читается в середине молитвы, (молящийся) должен встать после того, как прочтёт его, если же (ташаххуд читается) в конце, то, прочтя его, (человек) может обращаться к Аллаху с мольбами столько, сколько будет угодно Аллаху, после чего следует произнести таслим"» (Ахмад; Ибн Хузайма).

Если после завершения чтения первого ташаххуда человек не поднимется сразу, а просидит столько времени, сколько потребуется для совершения одного столпа молитвы, потом ему надо будет совершить два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности.

13. Обращение к Аллаху с мольбами (дуа кунут) перед поясным поклоном во время совершения третьего ракаата витра.

Лучше всего делать это, повторяя мольбы Пророка, которые приводятся в сводах хадисов.

14. Шестикратное произнесение такбира во время праздничных молитв.

Такбир произносится по три раза во время каждого ракаата. Каждый такбир является отдельным ваджибом праздничной молитвы, равно как и такбир перед поясным поклоном во время второго ракаата.

15. Чтение Корана имамом вслух во время утренней молитвы и первых двух ракаатов вечерней и ночной молитв, даже если дело касается возмещения пропущенных молитв. Кроме того, Коран следует читать вслух во время пятничных и праздничных молитв, а также молитв таравих и витра во время Рамадана.

Человек, совершающий молитву индивидуально, может читать Коран вслух или про себя по собственному выбору, как и тот, кто после завершения коллективной молитвы возмещает пропущенное.

16. Чтение Корана про себя имамом и тем, кто молится в одиночестве: во время совершения молитв зухр и аср; 3-го ракаата молитвы магриб; 3-го и 4-го ракаатов молитвы иша; молитв, совершаемых в случае затмений; а также молитв о ниспослании дождя (истиска).

17. Своевременное совершение каждого предписанного (фард) или обязательного (ваджиб) элемента молитвы.

Если же, к примеру, человек закончит читать Коран, потом задумается и отвлечётся от молитвы на определенное время, а потом совершит поясной поклон, то впоследствии ему надо будет совершить два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности. Объясняется это тем, что он несвоевременно совершил поясной поклон, относящийся к числу предписанных элементов молитвы. То же самое касается и тех случаев, когда молящийся сидит больше, чем нужно, перед 2-м или 4-м ракаатом.

Если у человека возникли какие-то сомнения и долгие раздумья между совершением двух предписанных элементов молитвы или между предписанным и обязательным элементами, впоследствии ему надо будет совершить два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности. То же самое он должен сделать и в случае задержки с чтением ташаххуда.

18. Двукратное произнесение таслима.

Пророк всегда произносил таслим (приветствие), поворачиваясь сначала направо, а потом налево, говоря: «Мир вам и милость Аллаха» (**Ас-саляму ‘аляйкум ва рахмату-Ллаh)**» (ат-Тирмизи).

السلام عليكم ورحمة الله

После произнесения слова «Ас-саляму» во время первого таслима повторять действия имама уже необязательно. Ввиду этого, если, завершая молитву, имам произнесёт слово «Ас-саляму», после чего появится какой-нибудь человек, который станет молиться за имамом, прежде чем тот скажет «аляйкум», это будет означать, что опоздавший не успел принять участие в молитве, проведенной этим имамом. Это не касается того, кто в чём-либо проявил невнимательность, поскольку такой человек вернётся к молитве, если после таслима совершит два земных поклона в качестве искупления за свою невнимательность.

Рекомендуемые действия во время молитвы (сунан ас-салят)

Сунной именуется то, что Пророк совершал неуклонно. Человек, который не выполнит какого-либо из таких действий, не заслуживает порицания; тот, кто выполнит что-либо из них, получит награду. Человек, который не следует Сунне во время молитвы, заслуживает порицания, за исключением таких случаев, когда это является следствием невнимательности.

Ниже перечислены действия, относящиеся к категории «сунны молитвы».

1. Поднятие рук.

Мужчины поднимают руки до уровня ушей непосредственно перед произнесением «такбир аль- ихрам». Женщинам следует поднимать руки до уровня плеч, что поможет им более тщательно скрывать себя. Ладони рук должны быть направлены в сторону киблы, а пальцы не следует ни сжимать, ни растопыривать (Муслим).

2. Произнесение имамом вслух такбира «Аллаһу акбар (Аллах велик)»; тасмиа «**Сами‘аАллаһу лиман хамидаһ** (Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу)»; и саляма «**Ас-саляму ‘аляйкум ва рахмату-Ллаһ** (Мир вам и милость Аллаха)».

Это делается с целью уведомления о своих действиях тех, кто следует за ним. Слишком нарочитое произношение достойно порицания.

Обычный участник коллективной молитвы, равно как и тот, кто молится в одиночестве, должен произносить слова так, чтобы они были слышны только ему самому.

3. Произнесение «такбир аль-ихрам» участником коллективной молитвы должно сочетаться с такбиром имама.

Пророк сказал: «Имам назначается для того, чтобы (во время молитвы) другие следовали его примеру, а поэтому, если он произнесёт такбир, произносите его и вы...» (аль-Бухари). Однако, необходимым условием такого сочетания является осведомлённость молящегося о действиях имама. Участник коллективной молитвы не должен произносить такбир раньше имама, если же он сделает это, то приступать к молитве ему не разрешается. Абу Йусуф и аш-Шайбани считали, что участнику коллективной молитвы лучше всего произносить такбир после имама.

4. Возложение рук.

Мужчины возлагают правую руку на левую на уровне чуть ниже пупка.

Женщине следует возлагать кисть правой руки на кисть левой, располагая руки под грудью.

Сообщается, что однажды во время молитвы Пророк возложил правую руку на левую ниже пупка (Ибн Абу Шайба).

5. Обращение к Аллаху с мольбой (дуа ас-сана) со словами хвалы после произнесения «такбир аль- и рам».

Молящемуся следует сказать: «Свят Ты, о Аллах, и хвала Тебе, благословенно имя Твоё, превыше всего величие Твоё и нет бога, кроме Тебя **(СубханакяАллаhумма, ва бихамдикя, ва табаракясмукя, ва таʻаля джаддукя, ва ля иляhа гайрукя)**» (ат-Табарани).

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك

Не возбраняется использование иных форм восхваления и обращений с мольбами.

Человеку, присоединившемуся к коллективной молитве, в то время, когда имамом уже читается вслух Коран, не следует произносить эти слова. Он должен молчать и слушать, так как Всевышний сказал: «**Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, – быть может, вас помилуют**» (Коран, 7:204).

6. Обращение к Аллаху с мольбами о защите (тааввуз) после дуа ас-сана. Указанием на это являются слова Аллаха: «**Когда ты читаешь Коран, то ищи у Аллаха защиты от сатаны изгнанного, побиваемого**» (Коран, 16:98). Тому, кто обращается с такой мольбой, следует сказать: «**Прибегаю к защите Аллаха от побиваемого, изгнанного Шайтана** (Аʻузу биЛляhи минаш-шайтан-ир- раджим)».

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Произносить эти слова необходимо только после дуа ас-сана.

7. Произнесение слов «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного **(Бисми-Аляhи-р-Рахман-ир-Рахим)**».

بسم الله الرحمن الرحيم

После обращения к Аллаху с мольбой о защите (тааввуз). Желательно произносить эти слова, как в начале каждого ракаата, так и после завершения чтения «Аль-Фатихи», если за ней читается еще одна сура.

Как имам, так и человек, который молится в одиночестве, должен произносить дуа ас-сана и тааввуз про себя. Сообщается, что один из сподвижников сказал: «Мне приходилось молиться с Посланником Аллаха, Абу Бакром, Умаром и Усманом, но я не слышал, чтобы кто-нибудь произно-

сил слова “Бисми-Ляхи-р-Рахман-ир-Рахим”» (Муслим). Здесь имеется в виду произнесение этих слов вслух, на что указывается в другом хадисе: «...они никогда не произносили слова “Бисми-Ляхи-р-Рахман-ир-Рахим” вслух» (ан-Насаи). В еще одном хадисе передается, что «Посланник Аллаха произносил слова “Бисми-Ляхи-р-Рахман-ир-Рахим” про себя и так же (поступали) Абу Бакр и Умар» (ат-Табарани).

8. Произнесение слова «Амин» про себя имамом и теми, кто принимает участие в молитве под его руководством.

Пророк сказал: «Когда имам произнесёт “Амин”, произнесите его и вы, ибо, поистине, тому, кто произнесёт его одновременно с ангелами, будут прощены его прежние грехи» (аль-Бухари). Один из сподвижников передал, что он (не раз) молился вместе с Посланником Аллаха, который говорил «Амин» про себя после слов **«не тех, что вызвали гнев (Твой), и не заблудших»**, понижая голос (Ахмад; Абу Дауд; ад-Даракутни).

9. Во время утренней молитвы имаму следует затрачивать на проведение первого ракаата больше времени, чем на проведение второго.

Так поступают, чтобы дать возможность задержавшимся успеть совершить первый ракаат вместе с другими.

Некоторые ученые считали, что так желательно поступать во время любой коллективной молитвы, чтобы давать возможность задержавшимся успеть на первый ракаат. Указанием на это служит хадис, согласно которому в первом ракаате молитвы зухр Пророк читал больше, чем во втором, и он обычно поступал так же во время молитв аср и фаджр (аль-Бухари).

10. Произнесение такбира с началом совершения поясного поклона.

Сообщается, что «Когда Посланник Аллаха становился на молитву, он всегда говорил: “Аллах велик”, потом он произносил эти слова перед совершением поясного поклона, а когда выпрямлялся после него, говорил: “Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу (Самиа-Ллаху ли-ман хамидах)”. Когда же он выпрямлялся полностью, то говорил: “Господь наш, хвала Тебе (Рабба-на, ва лякя-ль-хамд)”. После слов “ва лякяль-хамд” он начинал склоняться (для совершения земного поклона), произнося такбир, потом он произносил такбир, выпрямляясь после земного поклона, потом он произносил его, склонившись в земном поклоне, а потом произносил такбир, выпрямляясь после земного поклона... Кроме того, он произносил такбир, когда вставал после первого ташаххуда» (аль-Бухари).

11. Во время совершения поясного поклона следует возложить руки на колени, растопырить пальцы, не сгибать ноги в коленях. Спина и голова

должны составлять прямую линию. Он не должен ни поднимать голову, ни опускать её. Порицается сгибать ноги в коленях.

Всё это имеет отношение к мужчинам; что же касается женщин, то им следует не растопыривать пальцы, а соединять их, не браться руками за колени, а просто возлагать их на них. Кроме того, им следует сгибать колени и не удалять от тела предплечья.

12. Во время поясного поклона следует трижды произнести слова «Свят мой Великий Господь! **(Субхана Раббия-ль-'Азым!)**»,

سبحان ربي العظيم

а во время земного – трижды сказать: «Свят мой Высочайший Господь! **(Субхана Раббия-ль-А'-ля!)**».

سبحان ربي الأعلى

Передают, что после того, как Посланнику Аллаха была ниспослана сура «Аль-Вакыа», в которой были слова **«И славь имя Господа твоего Великого...»**, он сказал: «Произносите их, совершая поясные поклоны», когда же была ниспослана сура «Аль-Аля», в которой были слова **«Славь имя Господа твоего Высочайшего...»**, он сказал: «Произносите их, совершая земные поклоны» (Ахмад).

Имаму не следует говорить эти слова слишком долго, чтобы не отталкивать людей от участия в коллективных молитвах.

13. Произнесение во время выпрямления после поясного поклона имамом, равно как и тем, кто молится в одиночестве, слов тасми «Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу **(Сами'а-Ллаhу ли-ман хамидаh)**»,

سمع الله لمن حمده

после чего произносятся слова тахмида «Господь наш, хвала Тебе **(Рабба-на, ляки-ль-хамд)**».

ربنا لك الحمد

Что же касается тех, кто принимает участие в коллективной молитве, то им не следует говорить: «Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу», так как Пророк сказал: «Когда имам скажет: "Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу", говорите: "Господь наш, хвала Тебе", ибо, поистине, тому, кто произнесёт эти слова одновременно с ангелами, простятся его прежние грехи» (аль-Бухари).

14. Произнесение такбира перед совершением земного поклона и перед выпрямлением после него.

15. Совершая земной поклон, следует сначала встать на колени, потом опереться о пол ладонями, а потом коснуться лицом (лбом и носом) того места, которое окажется между ладонями.

Сообщается, что во время совершения земного поклона голова (Пророка) находилась меж его ладонями (Муслим).

16. При совершении земного поклона мужчине не следует касаться животом бёдер, а локтями – пола.

Пророк сказал: «Когда будешь совершать земной поклон, клади ладони (на землю) и поднимай локти» (Муслим).

Что же касается женщины, то, совершая земной поклон, она должна касаться животом бёдер и прижимать руки к бокам. Сообщается, что однажды один из сподвижников, проходивший рядом с двумя женщинами, которые собирались приступить к молитве, сказал им: «Когда будете совершать земной поклон, (старайтесь) прижиматься грудью к земле, поскольку в этом отношении женщина отличается от мужчины» (Абу Дауд).

17. Во время земного поклона пальцы ног должны быть направлены в сторону киблы.

Сообщается, что кончики пальцев ног Пророка были направлены в сторону киблы (аль-Бухари).

18. Во время краткого сидения (джальса) между двумя земными поклонами, как и во время сидения (кууд) для чтения ташаххуда, ладони следует класть на бёдра так, чтобы кончики пальцев были близки к коленям.

19. Обращение к Аллаху с мольбой о прощении между двумя земными поклонами.

Передается, что между двумя земными поклонами Пророк обычно говорил: «О Аллах, прости меня, помилуй меня, избавь меня, выведи меня на путь истинный и даруй мне средства к существованию (**Аллаhумма гфир ли, ва-рхамни, ва ‘афини, ва-hдини, ва-рзукни**)» (Абу Дауд).

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني

Не считается, что человек совершил второй земной поклон, если после первого он не сел, как положено, а только немного приподнял голову над землёй и оказался в положении, более близком к земному поклону, чем к сидению, а потом совершает второй земной поклон. Если же положение человека окажется ближе к сидению, его земной поклон будет действительным. Тем не менее, поступать так крайне порицается, поскольку в по-

добном случае происходит отказ от краткого сидения, являющегося обязательным элементом молитвы.

20. Вставание на цыпочках для совершения второго ракаата после второго земного поклона первого ракаата.

Сообщается, что во время молитвы Пророк всегда поднимался на ноги (после земного поклона или ташаххуда), опираясь на передние части стоп (ат-Тирмизи). Поднимаясь на ноги, человек может опираться руками о землю только по уважительной причине, а во всех остальных случаях подниматься следует с колен.

21. Во время чтения ташаххуда следует сидеть на левой стопе, вертикально подняв правую стопу, пальцы которой должны быть направлены в сторону киблы. Сообщается, что, переходя к ташаххуду, Пророк усаживался на левую ступню и возлагал левую руку (на левое бедро), а правую ступню поднимал вертикально (ат-Тирмизи). Также передается, что Пророк сказал одному бедуину: «...когда будешь усаживаться, садись на левую ногу» (Ахмад; Ибн Абу Шайба; Ибн Хиббан).

Сообщается, что один из табиинов часто видел, как его отец во время молитвы садился (для произнесения ташаххуда), скрещивая ноги. Тогда и он поступил так же. Однако его отец запретил (поступать так), сказав: «В соответствии с Сунной (при произнесении ташаххуда) во время молитвы необходимо ставить вертикально правую ступню, (опираясь о землю пальцами ног), а левую ногу сгибать». Его сын воскликнул: «Но ты ведь делаешь это!» На что он ответил: «Поистине, ноги уже не держат меня» (аль-Бухари).

Женщинам следует сидеть в положении «таваррук» – то есть, во время произнесения слов второго ташаххуда левой ягодицей сесть на пол, просунув левую ногу под голень правой и подняв стопу правой ноги вертикально.

22. Движение указательным пальцем во время произнесения слов свидетельства. Имеется в виду, что после возложения кисти правой руки на бедро около колена молящемуся следует поднять указательный палец при произнесении слов (ашхаду алля иляха) «Свидетельствую, что нет бога...» и опустить его, произнося слова (илля-лЛаху) «...кроме Аллаха». Указанием на это служит хадис, согласно которому, когда Пророк садился для чтения ташаххуда, он возлагал левую руку на левое колено, а правую – на правое. При этом он соединял большой и указательный пальцы в виде круга, а остальные пальцы протягивал вперед и делал движение указательным пальцем (Муслим). Здесь подразумевается, что складывать пальцы таким образом необходимо только при совершении вышеупомянутых движений, а не в течение всего времени ташаххуда,

поскольку в другой версии этого хадиса сообщается, что когда Пророк садился во время молитвы, он возлагал кисть правой руки на правое бедро» (Муслим).

Нельзя сначала сжимать пальцы, а потом возлагать кисть на бедро. Подразумевается, что сначала следует возложить кисть на бедро и сжать пальцы с началом произнесения ташаххуда.

Нельзя также совершать это движение пальцами обеих рук, поскольку, когда какой-то человек сделал движение обоими указательными пальцами, Пророк сказал ему: «Одним, одним!» (ат-Тирмизи).

23. Чтение «Аль-Фатихи» во время совершения третьего и четвёртого ракаатов обязательной молитвы (фард).

Сообщается, что, совершая (каждый из) двух первых ракаатов, Пророк обычно читал «Аль-Фатиху» и ещё одну суру после неё, тогда как при совершении двух последних ракаатов он читал только «Аль-Фатиху» (аль-Бухари).

Во время совершения этих ракаатов добавлять к «Аль-Фатихе» какую-нибудь другую суру или айат порицается. Если кто-либо всё же сделает это, то совершать два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности не обязательно.

24. Призывание благословения на Пророка после произнесения второго ташаххуда (ас-салават аль-ибрахимийа).

Призывая благословения, следует говорить: «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима, поистине, Ты – Достойный похвалы, Славный! О Аллах, пошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как послал Ты их Ибрахиму и семейству Ибрахима, поистине, Ты – Достойный похвалы, Славный! (**Аллаhумма, салли ‘аля Мухаммад ва ‘аля али Мухаммад кя-ма салляйта ‘аля Ибраhима ва ‘аля али Ибраhима, иннакя Хамидун, Маджид! Аллаhумма, барик ‘аля Мухаммад ва ‘аля али Мухаммад кя-ма баракта ‘аля Ибрахима ва ‘аля али Ибраhима, иннакя Хамидун, Маджид!**)».

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

25. Обращение к Аллаху с мольбами после «салавата»

Ибн Масуд сказал: «Во время молитвы следует сначала прочитать ташаххуд, потом призвать благословения на Пророка, а потом обращаться с мольбами за себя» (Ибн Абу Шайба; аль-Хаким). Во время молитвы не

следует обращаться к Аллаху с мольбами, произнося такие слова, которые обычно говорят люди, поскольку Пророк сказал: «Поистине, во время этой молитвы не подобает говорить то, что обычно говорят люди...» (Муслим).

Лучше всего обращаться к Аллаху с такими же мольбами, с какими в подобных случаях обращался Пророк, например: «О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от мучений могилы, от искушения Антихриста и от искушений жизни и смерти! О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от (бремени) греха и долга! (**Аллаhумма, инни а‘узу бикя мин азаби-ль-кабри, ва а‘узу бикя мин фитнати-ль-масихи-д-даджжали, ва а‘узу бикя мин фитнати-ль-махйа ва-ль-мамат! Аллаhумма, инни а‘узу бикя мин-аль-ма‘сами ва-ль-маграм!**)» (аль-Бухари).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ أَعُوذُ بِكَ
مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

Также Пророк читал и такое дуа: «О Аллах, поистине, я был несправедлив по отношению к себе много раз, и никто, кроме Тебя, не простит грехов! Прости же меня, и даруй мне Своё прощение и помилуй меня, ведь поистине, Ты – Прощающий, Милосердный! (**Аллаhумма, инни залямту нафси зульман кясиран, ва ля йагфиру-з-зунуба илля ант, фа-гфир ли магфиратан мин ‘индикя ва-рхам-ни, иннакя анта-ль-гафуру-р-рахим!**)» (аль-Бухари).

اللّهم إني ظلمت نفسي ظُلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلّا أَنْتَ.
فاغفر لي مغفرةً من عندك. وارحمني، إنّك أنتَ الغفورُ الرّحيم

26. При произнесении первого таслима голову следует повернуть направо, а при произнесении второго – налево.

Сообщается, что Посланник Аллаха произносил таслим, поворачиваясь направо и налево (Муслим).

Поворачиваться направо и налево человек должен с намерением приветствовать ангелов и верующих.

Правила поведения во время молитвы (адаб ас-салят)

Соблюдать правила во время молитвы – значит, поступать так, как в подобных случаях поступал Пророк, даже если это и не носило постоянный характер. Несовершение действий такого рода не заслуживает пори-

цания, в чём и состоит их отличие от сунны, однако предпочтительнее всё же совершать их.

Во время молитвы следует смотреть на то место, на котором совершается земной поклон, даже если с места своей молитвы человек может увидеть Каабу. Это помогает молящемуся проявлять должное смирение.

По возможности следует подавлять кашель, однако, если человек кашляет по уважительной причине (например, стараясь улучшить звучание своего голоса или предупреждая других людей о том, что он совершает молитву), то это не порицается.

Следует подавлять отрыжку, поскольку делать это в обществе неприлично и в обычных условиях, тем более неприлично делать это во время молитвы.

По возможности, следует подавлять зевоту. Сообщается, что Пророк сказал: «Если во время молитвы кому-нибудь из вас захочется зевнуть, пусть подавляет зевоту, пока может, ибо, поистине, Шайтан проникает внутрь через рот зевающего» (Муслим). Если же человек не в состоянии подавить зевоту, то ему следует прикрывать рот тыльной стороной кисти (Муслим).

Порицаемые действия во время молитвы (макрухат ас-салят)

Порицаемыми (макрух) являются такие действия, совершать которые во время молитвы порицается. В данном случае степень порицания (караха) подразделяется на две категории: «караха танзихийа» и «караха тахримийа». Действия, относящиеся к категории «караха танзихийа», ближе к дозволенному (халяль), а действия, относящиеся к категории «караха тахримийа», ближе к запретному (харам).

Действие, относящееся к категории «караха тахримийа», является следствием намеренного отказа от совершения одного из обязательных элементов (ваджибат) молитвы или же совершения того, что, предположительно, является крайне нежелательным в силу существования тех или иных указаний, когда нет ничего, что позволило бы чётко отделить нежелательное от запретного. Что же касается действий, относящихся к категории «караха танзихийа», то они являются следствием намеренного отказа от того, что соответствует Сунне или является желательным.

Ниже перечислены действия, совершение которых во время молитвы достойно порицания:

1. действия, не позволяющие молящемуся проявлять должное смирение.

Например, поправлять или теребить свою одежду, совершать ненужные телодвижения.

Если у человека зачешется тело из-за того, что доставляет ему боль или может причинить вред, или если он вытрет пот, который вызывает болезненные ощущения, не совершив большого количества движений, то это не заслуживает порицания.

2. Переплетение пальцев или щёлканье их суставами, даже если человек только ожидает начала молитвы или направляется на молитву.

Пророк сказал: «Если кто-либо из вас должным образом совершит омовение, а потом направится в мечеть, пусть ни в коем случае не переплетает пальцы, ибо он уже находится в состоянии молитвы» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).

3. Порицается возлагать руки на бока, поворачивать голову, сидеть ягодицами на земле, подняв колени, во время ташаххуда или между двумя земными поклонами, а также широко расставлять руки во время земного поклона, поскольку относительно всего этого имеются чёткие указания Шариата.

Сообщается, что Пророк «запрещал молиться, возлагая руки на бока» (Муслим).

Пророк также сказал: «Аллах будет приближаться к рабу, совершающему молитву, до тех пор, пока тот не повернётся. Если же раб отвернётся от Него, Он удалится, так не поворачивайтесь же по (сторонам), когда будете молиться» (Абу Дауд; Ахмад).

Посланник Аллаха сказал: «Держите спины прямо, совершая земной поклон, и пусть никто из вас не расставляет руки подобно тому, как собака расставляет лапы» (Муслим).

4. Порицается засучивать рукава и подбирать полы одежды, чтобы она не запылилась, поскольку это является проявлением высокомерия, несовместимого со смирением.

Пророк сказал: «Мне было велено совершать земные поклоны, опираясь на семь костей и не подбирая ни одежды, ни волос» (Муслим).

5. Порицается совершать молитву в одних шароварах, если есть возможность надеть рубаху.

Пророк завещал: «Пусть никто из вас не молится в одной одежде с непокрытыми плечами» (аль-Бухари).

6. Порицается сначала опускать одежду, а потом накидывать её на плечи вместо того, чтобы надеть её как обычно, надевать головной убор так, чтобы он закрывал рот молящегося.

Сообщается, что Пророк «запрещал опускать одежду и прикрывать рот головным убором во время молитвы» (Абу Дауд; аль-Хаким).

7. Порицается отвечать на приветствие, делая знак рукой или кивая головой, поскольку это не относится к числу действий, совершаемых во время молитвы.

8. Порицается повязывать голову платком или заматывать чалму так, чтобы макушка оставалась открытой.

9. Порицается намеренно вдыхать запах духов или иных благовоний.

Имеются в виду такие случаи, когда человек натирает благовониями то место, которого он будет касаться лицом во время земного поклона, или кладёт рядом с носом нечто приятно пахнущее, чтобы вдыхать запах.

10. Порицается закрывать глаза, если это не является необходимым или не приносит никакой пользы, как проявление смирения, а также поднимать глаза к небу.

Сообщается, что «(однажды) Пророк воскликнул: “Что позволяют себе люди, которые во время молитвы устремляют свои взоры к небу?!” Голос его при этом был строгим, (а к сказанному) он добавил: “Если они не прекратят поступать так, то непременно лишатся зрения!”» (аль-Бухари).

11. Порицается во время земного поклона направлять пальцы ног или рук не в сторону киблы, поскольку это противоречит Сунне.

12. Порицается отказываться от возложения рук на колени во время поясного поклона и от возложения их на бёдра во время сидения, поскольку это также противоречит Сунне.

13. Порицается класть в рот то, что не растворится и помешает человеку должным образом читать Коран или будет отвлекать его во время молитвы.

14. Порицается совершать земной поклон, опуская голову на край чалмы или имея на голове другой головной убор, который будет надвинут на лоб, и это помешает ощутить твёрдость земли, поскольку подобные действия указывают на отсутствие должного почтения.

Если же уважительная причина имеется, тогда подобные действия порицания не заслуживают. Сообщается, что обычно, когда сподвижники молились вместе с Пророком, некоторые из-за сильной жары расстилали края своей одежды на месте совершения земных поклонов (аль-Бухари). Передают также, что сподвижники часто совершали земные поклоны, пряча руки в рукава одежды, а некоторые из них во время земного поклона опускали голову на чалму или какой-нибудь иной головной убор (аль-Бухари).

15. Порицается молиться в неподходящих местах.

Например, на дороге, на бойне, у навозной кучи, на кладбище, в бане, внутри вади (сухого русла), в загонах для таких животных, которые могут причинить человеку вред, например, в загонах для коров и верблюдов, на

захваченной земле, на чужой земле без согласия хозяина, а также на крыше Каабы. Пророк запрещал совершать молитвы у навозных куч, на бойнях, на кладбищах, посреди дороги, в банях, загонах для верблюдов, а также на крыше Каабы (ат-Тирмизи).

Нет ничего дурного в совершении намазов на предназначенном для молитв месте на кладбище, если рядом нет могил (например, в специальном строении, где дежурят работающие на кладбище имамы). В противном же случае мусульмане уподобятся иудеям и христианам, которые избрали могилы своих Пророков местами для молитв.

16. Порицается молиться, если что-либо отвлекает человека, мешая ему проявлять должное смирение.

Имеются в виду такие случаи, когда подаются еда или питьё, возбуждающие аппетит или жажду, или когда человеку необходимо удовлетворить естественные потребности. Посланник Аллаха сказал: «Не (следует человеку совершать) молитву ни (в том случае), когда подана еда, ни когда отвращают его (от молитвы позывы к удовлетворению большой или малой нужды)» (Муслим). Здесь имеется в виду, что такая молитва будет несовершенной (то есть, неполной). В том случае, когда молящийся чувствует позывы к удовлетворению естественных потребностей, ему следует прервать молитву, даже если есть основания опасаться, что он уже не сможет вернуться к коллективной молитве. Если же он опасается, что из-за этого будет упущено время обязательной молитвы, тогда прерывать её, по возможности, не следует.

Если человек оставит свою обувь позади себя в таком месте, где её сохранность не будет обеспечена полностью, это тоже может отвлекать его от молитвы, и поэтому в подобных случаях лучше класть её перед собой.

17. Порицается имаму стоять внутри михраба или занимать более высокое место, чем прочие участники коллективной молитвы.

18. Порицается, чтобы участник коллективной молитвы, который может найти себе место в ряду, стоял в одиночестве позади ряда других молящихся.

Указанием на это служит хадис, в котором сообщается, что Пророк сказал: «Не совершит молитву тот, кто (будет молиться) в одиночестве позади ряда (других молящихся)» (Ибн Хузайма). Здесь имеется в виду, что молитва такого человека не будет совершенной. Сообщается также, что Пророк сказал: «Заполняйте первый ряд, а потом (каждый) следующий, если же (все ряды заполнить не удастся), пусть останется незаполненным последний ряд» (Абу Дауд). Таким образом, здесь указывается на порицаемость стояния в последнем ряду до заполнения первого, даже если в последнем ряду находится не один человек.

Если человек присоединится к коллективной молитве в то время, когда имам будет совершать поясной поклон, то для того, чтобы успеть совершить этот ракаат, опоздавшему лучше начать молиться в последнем ряду, чем занять свободное место спереди. Однако, ради того, чтобы успеть сделать это, человеку не следует оставаться в одиночестве позади всех. Указанием на это служит хадис, в котором сообщается, что однажды Абу Бакр пришёл к Пророку в тот момент, когда он совершал поясной поклон (во время молитвы), и (Абу Бакр) тоже склонился в поясном поклоне, но до того, как присоединился к ряду молящихся. Потом он рассказал об этом Пророку, который сказал: «Да увеличит Аллах твоё стремление (к благу), но больше так не делай!» (аль-Бухари). Человек может покинуть последний ряд, чтобы заполнить брешь в другом ряду, и люди, которые стоят в последнем ряду, совершают упущение, не делая этого.

19. Порицается, чтобы обязанности имама выполнял человек, под руководством которого люди не желают молиться из-за какого-либо присущего ему порицаемого качества или же потому, что кто-нибудь другой среди них более достоин быть имамом.

Пророк сказал: «Не будет услышана молитва... имама, (руководящего молитвой) тех, кто не желает, (чтобы он делал это)» (ат-Тирмизи). Если же люди не желают, чтобы кто-нибудь был для них имамом, без уважительных причин, в выполнении обязанностей имама таким человеком ничего предосудительного не будет, поскольку их нежелание, объясняется только прихотью.

20. Порицается имаму обременять участников коллективной молитвы, затрачивая на чтение Корана и произнесение слов поминания Аллаха больше времени, чем это принято делать согласно Сунне.

Порицается также проводить молитву настолько быстро, что это не позволит людям должным образом произносить все славословия Аллаху во время поясных и земных поклонов или читать ташаххуд, так как заслуживает порицания всё, что приводит к отступлению от Сунны.

Пророк сказал: «Пусть облегчает молитву тот из вас, кто станет проводить её с людьми, ибо, поистине, будут среди них больные, слабые и старые. Если же кто-либо будет молиться в одиночестве, пусть (молится) сколько захочет» (аль-Бухари).

21. Порицается, чтобы имам побуждал молящихся помогать ему во время чтения Корана.

Когда имам испытывает затруднения при чтении и не может продолжать читать, ему следует перейти к поясному поклону, если он уже прочёл достаточно для того, чтобы молитва была действительной. В противном

случае он должен перейти к чтению другого айата, не вынуждая молящихся подсказывать ему. Если же он замолчит или станет повторяться, вынудив их сделать это, то совершит нечто, достойное порицания, поскольку получится так, что во время молитвы он заставит их совершить лишние действия. Имаму не следует читать то, что он помнит нетвёрдо, чтобы не возникало необходимости подсказывать ему.

22. Порицается читать одно-два слова какой-нибудь суры, а потом прерывать чтение и переходить к другой, или намеренно прерывать чтение какого-нибудь айата и начинать читать следующий, или прекращать чтение короткой суры, читаемой между двумя другими сурами во время совершения одного или двух ракаатов, поскольку это подобно отказу от чтения части Корана или предпочтению одной его части другой. Если же человек поступает так по уважительной причине, тогда его поступок не заслуживает порицания. В том случае, когда человек переходит к чтению другого айата неумышленно, а потом вспоминает, что не дочитал предыдущий айат, ему следует вернуться к предыдущему айату и дочитать пропущенное. Если же он забудет об этом, то считать, что он совершил нечто достойное порицания, не следует.

Порицается всегда читать одну и ту же суру помимо «Аль-Фатихи», чтобы люди не подумали, что это обязательно. Исключение составляют такие случаи, когда эта сура читается либо про себя, либо с целью получения благословения благодаря чтению по примеру Пророка. Примером может служить чтение сур **«Земной поклон»** (Коран, 32) и **«Человек»** (Коран, 76) во время утренней молитвы по пятницам, однако и в таких случаях иногда следует читать не только эти суры.

Порицается без необходимости снова читать одну и ту же суру во время совершения одного или двух ракаатов обязательной молитвы, однако это не распространяется на такие случаи, когда человек не знает по памяти ничего другого. Если же молящийся по забывчивости снова начнёт читать ту же суру, прерывать её чтение не следует. Не возбраняется заново читать ту же суру во время добровольной молитвы, поскольку в этом случае человеку предоставляется большая свобода выбора.

23. Порицается при совершении обязательной молитвы читать Коран не по порядку расположения его сур, если только во время совершения первого ракаата молящийся не завершает чтение Корана. В подобном случае во время второго ракаата ему следует начать чтение сначала, то есть, с чтения айатов суры «Аль-Бакара» после «Аль-Фатихи». Порицаемость беспорядочного чтения объясняется тем, что это является отступлением от такого порядка чтения, которого придерживались все сподвижники. Сообщается, что когда Ибн Масуда спросили о человеке, который читал

Коран не по порядку, он сказал: «У него не всё в порядке с сердцем» (ат-Табарани).

Всё, что было сказано нами выше, касается того, кто свободен в своём выборе; если же человек читает Коран не по порядку по уважительной причине или по забывчивости, не следует считать, что он совершает нечто дурное.

24. Порицается молиться в таких местах, где имеются изображения или изваяния живых существ.

Наиболее порицается совершать молитву в том случае, когда изображения или изваяния находятся перед молящимся. В меньшей степени порицается молиться, когда изображения или изваяния находятся над ним, справа или слева от него или за ним. Совершение молитвы не является порицаемым, когда к изображениям не проявляют никакого почтения, например, если они имеются на подушках, на которые ложатся люди, или на расстеленном на полу ковре. На это указывает хадис, в котором сообщается, что Аиша сказала: «(Как-то раз) я повесила на свою кладовку (сахва) тонкую занавеску, на которой были изображения (живых существ), когда же Посланник Аллаха вернулся (в Медину) после одного из походов и увидел (эту занавеску), он разорвал её, цвет его лица изменился и он сказал: "О Аиша, в День Воскресения наиболее суровому наказанию Аллах подвергнет тех, кто (пытается) уподобиться Аллаху в творении!"» Аиша сказала: «И (после этого) мы разорвали (эту занавеску) и сделали из неё подушку (или: две подушки)» (аль-Бухари; Муслим).

Порицается молиться перед печью или очагом, где горит пламя или тлеют угли, поскольку это напоминает религиозные обряды огнепоклонников. Если же перед молящимся находится свеча, лампа или фонарь, ничего порицаемого в его молитве нет, так как они являются источниками света, а не обрядовыми атрибутами.

25. Порицается молиться без преграды (сутра) в таком месте, где перед ним может кто-нибудь пройти, независимо от того, является ли человек имамом или совершает индивидуальную молитву.

Пророк сказал: «Когда кто-либо из вас встанет на молитву, пусть молится, обратившись лицом в сторону какой-нибудь преграды, и никому не позволяет проходить перед ним» (Абу Дауд). Однако, если перед молящимся проходить никто не будет, преграда не нужна. Сообщается, что однажды Пророк совершил молитву в пустыне, не поставив перед собой никакой преграды (Абу Дауд).

В качестве преграды может использоваться небольшая палка, которую молящийся должен воткнуть в землю на расстоянии, достаточном для совершения земного поклона. Если же палки у него нет, он может положить на это место что-нибудь другое. Передают, что Пророк нередко

втыкал в землю копьё, в сторону которого обращался во время молитвы (аль-Бухари). Также Пророк часто опускал на землю перед собой свою верблюдицу и молился, обратившись к ней лицом. Если же верблюдица убегала, Пророк брал седло, устанавливал его и молился, обращаясь лицом к его задней части (аль-Бухари). Следует отметить, что как копье, так и верблюд и седло использовались лишь для преграды из-за опасения, что кто-то может пройти перед совершавшим молитву Пророком.

Порицается проходить перед молящимся, если он ничего не использует в качестве преграды. Пророк сказал: «Если бы тот, кто проходит перед молящимся, знал, какой (грех) он берёт на себя, то (понял) бы, что простоять на месте сорок было бы лучше для него, чем пройти перед ним!» Передатчик (этого хадиса) сказал: «И я не знаю, что именно он сказал: сорок дней, месяцев или лет» (аль-Бухари).

Предпочтительнее всего молиться рядом со стеной или столбом (колонной). Сообщается, что после того, как муэдзин возглашал призыв к молитве, люди спешили занимать места у столбов (мечети), и когда (в мечеть) входил Пророк, он видел, как они совершают добровольную молитву в два ракаата перед вечерней молитвой, заняв эти места» (аль-Бухари).

26. Во время молитвы порицается наклоняться направо или налево; имеется в виду такой случай, когда человек стоит на одной ноге, поднимая другую.

Если же молящийся во время таравиха поочерёдно опирается то на одну, то на другую ступню, не отрывая их от земли, порицаемым это не является.

27. Порицается также спешить на молитву бегом.

Сообщается, что один из сподвижников совершал молитву вместе с Пророком и услышал (позади себя) шум и крики людей. Закончив молиться, он спросил: «В чём дело?» Они ответили: «Мы спешили на молитву». Тогда он сказал: «(Впредь) не делайте так! Когда идёте на молитву, вам следует вести себя тихо. Совершите (вместе со всеми ту часть) молитвы, на которую вы успели, а пропущенное совершите самостоятельно».

Что делает молитву недействительной (муфсидат ас-салят)

Ниже перечислено то, что делает молитву недействительной.

1. Лишние слова

Недействительной станет молитва того, кто во время её совершения по забывчивости или сознательно будет говорить то, что не имеет отно-

шения к молитве. Указанием на это служит хадис, в котором один из сподвижников сообщает: «Однажды, когда я молился вместе с Пророком, кто-то из присутствовавших чихнул, а я сказал: "Да помилует тебя Аллах!" После этого люди стали бросать на меня (осуждающие) взгляды, и я воскликнул: "Что вы так смотрите на меня?" Тут они принялись хлопать себя руками по бёдрам, и, увидев, что они стараются заставить меня замолчать, я (рассердился на них, но всё же) умолк. А когда Посланник Аллаха закончил молиться, (он обратился ко мне), и не видел я ни до, ни после него такого наставника! Клянусь Аллахом, он не накричал на меня, не ударил и не обругал, а только сказал: "Поистине, во время этой молитвы не годится произносить ничего из того, что (обычно) говорят люди! Молитва – это только прославление и возвеличивание Аллаха, и чтение Корана!"» (Муслим).

Сподвижники сообщают: «При жизни Пророка мы (сначала) разговаривали во время молитв, и человек говорил своему товарищу о том, что ему было нужно. (Так продолжалось) до тех пор, пока не был ниспослан айат, (в котором говорится): **"Совершайте молитвы неуклонно, (особенно) среднюю молитву, и стойте пред Аллахом благоговейно"** (Коран, 2:238), после чего нам было велено молчать» (аль-Бухари).

Один из сподвижников сказал: «(Сначала) когда мы приветствовали Пророка, занятого молитвой, он всегда отвечал нам, но после того, как мы вернулись от негуса (эфиопского правителя) и обратились к нему с приветствием (в подобных обстоятельствах), он не ответил нам. Закончив же молиться, (Пророк) сказал: "Поистине, Аллах велит, что пожелает, и теперь Он велел, чтобы вы не разговаривали во время молитвы". После этого он ответил на приветствие и сказал: "Поистине, (словами, которые следует произносить во время) молитвы являются только слова Корана и поминания Аллаха Всевышнего, (а поэтому), если ты занят молитвой, произноси только эти (слова)"» (Абу Дауд; ан-Насаи).

Лишние слова делают молитву недействительной и в таких случаях, когда человека принуждают говорить, или когда он произносит их по ошибке, если он хотел приступить к чтению Корана, но вместо этого произнёс чтолибо из обычных слов людей.

Молитва не станет недействительной, если человек скажет что-либо помимо своей воли, например, в том случае, когда он окажется не в силах подавить кашель, чиханье или отрыжку, при условии, что он ничего не добавит к тому, что в силу естественных причин произносит чихающий, кашляющий и т. д.

Однако, иногда прочищение горла может быть необходимо для того, чтобы дать другим понять, что человек занят молитвой, или указать имаму

на допущенную ошибку. Сообщается, что Али сказал: «Обычно я приходил к Посланнику Аллаха в определённое время. Когда он был занят молитвой, я просил разрешения войти, после чего он откашливался, и я входил. Если же он был свободен, то позволял мне войти, (говоря что-либо)». В другой версии этого хадиса сообщается, что Али сказал: «Когда Пророк был занят молитвой, он произносил слова “Свят Аллах **(Субхана-Ллах)**”, и я входил...» (ан-Насаи; Ибн Маджа).

К числу слов, делающих молитву недействительной, относятся и такие мольбы, которые сходны с обычными словами людей, и которых нет ни в Коране, ни в Сунне, если подобными мольбами можно обращаться и к рабам Аллаха, например: «О Аллах, даруй мне такую-то одежду или такую-то еду». Если же в Сунне есть примеры обращений с такими мольбами, или если о подобных вещах рабов Аллаха не просят, тогда они не делают молитву недействительной. Примером может служить следующая мольба: «О Аллах, избавь меня, прости меня и даруй мне средства к существованию».

Молитву делают недействительной вздохи, когда молящийся говорит «Ах!» или «Ох!» или же произносит иные междометия, причиной которых являются боль или воспоминания о каком-нибудь несчастье.

Громкий плач не делает молитву недействительной, если человек плачет, вспоминая о Рае или Аде, поскольку такой плач подобен мольбе о милости и прощении. Сообщается, что иногда Посланник Аллаха молился плача, из-за чего из его груди доносились звуки, подобные звукам, (которые издаёт кипящий) котёл» (Абу Дауд; ан-Насаи). Если же плач вызван болью или воспоминаниями о каком-нибудь несчастье, тогда он делает молитву недействительной.

Если человек будет испытывать столь сильную боль, что не сможет сдержать слёзы, его молитва не станет недействительной, поскольку то, чему невозможно противиться, является простительным.

Молитву делают недействительной любые слова, которые молящийся произносит, отвечая кому-нибудь, даже если они подобны таким словам, произнесение которых во время молитвы узаконено Шариатом. Примером может служить произнесение слов «Субхана-Ллах!» в том случае, когда молящийся слышит какое-нибудь радостное или удивительное известие, или слова «**Ля хауля ва ля куввата илля би-Ллях!**» (Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха!), которые он произнесёт, услышав какое-нибудь дурное известие, или благопожелание чихнувшему, если молящийся скажет ему «**Йархамукя-Ллах**» (Да помилует тебя Аллах).

Молитва станет недействительной, если человек подскажет что-то кому-либо, кроме имама, поскольку это подобно обучению, во время которого ис-

пользуются такие слова. Здесь имеется в виду такой случай, когда один человек намеренно подсказывает другому. Если же в ходе молитвы молящийся намеревается приступить к чтению Корана, и получается так, что его чтение случайно становится подсказкой другому, молитва не станет недействительной, как и в тех случаях, когда подсказывают имаму. Объясняется это тем, что в случае необходимости человеку должно поправлять свою молитву, подсказывание же имаму способствует достижению этой цели. Передают, что однажды во время молитвы Посланник Аллаха допустил какую-то ошибку. Закончив молиться, он спросил одного из сподвижников: «Молился ли ты вместе с нами?» Тот ответил: «Да». (Тогда Пророк) воскликнул: «Так что же помешало тебе подсказать мне?!» (Абу Дауд; ат-Табарани).

Также молитву (как и омовение) делает недействительной и громкий смех.

2. Множество лишних движений

Молитва становится недействительной в результате совершения многочисленных действий, не имеющих отношения к молитве или совершаемых не с целью исправления допущенных ошибок. Лишние действия считаются многочисленными в том случае, когда человеку, который смотрит на молящегося со стороны, кажется, что тот не совершает молитву. Если же сторонний наблюдатель не может определить точно, совершает человек молитву или нет, лишние действия считаются немногочисленными, за исключением таких случаев, когда они совершаются не менее трёх раз. Малочисленные лишние действия считаются простительными, поскольку избежать совершения таких действий трудно.

Если женщина, которая во время молитвы держит на руках ребёнка, станет кормить его грудью, это сделает её молитву недействительной. Если же она будет просто держать его, не совершая многочисленных лишних действий, её молитва недействительной не станет. На это указывает хадис, в котором сообщается, что Посланнику Аллаха нередко случалось молиться, держа на руках свою внучку, и перед совершением земного поклона (Пророк) опускал (девочку на землю), когда же он поднимался, то (снова) брал её на руки (аль-Бухари).

Недействительной станет и молитва человека, который не по своей воле сделает три шага из-за того, что кто-нибудь его толкнёт.

Молитва станет недействительной, если молящийся пожмёт кому-либо руку, чтобы поприветствовать человека. Если же молящийся ответит на приветствие, сделав знак рукой или кивнув головой, его молитва недействительной не станет. Сообщается, что один из сподвижников сказал: «(Однажды) Посланник Аллаха послал меня с одним поручением, и я догнал его, когда он находился уже в пути. Я поприветствовал

его, и он ответил мне жестом, закончив же (молиться), он подозвал меня и сказал: "Ты обратился ко мне с приветствием, когда я был занят молитвой"». В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк сказал: «Поистине, ответить тебе мне помешало лишь то, что я был занят молитвой» (Муслим).

Недействительной станет молитва того, кто поприветствует кого-либо, даже если молящийся произнесёт слова приветствия по невнимательности.

Молитва не становится недействительной в тех случаях, когда человек одной рукой надевает на голову чалму или снимает её и кладёт на землю.

Недействительной станет молитва того, кто, совершая её, ударит кого-либо, поскольку подобные действия являются либо следствием конфликта. Если же молящийся ударит верховое животное, чтобы оно сдвинулось с места, его молитва недействительной не станет, но лишь при том условии, что он не сделает это три раза подряд.

Если молящийся возьмёт камень и бросит его в птицу или животное, его молитва станет недействительной.

Если молящийся один или два раза почешет тело, каждый раз поднимая для этого руку, его молитва не станет недействительной, поскольку такие действия считаются немногочисленными. То же самое относится и к такому случаю, когда молящийся чешет тело многократно, если он совершает такие действия не одно за другим и не во время одного и того же столпа молитвы. В противном случае молитва становится недействительной в силу совершения многочисленных лишних действий. То же самое касается и такого случая, когда молящийся обмахивается одеждой или веером, человек может обмахнуться один или два раза, но если он будет продолжать обмахиваться непрерывно, его молитва станет недействительной.

Действия сердца не делают молитву недействительной, если они не сочетаются с телодвижениями. Так, молитва не станет недействительной, если во время её совершения его мысли будут где-то «гулять». Однако человек, действующий подобным образом намеренно, поступает дурно, так как не проявляет должного смирения. Кроме того, такой человек неподобающим образом ведёт себя по отношению к Аллаху, поскольку, находясь пред Ним, занимается посторонними делами.

На основании того, о чём говорилось выше, следует считать, что молитва человека, который посмотрит в находящуюся перед ним книгу и поймёт, что там написано, недействительной не станет. Если же молящийся будет читать Коран не наизусть, а по книге или по надписям в михрабе, то, по мнению Абу Ханифы, его молитва станет недействительной. Что же касается Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шайбани, то они считали, что по-

ступать так допустимо, но порицается. Если человек, к тому же, совершает многочисленные лишние действия, переворачивая страницы Корана, то такая молитва недействительна.

Абу Ханифа считал, что чтение Корана по книге является изучением, что не относится к действиям, совершаемым во время молитвы, и поэтому делает её недействительной. Исключением является такой случай, когда человек, который читает Коран по книге, наизусть знает то, что читает. В подобных случаях чтение по книге не делает молитву недействительной.

На начальном этапе для постигающих молитву разрешается читать по бумаге айаты или слова, произносимые в молитве, пока он не выучит их.

Недействительной молитву делает и жевание жвачки.

3. Еда и питьё

Недействительной делают молитву еда и питьё, даже если речь идёт о малых количествах того или другого.

То же самое относится и к тем случаям, когда человек глотает кусочки пищи, застрявшие у него в зубах, если этих кусочков много. Если перед молитвой человек положит в рот кусочек сахара и не будет жевать его, но часть сахара растворится, в результате чего он ощутит сладость, его молитва станет недействительной. Если же во время молитвы человек ощутит привкус сладкой пищи, которую он ел до молитвы, это не сделает молитву недействительной.

Если человек, который желает совершить молитву, ощутит, что его рот не полностью очистился от кусочков пищи или остатков питья, желательно прополоскать рот, поскольку известно, что однажды, выпив молока, Пророк прополоскал рот и сказал: «Ведь оно содержит жир» (аль-Бухари). В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк сказал: «Полоскайте рот после молока» (Ибн Маджа).

Этот хадис указывает не на обязательность, а на желательность полоскания, поскольку в другом хадисе сообщается, что однажды Пророк выпил молока и помолился, не прополоскав рот и не совершив омовения (Абу Дауд).

4. Несовершение одного из столпов молитвы

Недействительной станет молитва того, кто не совершит одного из её столпов, например, поясного или земного поклона. Молитва становится недействительной и в том случае, когда молящийся до таслима (завершения молитвы) не совершит пропущенного им земного поклона того или иного ракаата. Иначе говоря, земной поклон, о котором забыл молящийся, следует совершить перед таслимом, а потом, до или после таслима, необходимо совершить ещё два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности.

Молитва станет недействительной, если после прочтения ташаххуда в последнем сидении молящийся, совершив пропущенный предписанный земной поклон или земной поклон-тилява (чтения определенных айатов Корана), не повторит последнее сидение (кууд ахыр) еще раз. Объясняется это тем, что последнее сидение считается совершённым только при условии совершения всех прочих столпов молитвы.

Молитва станет недействительной и в том случае, когда молящийся совершает один из её столпов в полусне, поскольку бодрствование является необходимым условием действительности совершения молитвы.

4.1. Малое осквернение (хадас)

Молитву делает недействительной намеренное осквернение до завершения всех её столпов, но она не становится недействительной, если молящийся осквернился непреднамеренно. Здесь имеются в виду непроизвольные выделения из тела человека или кровотечение из носа. Из-за этого становится недействительным только омовение, тогда как сам молящийся остаётся в состоянии молитвы, если с ним не случится ничего такого, что сделает недействительной и молитву. В подобных случаях ему следует сразу же удалиться в ближайшее место, где можно совершить омовение, и совершить его, не отвлекаясь ни на что, кроме омовения, а потом снова вернуться к молитве, чтобы довести её до конца. Указанием на это являются слова Пророка: «Если во время молитвы кого-либо стошнит, или у него пойдёт носом кровь, или он отрыгнёт, или у него станут выделяться мази, пусть удалится и совершит омовение, ничего не говоря, а потом снова вернётся к молитве» (Ибн Маджа; ад-Даракутни).

Ниже перечислены условия, соблюдение которых необходимо, чтобы в подобных случаях состояние молитвы не нарушалось, и её возобновление было действительным:

* причиной осквернения должны являться выделения из тела человека, поскольку возвращение к молитве после обморока будет недействительным.

* Осквернение должно быть малым.

* Осквернение должно быть непроизвольным.

* После осквернения необходимо сразу же покинуть место молитвы для совершения омовения, если же после этого человек проведёт на своём месте столько времени, сколько ему хватит для совершения одного столпа молитвы, его молитва станет недействительной. В подобных случаях молящемуся следует выпрямиться после поясного или земного поклона, которому предшествовало осквернение, с намерением совершения омовения, а не завершения данного столпа молитвы, а после омовения повто-

рить поясной или земной поклон, во время которого он почувствовал, что осквернился.

* Человек должен совершать только необходимые движения. Так, например, если он не остановится у ближайшего источника воды, с помощью которой можно совершить омовение, его молитва станет недействительной.

* Во время молитвы не должно совершаться то, что несовместимо с ней. Так, например, недопустимо произносить лишние слова или обнажать «аурат».

Ввиду многочисленности таких условий молящемуся лучше всего начать молиться заново, чтобы не испытывать никаких сомнений из-за расхождений ученых, которые формулировали условия действительности возобновления молитвы. Исключением является такой случай, когда человек стремится не упустить благо участия в коллективной молитве.

4.2. Обнажение аурата

Молитва становится недействительной в том случае, когда четверть одной из частей тела молящегося, которые необходимо скрывать, остаётся обнажённой в течение определённого количества времени, если только аурат обнажается непреднамеренно.

Если же молящийся обнажает аурат преднамеренно, его молитва сразу же становится недействительной.

4.3. Отклонение от направления киблы

Молитва человека станет недействительной, если он без уважительной причины повернётся грудью не в сторону киблы, поскольку обращение в сторону киблы относится к числу предписанных элементов молитвы.

В том случае, когда действия молящегося могут быть чем-то оправданы, например, если кто-нибудь его толкнёт, молитва будет оставаться действительной в течение времени, достаточного для возвращения в исходное состояние.

4.4. Соприкосновение с нечистым

Молитва становится недействительной в случае совершения её на чём-либо нечистом при отсутствии того, что отделяло бы молящегося от нечистого.

4.5. Истечение времени молитвы

Утренняя молитва становится недействительной после восхода солнца, праздничная – сразу же после полудня, а пятничная – с наступлением времени послеполуденной молитвы.

5. Выполнение приказов других людей

Молитва становится недействительной в случае выполнения молящимся приказа другого человека. Так, если кто-либо велит человеку, доно-

сящему до участников коллективной молитвы слова имама, произносить вслух слова такбиров, и тот сразу же сделает это, чтобы выполнить веление, его молитва станет недействительной. То же самое касается и такого случая, когда кто-нибудь велит молящемуся пройти вперёд, и тот сделает это. Если же он поступит так по собственному усмотрению, чтобы выполнить веление Шариата и освободить приходящим место для молитвы, тогда его молитва недействительной не станет.

6. Произнесение такбира в сочетании с изменением намерения

Произнесение такбира в сочетании с намерением перейти к другой молитве делает молитву, совершаемую человеком, недействительной. Так, если человек приступит к совершению полуденной молитвы, но произнесёт такбир с намерением начать послеполуденную молитву, его полуденная молитва станет недействительной. То же самое относится и к такому случаю, когда человек, приступающий к индивидуальной молитве, намеревается совершить коллективную молитву или произносит такбир, намереваясь стать имамом. В подобных случаях его первая молитва становится недействительной и считается, что он приступил ко второй.

7. Ошибка в чтении Корана

Ошибкой (заллят) в данном случае именуется непреднамеренное совершение запретного, если первоначально человек намеревался совершить нечто дозволенное. В большинстве случаев человек, читающий Коран, не намеревается так или иначе изменять его слова, но бывает, что он делает это по невнимательности или в силу физической неспособности произносить слова правильно, или случайно, тогда его действия уместно называть «заллят аль-кари» (ошибка чтеца).

Наиболее грубой ошибкой чтеца, которая делает молитву недействительной, считается произнесение им того или иного слова так, что это приводит к недопустимому искажению смысла сказанного, в силу чего убеждённость в этом является проявлением неверия, независимо от того, имело место изменение в чтении или нет. Объясняется это тем, что намеренное совершение этого является проявлением неверия, если же человек читает так по ошибке, получается так, что он произносит слова неверных, а это делает молитву недействительной.

Молитва становится недействительной и тогда, когда молящийся по невнимательности произносит обычные слова, которые не имеют отношения к молитве, не говоря уже о таких случаях, когда произнесение чего-либо свидетельствует о неверии.

Ошибка в употреблении падежа никогда не делает молитву недействительной, в том числе и в тех случаях, когда из-за этого слово приобретает такой смысл, что человек, считающий это правильным, заслуживает об-

винения в неверии. Причина заключается в том, что в большинстве своём люди не разбираются в падежах, принуждение же их к правильному употреблению падежей создаст для них трудности.

К ошибочному употреблению падежей приравнивается ошибка в произнесении согласной без удвоения, когда оно необходимо, и наоборот. Так, например, если человек, читающий **«Иййакя на‘буду ва иййакя наста‘ин» (Лишь Тебе мы поклоняемся и лишь Тебя просим о помощи...)** (Коран, 1:5), прочтёт **«Ийакя»** без удвоения, его молитва не станет недействительной.

Никогда не делают молитву недействительной несвоевременные остановки (вакф) или несвоевременное начало (ибтида) чтения. Молитва не станет недействительной даже в том случае, если человек прочтёт без соответствующих остановок весь Коран.

То же самое относится и к тем случаям, когда человек, который читает Коран, делает паузу, не произнося отдельные слова до конца. Так, например, если кто-нибудь захочет сказать **«Аль-хамду ли-Ляһи»**, а скажет только **«Аль...»** или **«Аль-ха...»**, после чего сделает остановку, или захочет сказать **«Валь-‘адийат...»**, а скажет только **«Валь-‘а...»**, после чего сделает остановку из-за того, что запнётся или забудет остальное, но потом завершит начатое или перейдёт к чтению другого айата, его молитва не станет недействительной.

Чтение одной буквы вместо другой не делает молитву недействительной, если в результате получается другое имеющееся в Коране слово, но смысл сказанного не изменяется. Примером может служить такой случай, когда вместо **«Инна-з-залимина»** (Коран, 14:22) человек читает **«Инна-з-залимуна»**, ставя слово «залимуна» в именительный падеж вместо винительного, или когда вместо **«Валь-арды ва ма тахаха»** (Коран, 91:6) читается **«дахаха»** (Коран, 79:30).

Абу Ханифа и Мухаммад аш-Шайбани считают, в отличие от Абу Йусуфа, что молитва не станет недействительной и тогда, когда в результате подобной ошибки произносится не то слово, которое имеется в Коране, но смысл сказанного от этого не меняется. Речь идёт о таких случаях, когда человек, который читает Коран, произносит **«Куну каййамина биль-кыст»** вместо **«Куну каввамина биль-кыст...»** (Коран, 4:135).

Что касается таких случаев, когда вместо нужного слова по ошибке читается другое слово, которое также имеется в Коране, в результате чего смысл сказанного меняется, то Абу Ханифа и Мухаммад аш-Шайбани считали, что вследствие этого молитва становится недействительной, тогда как Абу Йусуф придерживался противоположного мнения. Примером может служить чтение **«ва антум хамидуна»** вместо **«ва антум самидуна»** (и надменно поднимая головы).

Таким образом, по мнению Абу Йусуфа, молитва не станет недействительной, если в Коране имеется подобное слово, тогда как Абу Ханифа и Мухаммад аш-Шайбани считали необходимым условием соответствие по смыслу. Если же произносится такое слово, подобного которому в Коране нет, и смысл которого далёк от смысла нужного слова, то все ученые считают, что это делает молитву недействительной. В пример можно привести такие случаи, когда вместо «**таляззуль-а'йуну**» (услаждает взоры) с межзубным «з» читается эмфатическое «з», или вместо «**зараа**» (создал) с межзубным «з» читается эмфатическое «з», что делает молитву недействительной.

По мнению Абу Йусуфа, молитва не становится недействительной в том случае, когда человек, читающий Коран, добавляет лишнее слово при том условии, что оно также имеется в Коране, даже если это меняет смысл сказанного. Если же такого слова в Коране нет, и вследствие его произнесения смысл сказанного меняется, молитва становится недействительной.

Абу Ханифа и Мухаммад аш-Шайбани считали, что когда слово произносится без одной буквы, молитва становится недействительной, если смысл сказанного меняется. Примерами могут служить такие случаи, когда слово «**халякна**» (Мы создали) произносится без буквы «ха», или когда слово «**джа'альна**» (Мы сделали) произносится без буквы «джим», или когда фраза «**Ва ма халяка-з-закяра валь-унса**» (Клянусь Тем, кто создал мужчину и женщину!) произносится без частицы клятвы «ва».

По общему мнению всех ученых, молитва не становится недействительной в таких случаях, когда при сокращении слова одна буква опускается, если это соответствует условиям и нормам сокращений в арабском языке. Примером может служить такой случай, когда вместо «Йа Малик!» (О, Малик!) говорят «Йа Мак!».

Установления, касающиеся шепелявых

Шепелявым считается тот, кто произносит одну букву вместо другой, например, «син» вместо межзубного «са», или «ра» вместо «гайна», или читает «ар-Рахман ар-Рахим» с буквой «һа» (ه) вместо «ха» (ح), или читает «аш-шайтан ар-раджим» с мягкой «та» (ت) вместо твердой «та» (ط), или читает «аль-алямин» с маддой вместо айн (ع), то есть «аль-аалямин», или читает «иййакя набуду ва иййакя настаин» с «хамзой» вместо айн.

На таких людей распространяется действие следующих установлений:

* шепелявый человек может быть имамом только в исключительных случаях, например, когда нет никого, кто произносил бы айаты лучше;

* ему следует прилагать постоянные усилия для исправления своей речи;

* если шепелявый человек не в состоянии принимать участие в коллективной молитве, его индивидуальная молитва будет действительной при том условии, что он станет продолжать прилагать усилия для исправления своей речи и учиться.

Лёгкая степень шепелявости, когда человек произносит те или иные звуки не совсем чисто, к этой категории дефекта речи не относится.

Соблюдение установленного порядка действий во время молитвы

Человек, который желает приступить к той или иной молитве, должен обратиться лицом к кибле, имея в сердце намерение совершения этой молитвы. Затем ему следует произнести слова «**Аллаhу акбар**»; при этом мужчина должен поднять руки до уровня мочек ушей, а женщина – до уровня плеч.

Если человек не владеет арабским языком, в начале молитвы разрешается использовать другой язык, однако читать Коран следует только по-арабски, иначе чтение будет недействительным. После произнесения «такбир аль-ихрам» мужчина должен стоя сложить руки ниже пупка, возложив правую руку на левую, женщина же складывает руки под грудью.

Сразу же после «такбир аль-ихрам» следует сказать: «Свят Ты, о Аллах, и хвала Тебе, благословенно имя Твоё, превыше всего величие Твоё и нет бога, кроме Тебя (**Субханакя-Аллаhумма, ва бихамдикя, ва табаракясмукя, ва та‘аля джаддукя, ва ля иляhа гайрукя**)». После этого молящемуся следует про себя произнести слова [Прибегаю к защите Аллаха от проклятого Шайтана (**А‘узу би-Ляhи минаш-шайтанир-раджим**)] и [С именем Аллаха Милостивого, Милосердного (**Бисми-Ляhи-р-Рахманир-Рахим**)], а затем прочитать «**Аль-Фатиху**» и ещё что-нибудь из Корана объёмом не менее трёх айатов.

Затем молящийся произносит слова «**Аллаhу акбар**», одновременно склоняясь в поясном поклоне, и возлагает кисти рук на колени, растопыривая пальцы. При этом он должен выпрямить спину, не поднимая и не склоняя голову. В таком положении ему следует произнести слова «Свят мой Великий Господь (**Субхана Раббияль-‘Азым**)».

Затем молящийся должен начать выпрямляться, произнося слова: «Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу (**Сами‘а-Ллаhу лиман хамидаh**)», полностью выпрямиться и произнести слова «О Господь,

Тебе хвала (**Раббана лякяль-хамд**)», затем задержаться в таком положении на короткое время.

Начиная склоняться для совершения земного поклона, он должен произнести **такбир**, опуститься на землю, коснувшись её сначала коленями, потом руками, а потом лбом и носом. В этом положении ему следует произнести слова «Свят мой Высочайший Господь (**Субхана Раббияль-А'ля**)». Если в мечети достаточно свободно, человеку следует немного удалить руки от боков. Во время земного поклона его живот не должен касаться бёдер, а пальцы ног должны быть обращены в сторону киблы.

Затем молящийся должен начать выпрямляться, произнося **такбир,** и в течение короткого времени задержаться в положении сидя между двумя земными поклонами в той же позе, в какой он сидит во время чтения ташаххуда. В это время ему следует обращаться к Аллаху с мольбами о прощении, например: «О Аллах, прости меня, помилуй меня, избавь меня, выведи меня на путь истинный и даруй мне средства к существованию (**Аллаhумма-гфир ли, вархамни, ва ʻафини, ваhдини, варзукни**)».

Затем он должен снова произнести **такбир** и совершить второй земной поклон, подобный первому, а потом подниматься, произнося **такбир** и не опираясь о землю руками, пока полностью не выпрямится. Приступая к совершению второго ракаата, следует сразу же начинать с чтения **«Аль-Фатихи»**, не произнося ни «дуа ас-сана», ни «тааввуз». Наряду с **«Аль-Фатихой»** молящийся должен **прочесть из Корана** то, что будет для него нетрудно, а потом перейти к совершению поясного и земных поклонов так же, как он делал это во время первого ракаата.

После совершения двух земных поклонов второго ракаата молящемуся следует усесться на левую ступню и поднять вертикально правую, пальцы которой должны быть обращены в сторону киблы.

Ташаххуд следует читать про себя, сложив пальцы правой руки и совершая движение правым указательным пальцем во время произнесения свидетельства.

Тому, кто совершает обязательную молитву, витр или молитву по примеру Сунны Пророка, не следует ничего добавлять к словам первого ташаххуда, после которого ему необходимо перейти непосредственно к третьему ракаату.

Если обязательная молитва состоит из трёх или четырёх ракаатов, то во время третьего и четвёртого ракаата читается только **«Аль-Фатиха».**

Во время второго сидения (кууд) молящийся читает сам **ташаххуд** так же, как и в первый раз, но затем призывает **благословения на Пророка** («ас-салават аль-ибрахимийа»), после чего обращается к Аллаху с уже приводившимися выше **мольбами** Пророка.

Затем произносится **таслим**, поворачиваясь направо и налево, произнося слова «Мир вам и милость Аллаха (**Ас-саляму 'аляйкум ва рахмату-Лаh**)».

Следует отметить, что во время совершения третьего ракаата витра, равно как и всех прочих ракаатов добровольных молитв, помимо «**Аль-Фатихи**», читается ещё одна короткая сура Корана или же несколько айатов, которые могут служить ей заменой.

Слова поминания Аллаха (азкяр), которые произносятся по примеру Пророка после предписанных обязательных молитв

После завершения полуденной, вечерней или ночной предписанной молитвы желательно сразу же приступить к молитве, совершаемой по примеру Пророка (Сунна), выждав время, достаточное дл я того, чтобы сказать: «**О Аллах, Ты – Мир и от Тебя – мир, благословен Ты, Обладатель величия и щедрости! (Аллаhумма, Анта-с-саляму ва мин кяс- салям, табаракта, йа за ль-джаляли валь-икрам!)**»,

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام

– и трижды обратиться к Аллаху с мольбами о прощении.

Указанием на это служит хадис, в котором сообщается, что, «закончив молиться, Посланник Аллаха всегда трижды просил Аллаха о прощении, а потом говорил: "О Аллах, Ты – Мир и от Тебя – мир, благословен Ты, о Обладатель величия и щедрости!» Одного из сподвижников спросили: «Как (следует) просить Аллаха о прощении?», (на что) он ответил: «Говори: "Прошу Аллаха о прощении, прошу Аллаха о прощении (**Астагфиру-Лаh, астагфируЛаh**)"» (Муслим).

Сообщается, что после произнесения таслима Пророк всегда оставался сидеть (на своём месте) не больше, чем нужно было для произнесения слов: «О Аллах, Ты – Мир и от Тебя – мир, благословен Ты – Обладатель величия и щедрости!» (Муслим).

После этого желательно по тридцать три раза сказать: «Свят Аллах (**Субхана-Лаh**)», «Хвала Аллаху (**Аль-хамду ли-Ляh**)» и «Аллах велик (**Аллаhу акбар**)», на сотый раз произнеся слова: «Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит владычество, и Ему хвала, и Он над каждой вещью мощен! (**Ля иляhа илля-**

Аллаһу вахдаһу ля шарика ляһ. Ляһуль-мульку, ва ляһуль-хамду, ва һува аля кулли шай'ин кадир!)».

لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

Посланник Аллаха сказал: «Тому, кто в конце каждой молитвы будет по тридцать три раза произносить слова "Свят Аллах", и слова "Хвала Аллаху", и слова "Аллах велик", на сотый раз говоря: "Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит владычество, и Ему хвала, и Он над каждой вещью мощен!", простятся его грехи, даже если будут они подобны пене морской» (Муслим).

Помимо этого, желательно прочитать айат Трона (**айат аль-Курсий** – Коран, 2:255), а также суры **«Искренность»** (Коран, 112), **«Рассвет»** (Коран, 113) и **«Люди»** (Коран, 114). Пророк сказал: «Человеку, который после каждой предписанной молитвы читает айат Трона, мешает войти в Рай лишь (то, что не пришла к нему) смерть» (ан-Насаи; Ибн Маджа). В другой версии этого хадиса сообщается и о суре: **«Скажи: "Он, Аллах, один..."»**, то есть «Искренность» (ат -Табарани).

Также сообщается, что Посланник Аллаха велел читать суры «Рассвет» и «Люди» после каждой молитвы» (Абу Дауд; ат-Тирмизи). В различных сводах хадисов приводятся и другие слова поминания, которые желательно произносить после молитв по примеру Пророка.

Коллективная молитва (салят аль-джамаат)

Суждение о коллективной молитве

Мнения ученых по вопросу о том, к какой категории действий следует относить участие мужчин в коллективной молитве, разошлись. Одни считали участие в такой молитве всеобщей и безусловной обязанностью (фард айн), если её выполнению не мешает какая-нибудь уважительная причина. Другие говорили, что участие в коллективной молитве является обязанностью по способности (фард кифая), отказ от выполнения которой может быть оправдан обстоятельствами, третьи считали участие в коллективной молитве обязательным (ваджиб).

Согласно мазхабу Абу Ханифы, коллективная молитва относится к категории «сунна муаккада».

Указанием на обязательность (ваджиб) участия в коллективной молитве является хадис, согласно которому Пророк сказал: «Клянусь Тем,

в Чьей длани душа моя, (бывало так, что) хотел я велеть кому-нибудь провести молитву с людьми, а потом явиться к тем людям, которые не пришли (на молитву), велеть насобирать дров и сжечь их дома дотла! Если бы кто-нибудь из них узнал, что получит здесь кость с куском жирного мяса, он непременно явился бы на (коллективную) молитву!» (аль-Бухари).

На преимущества коллективной молитвы перед индивидуальной указывают и другие слова Посланника Аллаха, который сказал: «Коллективная молитва превосходит индивидуальную в двадцать семь раз» (аль-Бухари).

Что может служить уважительной причиной отсутствия на коллективной молитве

Ниже перечислены причины, в силу которых с человека снимается обязанность участия в коллективной молитве.

1. Сообщается, что (однажды) в холодную и дождливую ночь Ибн Умар призвал людей на молитву, а потом сказал: «Молитесь на своих местах». Потом он сказал: «В холодные и дождливые ночи Посланник Аллаха приказывал муэдзину говорить: "Молитесь на своих местах"» (аль-Бухари).

Уважительной причиной отсутствия на коллективной молитве может служить и сильная грязь. Сообщается, что однажды в дождливый день, когда земля была покрыта грязью, Ибн Аббас обратился с проповедью, а когда во время призыва муэдзин дошёл до слов: "Спешите на молитву!", он велел: "Скажи: "Молитесь на своих местах". (Услышав это), люди стали переглядываться так, будто это им не понравилось, а он сказал: "Вам, кажется, не понравилось это, однако так поступал и тот, кто лучше меня!", имея в виду Пророка. И он сказал также: "Действительно, (присутствие на пятничной молитве) обязательно, но я не хотел ставить вас в затруднительное положение!"» (аль-Бухари).

2. Опасение перед тем, что если человек примет участие в коллективной молитве, то на него самого или на его имущество кто-нибудь покусится, или он лишится своего имущества, или его караван уйдёт. Пророк сказал: «...тот, кто услышит призыв, и ему не помешает откликнуться на него какая-нибудь уважительная причина». Люди стали спрашивать: «А что может служить уважительной причиной?» Он ответил: «Страх или болезнь, а иначе не будет принята совершённая человеком молитва» (Абу Дауд; Ибн Хиббан).

3. Болезнь или увечье (например, паралич или отсутствие нижней конечности). Обязанность участия в коллективной молитве снимается и с того, кто ухаживает за больным, если его отсутствие причинит больному вред.

4. Оправданием отсутствия на коллективной молитве может служить то, что подаётся еда, если человек голоден, или то, что во время молитвы его будет отвлекать необходимость сдерживать позывы к удовлетворению естественных потребностей, или то, что его будут отвлекать мысли о незавершенном обсуждении вопроса по фикху.

Передают, что Пророк сказал: «Если кому-либо из вас подадут ужин, и в это время будет объявлено о начале молитвы, начинайте с ужина, и никому не следует торопиться, пока он не закончит есть». Сообщается, что, когда перед Ибн Умаром ставили еду во время объявления о начале молитвы, он не являлся на коллективную молитву, пока не заканчивал есть, хотя определённо слышал чтение имама (аль-Бухари).

Пророк сказал: «Не (следует человеку совершать) молитву ни (в том случае), когда подана еда, ни (в том), когда отвращают его (от молитвы позывы к удовлетворению большой или малой нужды)» (Муслим). Передают, что, говоря об этом, Абу ад-Дарда сказал: «Человек, поступающий таким образом, приступает к молитве с чистым сердцем, не отвлекаясь ни на что, и это свидетельствует о его правильном понимании религии» (аль-Бухари).

Следует отметить, что человек, который не явился на коллективную молитву по уважительной причине, но намеревался принять в ней участие и поступил бы так, если бы не эта причина, по милости Аллаха получит такую же награду, как и участник коллективной молитвы, поскольку Пророк сказал: «Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) лишь то, что он намеревался (обрести)...» (Муслим).

Участие человека в коллективной молитве

Все ученые считают, что человек успеет принять участие в коллективной молитве и получит за это соответствующую награду, если он успеет совершить вместе с имамом хотя бы наименьшую её часть, даже в том случае, когда он присоединяется к другим молящимся в конце второго ташаххуда незадолго до произнесения таслима. Указанием на это служат слова Пророка, который сказал: «Когда услышите, что возглашается икамат, ступайте на молитву. (Направляясь на молитву), храните спокойствие, ведите себя достойно, не спешите и совершите (вместе со всеми ту часть) молитвы, на которую вы успеете, а пропущенное вами совершите самостоятельно» (аль-Бухари). Речь может идти о любой части молитвы, в том числе и о наименьшей.

Тот, кто опоздает к началу коллективной молитвы, должен начать совершать её вместе с имамом с любой её части. Прежде всего ему следует

стоя произнести такбир, а потом следовать за имамом. Считается, что человек успел совершить тот или иной ракаат, если он успел совершить вместе с имамом поясной поклон. На это указывают слова Пророка: «Если, явившись на молитву, вы увидите, что мы склонились в земном поклоне (саджда), совершите его, но не считайте, (что успели совершить этот ракаат (часть молитвы)), тот же, кто успеет совершить ракаат, считается выполнившим его» (Абу Дауд).

Суждение о прекращении индивидуальной молитвы для того, чтобы успеть на коллективную предписанную молитву

Если человек приступит к добровольной молитве, или молитве, совершаемой по обету (назр), или к возмещению (када) пропущенной молитвы, а через некоторое время начнётся коллективная молитва, молящемуся не следует прерывать начатую молитву.

Сообщается, что «Однажды Посланник Аллаха, который прошёл рядом с человеком, продолжавшим совершать молитву после того, как было объявлено о начале утренней молитвы, сказал ему что-то, чего мы не услышали. Закончив молиться, мы окружили (этого человека) и стали спрашивать: "Что сказал тебе Посланник Аллаха?" Он ответил: "Он сказал: "Один из вас близок к тому, чтобы совершить утреннюю молитву в четыре ракаата", однако (Пророк) не велел этому человеку прекратить молиться» (Муслим).

Содержание этого хадиса не противоречит другим словам Пророка, который сказал: «После объявления о начале молитвы не следует совершать никакую иную молитву, кроме обязательной» (Муслим). Дело в том, что в данном случае имеется в виду, что не следует именно начинать никакую иную молитву, кроме предписанной.

Если человек начнёт совершать предписанную молитву индивидуально, а спустя некоторое время имам приступит к совершению коллективной молитвы, то молящемуся индивидуально, который ещё не завершил первый ракаат и не совершил земной поклон, следует прервать свою молитву, произнеся таслим стоя, после чего следовать за имамом, чтобы совершить предписанную молитву наилучшим образом. Если же он уже совершил земной поклон, завершив первый ракаат (молитвы, которая состоит из четырех ракаатов), необходимо совершить ещё один ракаат, чтобы количество совершённых им ракаатов стало чётным.

В том случае, когда будет совершаться коллективная утренняя или вечерняя молитва, молящемуся, который совершает предписанную молитву индивидуально, следует сразу же прервать свою молитву. Объясняется это тем, что, добавив к первому ракаату второй во время совершения

утренней молитвы, он завершит её. Если же он сделает это во время вечерней молитвы, то совершит большую её часть, а в случае индивидуального совершения большей части предписанной молитвы человек уже не должен прерывать её.

Если перед полуденной или пятничной молитвой человек приступит к совершению добровольной молитвы (сунна), после чего будет объявлено о начале коллективной молитвы, или имам поднимется на минбар для чтения хутбы, молящемуся, который уже совершил два ракаата, следует произнести таслим при том условии, что он не успеет совершить земной поклон третьего ракаата. Если же он совершил его, тогда ему следует завершить все четыре ракаата начатой им молитвы, сокращая чтение Корана. В том случае, когда таслим произносится после двух ракаатов, молящемуся следует возместить эту молитву в полном объёме после завершения коллективной молитвы.

Тому, кто придёт в мечеть и увидит, что люди уже совершают предписанную молитву, следует присоединиться к ним и повторять действия имама, не отвлекаясь на совершение сунны за счёт предписанной молитвы. Исключением является утренняя молитва, если человек уверен, что он успеет совершить добровольную молитву в два ракаата, а потом присоединиться к коллективной молитве, пусть даже непосредственно перед произнесением таслима имамом. В подобном случае необходимо сначала совершить сунну, а потом присоединиться к коллективной молитве. Если же человек понимает, что из-за совершения добровольной молитвы будет пропущена коллективная молитва, он должен отказаться от сунны и следовать за имамом.

На добровольную утреннюю молитву в два ракаата распространяется действие отдельного установления ввиду того, что, как уже отмечалось, Пророк совершал её неуклонно, и эта молитва является наиболее достойной из числа добровольных молитв.

Оставление мечети перед началом предписанной молитвы

Крайне порицается (макрух тахрима) покидать мечеть после возглашения азана или наступления времени предписанной молитвы, не совершив эту молитву, на это указывает хадис, в котором сообщается, что «Однажды муэдзин возгласил призыв на молитву, а один человек встал и пошёл (к выходу). Абу Хурайра провожал его взглядом, пока он не вышел, а потом сказал: "Что касается этого, то он ослушался Пророка!"» (Муслим).

Это не относится к тем случаям, когда человек покидает мечеть по необходимости: если он является имамом или муэдзином другой мечети, или покидает мечеть для того, чтобы присутствовать на уроке, или выхо-

дит из мечети во время ожидания начала коллективной молитвы, а потом возвращается и принимает участие в молитве вместе с другими, или выходит из мечети, уже совершив предписанную молитву индивидуально. Последнее касается всех предписанных молитв, кроме полуденной и ночной. Во время этих молитв покидать мечеть после начала произнесения икамата порицается, если же человек выйдет из мечети до этого, ничего нежелательного он не совершит. Дело в том, что человек может следовать (муктади) за имамом, чтобы совершить добровольную молитву, так как, в отличие от утренней и послеполуденной молитв, совершение добровольных молитв после полуденных и ночных предписанных молитв порицаемым не является. Что касается вечерней молитвы, то следовать за имамом для совершения добровольной молитвы в три ракаата порицается ввиду отсутствия такого примера в Сунне Пророка, а совершение четвертого ракаата после приветствия имама будет означать, что человек не следует за имамом. Если человек всё же станет молиться в подобном случае, пусть совершит молитву в четыре ракаата, поскольку так будет надёжнее, а отказываться от следования примеру имама в некоторых обстоятельствах разрешается Шариатом.

Сообщается, что Ибн Умар сказал: «Тому, кто совершит вечернюю или утреннюю молитву (в одиночестве), а потом дождётся (начала совершения любой из) этих молитв (людьми) вместе с имамом, уже не следует повторять её» (Малик).

Кто более всех достоин быть имамом

Пророк разъяснил, кто более всех достоин быть имамом, сказав: «(Во время молитвы) имамом для людей должен быть тот из них, кто больше всех читает Книгу Аллаха; если в этом они равны (между собой), то тот из них, кто лучше всех знает Сунну; если в этом они равны между собой, то тот, кто раньше всех совершил переселение (хиджра), если же они равны между собой и в этом, то принявший ислам раньше всех. Ни в коем случае не следует человеку становиться имамом для того, кому принадлежит власть над чем-либо, как не следует ему и садиться в его доме на его подушку иначе, как с позволения (хозяина)» (Муслим). То есть, гость не должен становится имамом для хозяина, должник – для заимодавца и так далее. Здесь «больше всех читает» означает «лучше всех знает установления», поскольку сподвижники учились не только читать Коран, но и следовать его установлениям. Таким образом, здесь не имеется в виду тот, кто больше всех читает Коран, не зная его установлений. На это указывает и тот факт, что в случае своего отсутствия или болезни Про-

рок оставлял вместо себя Абу Бакра, чтобы тот проводил молитвы с людьми, хотя среди сподвижников были и такие, которые читали Коран больше него, но Абу Бакр был самым знающим из них.

Если люди обладают одинаковым знанием, и один из них читает Коран столько же, сколько и другие, тогда предпочтение отдаётся наиболее благочестивому, иначе говоря, тому, кто больше других опасается сомнительного. После того, как ислам получил широкое распространение, люди стали использовать критерий благочестия вместо того, чтобы выбирать имамом того, кто раньше других переселился из Мекки в Медину, если во всём прочем они были равны. Если они равны и в этом, предпочтение отдаётся старшему по возрасту, поскольку в другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк сказал: «...если переселились они одновременно, пусть имамом для них будет старший по возрасту...». Пророк также сказал: «...а когда (в пути) настанет время молитвы, пусть один из вас призовёт вас к молитве, и пусть старший из вас руководит вашей молитвой» (аль-Бухари).

Если же они равны и в этом, предпочтение отдаётся тому, кто отличается наилучшим нравом.

Порицается отдавать предпочтение нечестивцу, поскольку такой человек не будет уделять должного внимания вопросам религии. Это значит, что от него можно ожидать нарушения тех или иных необходимых условий молитвы, однако участие в коллективной молитве под руководством нечестивца всё же разрешается, на что указывают слова Пророка : «Молитесь позади каждого благочестивого и нечестивого» (ад-Даракутни).

Известно, что сподвижники и последователи принимали участие в коллективных молитвах, которые проводил аль-Хаджжадж и подобные ему люди.

Порицается выбирать имамом невежественного человека; что же касается слепого, то он может быть имамом, если никого иного не найдётся. Указанием на это служат сообщения о том, что, покидая Медину, Пророк иногда оставлял за старшего Ибн Умм Мактума, который проводил молитвы с людьми, хотя и был слепым.

Порицается выбирать имамом приверженца нововведений (бидаат), даже если его убеждения и не приводят к неверию. Допускается участие в коллективной молитве, которую проводит представитель другого мазхаба, например, совершение молитвы ханафитом под руководством имама-шафиита, если имам не совершает ничего такого, что, по убеждению молящегося, делает молитву за ним недействительной.

Необходимые условия действительности руководства молитвой

1.Исповедание имамом ислама, так как молитва, совершаемая за неверным (кяфир), является недействительной.

2. Достижение возраста половой зрелости.

Молитва взрослого человека под руководством несовершеннолетнего будет недействительной ввиду того, что в отличие от несовершеннолетнего взрослому предписано совершать молитвы.

3. Имам должен быть мужчиной, поскольку молитва мужчины под руководством женщины недействительна.

4. Отсутствие того, что является уважительной причиной (узр). Так, например, человеку, который не в состоянии выполнять все необходимые требования, не разрешается молиться под руководством имама, если тот также не может делать это, но по другой уважительной причине, поскольку это подобно совершению молитвы чистым под руководством того, кто не может очиститься по уважительной причине. Дело в том, что если человек, молящийся под руководством имама, не может совершить омовение по уважительной причине, то сам он условно является чистым, но по отношению к другим таковым его считать нельзя. Если же имам и участник коллективной молитвы не могут совершить омовение в силу одних и тех же причин, то следовать за имамом разрешается, так как оба они находятся в одинаковом положении.

Кроме того, имам не должен быть заикой или шепелявым, о причинах чего уже говорилось выше.

5. Имам должен либо превосходить того, кто молится под его руководством, либо быть равным ему в отношении соблюдения всех необходимых условийи совершения всех столпов молитвы.

Недействительной будет предписанная молитва, совершенная под руководством имама, который совершает добровольную молитву.

Человек может совершать добровольную молитву под руководством имама, совершающего предписанную молитву, а тому, кто совершил омовение, можно молиться под руководством человека, совершившего очищение песком (тайаммум), поскольку это узаконено Шариатом в случае невозможности использования воды по уважительной причине.

Человек, который омыл ноги, может молиться под руководством того, кто протёр лубки (повязку) на месте перелома кости или кожаные носки. Объясняется это тем, что состояние чистоты такого человека является полным в отличие от того, кто по уважительной причине очиститься полностью не в состоянии, в силу чего после истечения времени, отводимого для совершения той или иной предписанной молитвы, его очищение становится недействительным.

Стоящий может молиться под руководством сидящего, поскольку известно, что незадолго до смерти Пророк, будучи больным, руководил молитвой, в которой принимали участие его сподвижники. Во время этой молитвы рядом

с ним стоял Абу Бакр, повторявший движения Пророка , а за Абу Бакром следовали все остальные (аль-Бухари).

Необходимые условия действительности совершения (иктида) молитвы под руководством имама

1. Человек должен вознамериться совершить молитву под руководством своего имама одновременно с принятием решения о совершении данной молитвы.

2. Участник коллективной молитвы не должен стоять впереди имама, поскольку, когда Пророк руководил коллективными молитвами мусульман, он всегда находился впереди остальных или на одной линии с ними. Таким образом, участник коллективной молитвы не должен находиться впереди имама, и это является необходимым условием действительности его молитвы, а если он будет находиться впереди, его молитва станет недействительной, тогда как молитва имама таковой не станет.

В расчёт следует принимать положение ступней молящегося. Так, если кто-нибудь превосходит имама ростом, из-за чего при совершении земного поклона лоб этого человека окажется впереди лба имама, тогда как ступни будут находиться на одной линии с его ступнями или позади них, то молитва такого человека будет действительной.

Что же касается ступней, то в расчёт необходимо принимать положение пятки. Когда пятки участника коллективной молитвы находятся на одной линии с пятками имама или позади них, его молитва будет действительной, даже если пальцы его ног из-за длины ступней окажутся впереди пальцев ног имама.

Если, помимо имама, в молитве принимает участие только один человек, имаму следует поставить его справа от себя; когда же имам руководит молитвой двоих, он должен стоять впереди них.

В том случае, когда молящимся не хватает места, имаму разрешается стоять между двумя участниками коллективной молитвы.

Согласно Сунне, первые ряды должны занимать мужчины, за ними выстраиваются дети, а за детьми – женщины. Подобный порядок построения является предписанным (фард), и нарушать его нельзя.

Следует отметить, что намерение мужчины руководить коллективной молитвой с участием женщины является необходимым условием действительности её молитвы под руководством имама, если же такого намерения у мужчины не было, женщина не будет считаться участницей коллективной молитвы.

3. Предписанная молитва, которую проводит имам, не должна отличаться от предписанной молитвы, совершаемой тем, кто молится под его руководством.

Так, например, недействительным будет участие в коллективной молитве того, кто совершает полуденную молитву во время проведения имамом послеполуденной, или же участие в коллективной полуденной молитве, относящейся к данному дню, если человек возмещает полуденную молитву, которую он пропустил в другой день. Участники коллективной молитвы должны совершать ту же молитву, которую проводит имам. Сообщается, что Пророк сказал: «Имам назначается для того, чтобы (во время молитвы молящиеся) следовали за ним, так не расходитесь же с ним!» (Муслим).

Тот, кто будет совершать молитву по обету, не должен молиться под руководством человека, также совершающего молитву по обету, поскольку такие молитвы становятся для них обязательными по разным причинам. Исключением является такой случай, когда молитва совершается людьми, которые дали один и тот же обет. Человеку, совершающему молитву по обету, не следует молиться и под руководством того, кто совершает добровольную молитву или молитву во исполнение клятвы, поскольку молитва по обету является обязательной в большей степени. Молящемуся по обету не следует также молиться под руководством имама, проводящего предписанную молитву, поскольку в этом случае они будут подобны людям, которые совершают разные предписанные молитвы. Действительной будет молитва во исполнение клятвы, совершаемая под руководством того, кто молится по обету или во исполнение клятвы, или совершает добровольную молитву, так как молитва во исполнение клятвы относится к числу добровольных молитв.

4. Не следует молиться под руководством того, кто опоздал к её началу, так как будет неясно, когда именно опоздавший приступил к молитве.

5. Имам и все участники коллективной молитвы должны находиться на одном и том же месте. Если молитва проводится в пустыне или в большом дворе, и имама отделяет от прочих молящихся свободное пространство, достаточное для размещения не менее двух рядов людей, совершение молитвы под его руководством действительным не будет.

То же самое относится и к таким случаям, когда в рядах молящихся имеется разрыв, и их отделяет от имама дорога, по которой может проехать повозка, или река, по которой может проплыть маленькая лодка, или стена, из-за которой у них будут возникать сомнения относительно действий, совершаемых имамом.

Мечеть считается единым местом, и поэтому если молящегося отделяет от имама какая-нибудь преграда, например, в том случае, когда имам находится в здании мечети, а молящийся – во дворе, молитва под руководством имама будет действительной.

Если человек совершает молитву за пределами мечети, например, в лавке или в доме, но в ряду молящихся нет разрыва, то место, где находится моля-

щийся, и мечеть считаются единым целым, а молитва под руководством имама будет действительной. Если же в ряду молящихся имеется разрыв, молитва того, кто находится за пределами мечети, действительной не будет.

Если человек находится на одном корабле, а имам на другом, следование за имамом не будет действительным, за исключением таких случаев, когда корабли привязаны друг к другу.

6. Участие в коллективной молитве не обязывает молящегося знать о состоянии имама того, что, по мнению молящегося, сделало бы его молитву недействительной. Примером может служить такой случай, когда имам не совершает омовения после кровотечения. Если участнику коллективной молитвы станет известно об имаме нечто такое, что, по его мнению, сделало молитву имама недействительной, то недействительной становится и молитва этого человека, а это значит, что он должен повторить её. Объясняется это тем, что от действительности или недействительности молитвы имама зависит действительность или недействительность молитвы тех, кто следует за ним, на что указывают слова Пророка: «Имам ручается (за действительность молитвы), а муаззину доверяют (призыв к ней)» (Ахмад; ат-Табарани).

В тех случаях, когда имаму становится известно, что им не было выполнено хотя бы одно из необходимых условий действительности проведённой им молитвы, например, когда имам узнаёт, что молитва была совершена им в состоянии малого или большого осквернения, он, по возможности, обязан оповестить об этом всех, кто принимал в ней участие. Если же он знает только некоторых участников этой молитвы, он обязан любыми средствами оповестить их, написав этим людям или поручив кому-либо оповестить их об этом.

Следует отметить, что о недействительности молитвы тех, кто молится под руководством имама, в случае недействительности его молитвы говорили многие сподвижники и последователи, например, Умар, Али, Ибрахим ан-Нахаи, Ата, Ибн Сирин, аш-Шаби, Муджахид и Таус.

Следование за имамом

Участник коллективной молитвы должен следовать за имамом, не отставая от него и выполняя все ее предписанные и обязательные элементы. В том случае, когда следованию за ним мешает необходимость выполнения какого-либо обязательного элемента молитвы, необходимо выполнить эту обязанность, после чего продолжать следовать за имамом, не отказываясь от этого. Совершение обязательного должно приводить не к отказу от следования, а только к задержке. Так, например, если имам приступит к совершению третьего ракаата прежде, чем молящийся под его руководством завершит чтение ташаххуда, такому человеку следует сначала дочитать ташаххуд до конца, и только потом встать, поскольку ташаххуд является ваджибом молитвы. Одна-

ко, разрешается молиться и в том случае, когда молящийся встаёт, не завершив чтение первого ташаххуда. То же самое относится и ко второму ташаххуду: если имам произнесёт слова таслима до того, как кто-либо из молящихся закончит чтение ташаххуда, такому человеку следует сначала завершить ташах-худ, а потом перейти к таслиму, но молитва не станет недействительной, если он произнесёт таслим, не завершив чтение ташаххуда.

Если же имам произнесёт таслим до того, как участник коллективной молитвы призовёт благословения на Пророка и обратится к Аллаху с мольбами за себя, то ему необходимо последовать за имамом и произнести таслим, поскольку это соответствует Сунне.

Если человек будет молиться под руководством имама, который обратится к Аллаху с мольбами (кунут) во время утренней молитвы (как это обязаны делать шафииты), ему следует молча стоять вместе с имамом. Абу Йусуф же считал, что в подобных случаях молящемуся необходимо следовать за имамом ввиду того, что, обращаясь с мольбами, имам действует на основании принятого им самостоятельного решения, а в подобных случаях молящийся должен следовать его примеру. Следовать за имамом необходимо и тогда, когда он выпрямляется после поясного или земного поклона, прежде чем молящийся трижды произнесёт слова «Субхана Раббия-ль -Азым!» или «Субхана Раббия-ль-Аля!».

Если участник коллективной молитвы начнёт выпрямляться после поясного или земного поклона раньше имама, он должен вернуться в прежнее положение и продолжать молитву, следуя за заним. Это не будет считаться совершением двух поясных или земных поклонов вместо одного. Если же человек опередит имама в совершении целого столпа молитвы, например, совершит поясной поклон и выпрямится после него, прежде чем это сделает имам, а потом не повторит его вместе с имамом или после него и произнесёт вместе с ним таслим, тогда его молитва станет недействительной.

На обязательность следования за имамом указывают слова Пророка: «Имам назначается для того, чтобы (во время молитвы) другие следовали за ним, и если он произнесёт такбир, произнесите его и вы, если он совершит поясной поклон, поклонитесь и вы, если он поднимет (голову), поднимайте и вы, если он скажет: “Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу (Самиа-Ллаху лиман хамида)”, говорите: “Господь наш, хвала Тебе! (Аллахумма, Раббана, ляка-ль-хамд)”, если же он совершит земной поклон, совершите его и вы» (аль-Бухари).

Необходимо отметить, что опоздавший на коллективную молитву не должен повторять за имамом слова таслима, если к тому времени, как он присоединится к другим молящимся, имам уже совершит все ракааты или часть их. В подобных случаях после произнесения таслима имамом опоздавшему следует встать и возместить то, что он пропустил, то есть, совершить индивидуальную

молитву после завершения имамом коллективной молитвы. Приступив к возмещению пропущенного, он обращается к Аллаху с мольбой (дуа ас-сана), обращается к Нему с мольбой о защите от Шайтана (тааввуз) и переходит к чтению Корана, поскольку он возмещает пропущенное им начало молитвы. Принимая решение подняться для возмещения пропущенного, человек переходит от коллективной предписанной молитвы к индивидуальной, и если во время этой молитвы он по невнимательности допустит какую-нибудь ошибку, для искупления этого ему надо будет совершить два земных поклона.

Следование за имамом во время чтения Корана

Участник коллективной молитвы должен следовать за имамом, поминающим Аллаха во время молитвы, во всех случаях, за исключением тех, когда тот будет читать Коран. В это время ему надо слушать и хранить молчание независимо от того, вслух или про себя читается Коран. Ниже приводятся необходимые указания на это:

1. Аллах Всевышний сказал: «**А когда будут читать Коран, слушайте его внимательно и молча, чтобы помиловали вас**» (Коран, 7:204).

В целом ряде хадисов указывается на то, что в данном айате подразумевается чтение Корана человеком, который во время молитвы находится за имамом.

2. Сообщается, что Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) Посланник Аллаха обратился к нам с хутбой, в которой разъяснил, каких обычаев мы должны придерживаться, и научил нас, как нам следует молиться. (Среди прочего) он сказал: "Приступая к молитве, выстройтесь в ряды, а потом пусть один из вас руководит вашей молитвой. Когда он произнесёт слова "Аллаху акбар", произнесите их и вы, а когда он прочтёт: "**...не тех, что вызвали гнев (Твой), и не заблудших**" (Коран, 1:7), говорите "Амин", и Аллах ответит вам"». В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк также сказал: «...когда же он будет читать, молчите и слушайте» (Муслим).

3. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха сказал: «Имам назначается для того, чтобы (во время молитвы) другие следовали за ним, и если он произнесёт такбир, произнесите его и вы, если же он станет читать (Коран), молчите и слушайте» (Абу Дауд; ан-Насаи).

4. Передают со слов Джабира б. Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха сказал: «Чтение имама служит чтением для того, у кого есть имам»» (Ибн Абу Шайба).

5. Сообщается, что Имран б. Хусайн, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) Посланник Аллаха совершил с нами полуденную (или: послеполуденную) молитву, а потом спросил: "Кто из вас читал "Славь имя Господа

твоего Высочайшего..."?" (Коран, 87). Один человек ответил: "Я, но, читая её, я стремился только к благому", после чего Пророк сказал: "Я почувствовал, что кто-то из вас отвлёк меня"» (Муслим).

6. Человеку, стоящему за имамом, запрещается читать Коран, на что указывали многие сподвижники. Так, например, Муса б. Укба передал, что Посланник Аллаха , Абу Бакр, Умар и Усман запрещали читать Коран тем, кто находился за имамом (Абд ар-Раззак). Сообщается, что Зайд б. Сабит, да будет доволен им Аллах, сказал: «Не следует ничего читать вместе с имамом» (Муслим). Сообщается, что Джабир б. Абдуллах, да будет доволен им Аллах, сказал: «Не совершит молитву тот, кто не прочтёт "Аль-Фатиху" после совершения одного ракаата, если только он не находится за имамом» (Малик; ат-Тирмизи). Сообщается, что б. Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Если кто-либо из вас будет молиться за имамом, ему будет достаточно чтения имама, если же человек будет молиться один, пусть читает». Нафи сказал: «Ибн Умар никогда не читал Коран, когда находился за имамом» (Малик).

Всё, что было приведено нами выше, указывает на то, что чтение Корана участником коллективной молитвы, который стоит за имамом, является крайне порицаемым (макрух тахрима).

Избрание заместителя имама (истихляф)

Если во время молитвы имам осквернится по не зависящей ни от него, ни от других людей причине, но не успеет совершить ни одного из столпов молитвы в состоянии осквернения, ему разрешается выбрать из числа молящихся вместе с ним заместителя, который сможет выполнять его обязанности. Имам должен выбирать заместителя в таких случаях, когда у молящихся не хватает времени для того, чтобы совершить молитву заново. Если имам не выберет себе заместителя, это разрешается сделать другим участникам коллективной молитвы. Так, например, в подобном случае кто-нибудь из них может сам занять место имама, прежде чем тот покинет мечеть, поскольку его место освободится.

Имам должен осуществить замену, сделав избранному им заместителю какой-нибудь знак или потянув его за одежду (руку) в сторону михраба.

Имаму разрешается выбрать себе заместителя, если он начнёт запинаться во время чтения.

Если имам не в состоянии совершать поясные или земные поклоны, ему следует не выбирать себе заместителя, а завершить молитву сидя, поскольку стоящему разрешается молиться под руководством сидящего, из чего следует, что в замене необходимости нет.

В том случае, когда имам знаком даёт понять кому-либо, что он выбирает его своим заместителем, но этот человек не выходит вперёд, имам может сде-

лать такой же знак другому. Если имам успеет вернуться к этой молитве, ему следует совершить омовение (вуду) и вернуться обратно, чтобы довести эту молитву до конца, следуя примеру избранного им имама. Если же новый имам закончит молитву, пока первый будет совершать омовение, он может по своему выбору либо завершить молитву на месте совершения омовения, либо вернуться и завершить её на том же месте, где он её начал. Первое предпочтительнее, поскольку ему придётся совершить меньше лишних движений.

В мечети того или иного квартала, где обычно собираются на коллективную молитву местные жители, порицается проводить коллективную молитву после них на том же месте, но это допускается, если речь идёт о мечети, находящейся у большой дороги и посещаемой путниками. Не является порицаемым проведение коллективной молитвы в местной мечети второй группой молящихся, если они встанут справа или слева от михраба, перед которым стоял имам первой группы.

Установления относительно мечетей

Мечети являются домами Аллаха Всевышнего и принадлежат Ему. В знак уважения к мечетям, находясь там, необходимо соблюдать известные правила поведения согласно особым установлениям. Аллах Всевышний сказал: «**(Славят Господа) в домах, которые Аллах позволил возвести и в которых поминается Его имя. Славят Его в них по утрам и перед закатом мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения молитвы и выплаты закята и которые страшатся Дня, когда заколеблются сердца и глаза, (желая,) чтобы Аллах воздал им за лучшее из того, что они делали, и добавил им по милости Своей, ведь Аллах дарует, кому пожелает, без счёта!**» (Коран, 24:36–38).

Таким образом, уважение к мечетям должно находить своё выражение в поклонении Аллаху Всевышнему, очищении их от грязи, всего нечистого и дурно пахнущего, а также в отказе от сквернословия и занятости любыми мирскими делами, например, торговлей.

Передают со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, что Пророк сказал: «(Пусть человек,) поевший лука, чеснока ни в коем случае не приближается к нашей мечети, ибо, поистине, ангелам причиняет страдания то же, что и сынам Адама» (Муслим).

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха велел нам устраивать мечети в домах, поддерживать чистоту таких мечетей и использовать благовония, чтобы там приятно пахло» (Ахмад; ат-Тирмизи).

Слова Аллаха Всевышнего «**Славят Его в них по утрам и перед закатом мужи**» указывают на то, что женщинам предпочтительнее молиться дома. Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что Посланник Аллаха сказал: «Не запрещайте вашим жёнам посещать мечети, хотя дома их лучше для них» (Абу Дауд).

Порицается закрывать двери мечети, за исключением таких случаев, когда есть основания опасаться за сохранность находящихся там вещей. Порицается вносить в мечети что-либо нечистое, и поэтому не разрешается использовать для их освещения светильники, заправленные нечистым маслом или жиром. Стены мечети не следует обмазывать ничем нечистым, а в самой мечети нельзя ни мочиться, ни делать кровопускания даже в сосуды. В мечеть запрещается приводить маленьких детей или безумцев, если есть основания полагать, что там они, скорее всего, осквернятся, в противном же случае делать это нежелательно. Каждому входящему в мечеть следует убедиться в чистоте своей обуви или кожаных носков.

Закрывать двери мечети порицается ввиду того, что это подобно созданию препятствий для молитвы, а Аллах Всевышний сказал: «**Кто же несправедливее запрещающего поминать имя Аллаха в местах поклонения Ему и стремящегося к их разрушению? Не следовало бы им входить туда, иначе как испытывая страх; (ждёт) их бесчестье в мире этом, а в мире ином (уготована) им великая мука**» (Коран, 2:114).

Аль-Мунзири приводит хадис, в котором сообщается, что Пророк сказал: «Не пускайте в ваши мечети ваших малых детей и безумцев, не занимайтесь в мечетях торговлей, не повышайте там голос, не обнажайте мечи и не подвергайте в них наказанию (виновных), но окуривайте их благовониями и ставьте у дверей (мечетей) сосуды с водой для очищения». Каждому приходящему в мечеть необходимо следить за чистотой своего тела и одежды, ведь Аллах Всевышний сказал: «**О сыны Адама! Украшайтесь у каждого места совершения земных поклонов; ешьте и пейте, но не впадайте в крайности, ибо, поистине, Он не любит впадающих в крайности**» (Коран, 7:31).

Согласно Сунне, входя в мечеть, желательно сказать: «**С именем Алла-ха! О Аллах, прости мне мои грехи и открой для меня врата Твоего милосердия! (Бисми-Ляһ! Аллаһумма-гфир ли зунуби ва-фтах ли абваба рахматикя!)**»и призвать благословения на Пророка. Покидая мечеть, желательно сказать: «С именем Аллаха! О Аллах, прости мне мои грехи и открой для меня врата Твоей милости! (**Аллаһумма-гфир ли зунуби ва-фтах ли аб-ваба фадликя!**)», а потом призвать благословения на Пророка. Входя в мечеть, следует переступать через порог сначала правой ногой, а выходя из неё – левой.

Наиболее достойными мечетями являются: Запретная мечеть (аль-Масджид аль-Харам), мечеть Пророка в Медине, Отдалённейшая мечеть

(аль-Масджид аль-Акса) в Иерусалиме, мечеть Куба. Достоинство прочих мечетей тем выше, чем раньше они были построены. Из числа этих мечетей наиболее достойными являются соборные мечети, достоинство которых тем выше, чем они древнее.

Разновидности земных поклонов (суджуд ас-сахв, суджуд ат-тилават)

Земные поклоны в качестве искупления за проявление невнимательности (суджуд ас-сахв)

Совершение таких земных поклонов было узаконено для исправления допущенных во время молитв ошибок, например, в том случае, если человек по невнимательности не совершит, по меньшей мере, одного из обязательных (ваджиб) элементов молитвы. Это не относится к действиям, которые совершаются по примеру Сунны, поскольку несовершение таких действий не делает молитву неполной. В случае несовершения любого из предписанных (фард) элементов молитвы она становится недействительной, для исправления чего двух земных поклонов недостаточно.

Как следует совершать такие земные поклоны

Имеется в виду совершение в конце молитвы двух земных поклонов, которые предпочтительно совершать после первого таслима. Допустимо совершать их и раньше, но поступать так порицается. В различных сводах хадисов сообщается, что Пророк совершал такие поклоны в соответствующих случаях и до, и после таслима. Посланник Аллаха сказал: «...если кто-нибудь из вас станет испытывать сомнения относительно своей молитвы, пусть стремится к правильному и завершит свою молитву, (исходя из этого), потом произнесёт слова таслима, а потом совершит два (дополнительных) земных поклона» (аль-Бухари). То есть, если кто-нибудь забудет, сколько ракаатов он совершил, или будет испытывать неуверенность относительно других элементов молитвы, а также не будет уверен, сколько ракаатов он совершил – три или четыре, пусть исходит из того, что было совершено три ракаата.

Пророк также сказал: «Пусть тот, кто станет испытывать сомнения относительно своей молитвы, совершит два земных поклона после произнесения таслима» (ан-Насаи); «за каждое проявление невнимательности (во время молитвы) следует совершать два земных поклона после таслима» (Абу Дауд).

После совершения двух земных поклонов ташаххуд необходимо прочесть заново, поскольку эти поклоны делают ташаххуд недействитель-

ным. Передают, что однажды Пророк совершил два земных поклона сахв, а потом заново прочитал ташаххуд и произнёс таслим (Абу Дауд; ат-Тирмизи).

Пророк также сказал: «Если у тебя возникают сомнения, (и ты не знаешь), три или четыре ракаата ты совершил, но склоняешься к тому, что, скорее всего, (было совершено) четыре ракаата, прочти ташаххуд, потом, до произнесения таслима, сидя соверши два земных поклона, потом снова прочти ташаххуд, а потом произнеси таслим» (Абу Дауд). Если же человек произнесёт таслим сразу после совершения этих земных поклонов, то он не выполнит одного из обязательных элементов молитвы. В результате этого его молитва не станет недействительной, однако поступать так крайне порицается.

Суждение о «суджуд ас-сахв»

Совершать два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности обязательно (ваджиб), поскольку они были узаконены для исправления недостатков молитвы, а совершение любого из видов поклонения без изъянов обязательно, как обязательно жертвоприношение во время хаджа. Правильность такого мнения подтверждается содержанием достоверных хадисов, в которых сообщается о том, что Пророк велел совершать эти земные поклоны, но известно, что веление подразумевает обязательность выполнения. Если человек не выполнит это веление намеренно и без уважительной причины, он совершит грех, для искупления которого ему нужно будет совершить молитву заново.

Обязанность совершения этих земных поклонов снимается в случае появления солнца над горизонтом после первого таслима во время молитвы фаджр, а также в том случае, когда во время молитвы аср солнце начинает краснеть. Если совершение двух земных поклонов станет необязательным в результате действий молящегося, ему следует повторить молитву, например, в том случае, когда он намеренно оскверняется после таслима и до совершения этих земных поклонов.

Участник коллективной молитвы должен совершать такие земные поклоны вместе с имамом, если невнимательность проявил имам, а не он. Дело в том, что если молящийся совершит два земных поклона самостоятельно, это будет означать, что его действия не соответствуют действиям имама. В подобных случаях он должен заново совершить всю молитву, совершенную им под руководством имама, если тот проявил невнимательность.

Если во время молитвы имам проявит невнимательность, человек, который опоздает на молитву и застанет только самый её конец, должен со-

вершить два земных поклона, прежде чем приступать к возмещению пропущенной им части молитвы.

Если опоздавший сам проявит невнимательность, возмещая пропущенное, он также должен будет совершить два земных поклона, заменой которым не могут служить земные поклоны, совершённые им с имамом, поскольку после завершения молитвы под руководством имама тот, кто возмещает пропущенное, считается совершающим индивидуальную молитву.

Опоздавший, который по невнимательности произнесёт таслим до имама или одновременно с ним, не должен совершать два земных поклона для искупления этого, поскольку он следует за имамом. Если же он произнесёт таслим после имама, ему надо будет совершить эти поклоны.

Если человек произнесёт таслим и забудет о том, что он должен совершить два земных поклона в качестве искупления, или обязательный земной поклон, или земной поклон, совершаемый во время чтения Корана (суджуд ат-тилява), он должен будет совершить их, прежде чем покинет мечеть. В подобных случаях человеку следует возместить пропущенное, если только после таслима он не совершит ничего такого, что послужит препятствием для возвращения к молитве. Примером могут служить такие действия, как ведение разговоров, громкий смех, намеренное осквернение или оставление мечети.

Если человек вспомнит о проявлении им невнимательности после таслима, он должен совершить два земных поклона в качестве искупления. Если же после таслима он вспомнит о том, что не совершил предписанный земной поклон или земной поклон, совершаемый во время чтения Корана, то совершение двух земных поклонов в качестве искупления такой оплошности совершать не нужно.

Тому, кто во время молитвы фард или витра забудет о первом сидении (кууд), следует вернуться к нему, прежде чем он выпрямится стоя. Если же он сядет после того, как встанет и выпрямится, это не сделает его молитву недействительной, поскольку лишнее стояние во время молитвы не делает её недействительной.

Тот, кто совершает добровольную молитву, может сесть после выпрямления стоя, поскольку каждые два ракаата добровольной молитвы считаются отдельной молитвой.

Если человек, который по невнимательности начал подниматься, но вернулся к сидению, был ближе к стоянию, иначе говоря, если нижняя часть его тела уже выпрямилась, впоследствии он будет обязан совершить два земных поклона в качестве искупления. Если же он был ближе к сидению, совершать эти земные поклоны не нужно.

Если человек забудет о необходимости сидения в конце последнего ракаата и встанет для совершения лишнего ракаата во время совершения любой молитвы фард, он должен вернуться к сидению при том условии, что им ещё не был совершён земной поклон того ракаата, для совершения которого он поднялся с места. Объясняется это тем, что подобные действия не рассматриваются как прекращение предписанной молитвы, и поэтому молящемуся надо будет только совершить два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности.

Если же он успеет совершить земной поклон лишнего ракаата, для совершения которого он поднялся, тогда совершение предписанной молитвы прекращается, а та молитва, которую он совершает, рассматривается как добровольная. Однако к этому лишнему ракаату он должен будет добавить ещё один, чтобы их общее количество стало чётным. В подобном случае два земных поклона не совершаются, поскольку таким способом недействительную предписанную молитву невозможно сделать действительной.

В том случае, когда человек по невнимательности начнёт подниматься для совершения лишнего ракаата после второго ташаххуда, ему следует сесть, если он вспомнит об этом до того, как совершит земной поклон этого лишнего ракаата. Однако, если он и совершит такой земной поклон, это не сделает совершаемую им предписанную молитву недействительной ввиду того, что во время второго ташаххуда он сидел. В подобном случае он волен добавить к этому лишнему ракаату ещё один, чтобы два лишних ракаата были засчитаны как добровольная молитва, в обоих случаях ему следует совершить два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности.

Следует отметить, что такая добровольная молитва не может служить заменой добровольной молитве, совершаемой после обязательной молитвы по примеру Сунны Пророка, поскольку в начале её не был произнесён «такбир аль-ихрам».

Два земных поклона следует совершать и в том случае, когда молящийся по невнимательности забудет прочесть большую часть «Аль-Фатихи», даже если сначала он прочтёт какой-нибудь айат из другой суры, а потом вспомнит об «Аль-Фатихе». В подобном случае ему следует прочесть «Аль-Фатиху» и повторить то, что он читал до неё, а потом совершить два земных поклона в качестве искупления за несвоевременное совершение одного из обязательных элементов молитвы.

Если после «Аль-Фатихи» молящийся не прочтёт другую суру и вспомнит об этом, когда будет совершать поясной поклон или выпрямляться после него, ему следует вернуться к чтению, прочесть эту суру и повторить поясной поклон, а в конце молитвы совершить два земных поклона.

Если человек забудет об обращении к Аллаху с мольбой (кунут) во время молитвы, ему не следует возвращаться к этому позднее, но если он и поступит так, его поясной поклон не станет недействительным, поскольку такая мольба относится к числу обязательных элементов молитвы, а совершение обязательного не делает недействительным предписанное. Однако, ему в любом случае надо будет совершить два земных поклона либо за несовершение обязательного, либо за несвоевременное его совершение.

Если молящийся по невнимательности прочтёт какой-нибудь айат во время совершения поясного (земного) поклона или стояния между этими поклонами, впоследствии он будет должен совершить два земных поклона в качестве искупления, как и в том случае, когда что-либо читается во время сидения перед чтением ташаххуда. Необходимость этого объясняется тем, что во время сидения начинать обязательно с чтения ташаххуда.

Если молящийся сидя начал читать Коран после первого ташаххуда, впоследствии ему также надо будет совершить два земных поклона, поскольку он проявил невнимательность, задержавшись с выполнением обязательного. Здесь имеется в виду, что после чтения ташаххуда он был обязан сразу же подняться, чтобы приступить к совершению третьего ракаата. То же самое касается и такого случая, когда молящийся поднимается не сразу из-за того, что по невнимательности начинает призывать благословения на Пророка.

Если же после чтения второго ташаххуда молящийся начинает читать Коран, то из-за этого совершать два земных поклона не надо, поскольку после чтения второго ташаххуда ему предоставляется свобода выбора, и он может произносить любые мольбы и славословия, а суры Корана содержат и то, и другое.

Два земных поклона следует совершить, и если молящийся по невнимательности забудет прочитать ташаххуд полностью или частично, или обратиться к Аллаху с мольбой (кунут), или произнести перед этим такбир.

Имам должен совершить два земных поклона, если он по невнимательности прочтёт вслух то, что следует читать про себя, и, наоборот, при том условии, что он прочтёт минимальное количество айатов, которые следует прочесть для того, чтобы молитва была действительной. Тому же, кто во время индивидуальной молитвы по невнимательности не станет читать вслух, когда делать это положено, или станет читать вслух тогда, когда это положено делать про себя, совершать два земных поклона не нужно. Это касается только имама, поскольку чтение про себя или вслух в соответствующих случаях обязательно для имама, но не для того, кто совершает индивидуальную молитву.

Суждение о сомнении (шакк)

Если после завершения молитвы у человека возникают какие-либо сомнения, им следует придавать значение только в том случае, когда он считает, что, скорее всего, имело место то или иное упущение. В подобных обстоятельствах необходимо повторить эту молитву, если после таслима он сделает нечто такое, что не позволит ему вернуться к ней. Если же возвращение к молитве допускается, человек должен возместить пропущенное и совершить два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности.

В том случае, когда сомнения у молящегося возникают в ходе молитвы, например, когда человек испытывает сомнения относительно количества совершённых ракаатов, его молитва становится недействительной, и ему следует совершить её заново, если это случается с ним впервые или же от случая к случаю. Сообщается, что о человеке, который не знал, три или четыре ракаата он совершил, Ибн Умар сказал: «Пусть повторяет, пока не запомнит» (Ибн Абу Шайба). Если же сомнение возникает во второй раз, молящемуся следует действовать в соответствии с тем, что ему представляется наиболее вероятным. Пророк сказал: «Если во время молитвы у кого-нибудь из вас возникнут сомнения, и он не будет знать, один или два ракаата он совершил, пусть исходит из того, что был совершён один ракаат; если он не будет знать, два или три ракаата он совершил, пусть исходит из того, что было совершено два ракаата; если же он не будет знать, три или четыре ракаата он совершил, пусть исходит из того, что было совершено три ракаата, и совершит два земных поклона после того, как закончит молиться» (Ахмад; ат-Тирмизи).

Если справедливый человек сообщит молившемуся, что во время молитвы тот не сделал что-то необходимое, желательно повторить молитву, даже если у молившегося возникнут сомнения в правдивости его слов, и он не поверит ему. Если же об этом ему сообщат двое, он будет обязан повторить молитву.

В том случае, когда мнение имама не совпадает с мнением участников коллективной молитвы, имам не обязан повторять то, что было им пропущено, если он уверен в своей правоте. Если же такой уверенности у него нет, ему следует прислушаться к мнению людей и повторить пропущенное. Однажды Пророк совершил молитву в два ракаата и закончил молиться. Один человек спросил: «О Посланник Аллаха, ты забыл (что-нибудь), или (теперь) молитва стала короче?» Он ответил: «Я ничего не забыл, и молитва не стала короче», после чего спросил (людей): «(Дело действительно обстоит так), как он говорит?» Они сказали: «Да», и тогда он вышел вперёд, совершил пропущенные (ракааты), произнёс слова тас-

лима и сказал: «Аллах велик». После этого он совершил земной поклон, а потом поднял голову и сказал: «Аллах велик». Затем он повторил эти слова и (снова) совершил земной поклон, затем поднял голову и сказал: «Аллах велик», а затем произнёс слова таслима (аль-Бухари).

Если у имама возникнут какие-либо сомнения, он может смотреть на людей, чтобы ориентироваться по их действиям, вставая, когда будут вставать они, и, оставаясь сидеть, когда они не встают. В подобном случае после молитвы он не обязан совершать два земных поклона.

Молитва имама станет недействительной в том случае, когда во время её совершения ему покажется, что он, скорее всего, осквернился, а потом выяснится, что его мнение было ошибочным, если он полностью совершит один из столпов молитвы, придерживаясь ошибочного мнения. Если же имам поймёт, что ошибся, прежде чем совершит один из столпов, он может продолжать молиться, и его молитва будет действительной.

Если человек испытывает сомнения относительно того, осквернился он или нет, но уверен в том, что совершил омовение, следует считать, что он чист. При решении подобных вопросов следует помнить об одном из основоположений фикха, согласно которому уверенность (йакын) не должна устраняться сомнением (шакк). Однажды Посланника Аллаха спросили, что следует делать человеку, которому показалось, что во время молитвы он осквернился (то есть испустил газы). Пророк сказал: «Пусть не прекращает молиться, пока не услышит звук или не почувствует запах» (аль-Бухари).

Земной поклон, совершаемый во время чтения Корана (саджда ат-тилялват)

Термин «саджда ат-тилялват» используется для обозначения такого земного поклона, который совершается между двумя такбирами во время молитвы. Совершая такой земной поклон во время молитвы, не следует поднимать руки, а после него не читается ни ташаххуд, ни таслим, совершать же его желательно между двумя стояниями.

Этот земной поклон обязан совершить каждый, кто прочтёт или услышит чтение айата, в котором упоминается о земном поклоне. В Коране насчитывается четырнадцать таких айатов (Коран, 7:206; 13:15; 16:50; 17:109; 19:58; 22:18; 25:60; 27:25; 32:15; 38:24; 41:37; 53:62; 84:21; 96:19).

Пророк сказал: «Когда человек, прочитавший (айат, в котором упоминается о) земном поклоне, совершает его, Шайтан удаляется от него, плача и восклицая: “О, горе! Сыну Адама было велено совершать земной поклон, и он совершил его, за что его ждёт Рай, мне же было велено склониться в земном поклоне, но я отказался, за что меня ждёт огонь!”» (Мус-

лим). Здесь указывается на то, что человеку было велено совершать земной поклон, а веление предполагает обязательность выполнения.

Очевидный смысл тех айатов Корана, в которых упоминается о земном поклоне, указывает на обязательность его совершения, поскольку вышеупомянутые айаты подразделяются на три группы. К первой относятся такие айаты, в которых содержится прямое веление совершать земной поклон, чему мы обязаны подчиняться. Ко второй относятся такие айаты, в которых сообщается о том, что неверующие (кяфиры) не совершают такие поклоны из высокомерия, нам же следует поступать не так, как поступают они, и совершать их. К третьей относятся такие айаты, в которых сообщается, что земные поклоны совершают люди, покорные воле Аллаха, нам же следует брать с них пример.

Совершение земного поклона в равной степени обязательно как для читающего, так и для слышащего чтение. Сообщается, что Ибн Умар сказал: «Земной поклон обязан совершить тот, кто услышит (такой айат)» (Ибн Абу Шайба).

Совершение земного поклона становится обязательным (ваджиб) и в том случае, когда читается даже не весь айат, а только то место, где говорится о земном поклоне и хотя бы одно слово до или после этого места.

Если кто-либо дважды прочтёт или услышит такой айат в присутствии других людей, ему достаточно будет совершить один земной поклон при том условии, что один и тот же айат будет прочитан в присутствии тех же людей. Соответственно, если один из таких айатов прочтут сразу несколь-ко человек, которые услышат друг друга, каждому из них будет достаточно совершить один земной поклон. Однако, такой земной поклон следует повторить, например, в случае присоединения к другой группе людей, как и в тех случаях, когда человек читает или слышит разные айаты.

Однажды у Абдуллаха б. Масуда спросили о том, поясной или земной поклон следует совершать после чтения айата, в котором упоминается о земном поклоне, и он сказал: «Можно совершить поясной поклон, если только он отделяет тебя от земного, поскольку он близок к нему» (Ибн Абу Шайба). Ибн Масуд также сказал: «Тот, кто будет читать суру "Преграды", или "Звезда", или "Сгусток", может совершить поясной поклон, если захочет, так как он служит заменой земному. Если же он захочет, то может совершить земной поклон, а потом продолжить чтение». В другой версии этого сообщения говорится, что он сказал: «Если айат с упоминанием о земном поклоне читается в конце, ты можешь по собственному желанию совершить либо поясной, либо земной поклон, лишь бы это было сделано во время того же ракаата» (ат-Тирмизи).

Порицается, чтобы имам, проводящий молитву, во время которой Коран следует читать про себя, читал айаты с упоминанием о земных поклонах. Объясняется это тем, что если после этого имам не совершит земной поклон, получится так, что он отказался от совершения обязательного, если же имам совершит его, смысл его действий будет неясен для остальных. Исключением являются такие случаи, когда подобные айаты читаются в конце чтения или незадолго до его завершения, то есть тогда, когда заменой земному поклону может послужить обычный поясной поклон или земной поклон, совершаемый во время молитвы.

Во время молитвы, как и в иных обстоятельствах, порицается отказываться от чтения айата, в котором упоминается о земном поклоне, если читается одна из тех сур, где есть такие айаты, поскольку это подобно отказу от совершения земного поклона или части Корана. Рекомендуется читать такие айаты про себя в присутствии тех, кто не готов к совершению земного поклона.

В том случае, когда человек, прочитавший один из таких айатов или услышавший его, не имеет возможности совершить земной поклон, желательно, чтобы он сказал: «Слушаем и повинуемся! Прости, Господь наш, к Тебе предстоит вернуться! (**Сами‘на ва ’ата‘на гуфранакя Раббана ва иляйкяль-масыр**)».

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Поступив так, человек выполнит веление в той мере, в какой сможет сделать это, сам же земной поклон ему следует совершить позднее.

Совершая такой земной поклон во время предписанной молитвы, следует ограничиться произнесением обычных славословий (тасбихат). Если же человек совершает добровольную молитву или не молится, он может произнести любые слова, которые в подобных случаях произносятся по примеру Пророка, например: «Лицом своим припадаю к земле пред Тем, Кто создал его, придал ему форму и наделил его слухом и зрением посредством Своей силы и мощи (**Саджада ваджһи ли-Ллязи халякаһу, ва саввараһу, ва шакка сам‘аһу ва басараһу бихаулиһи ва кувватиһи**)» или «О Аллах, сделай (этот поклон) моим запасом, который будет храниться у Тебя, даруй мне за него большую награду, сними с меня бремя (моих грехов) и прими его от меня, как принимал Ты их от Дауда, мир ему (**Аллаһумма-дж‘альһа ли индакя зухран, вактуб ли индакя биһа аджран, ва да‘ анни визран, ва такаббальһа минни кяма такаббальтаһа мин Дауда ‘аляйһис-салям**)"».

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Совершая земной поклон после чтения Корана ночью, Посланник Аллаха обычно говорил: "Лицом своим припадаю к земле пред Тем, Кто создал

его, придал ему форму и наделил его слухом и зрением посредством Своей силы и мощи"» (ат-Тирмизи). В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк говорил также: «Благословен Аллах, лучший из творцов! (**Фа-табаракяАллаһу, ахсануль-халикын!**)» (аль-Хаким).

«Ради Всевышнего я совершил земной поклон и уверовал во Всевышнего, о Всевышний, прости мои грехи. Слушаем и повинуемся! Прости, Господь наш, к Тебе предстоит вернуться (**Саджадту лир-Рахмани ва аманту бир-Рахмани, фагфирли зунуби йа Рахман. Сами'на ва ата'на гуфранакя Раббана ва иляйкяль-масыр**)».

سجدت للرحمن وآمنت بالرحمن فاغفرلى ذنوبى يا رحمن
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غفرَانَك رَبَّنا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ

Виды молитв

Молитва витр (салят аль-витр)

Витром именуется молитва, совершаемая ночью после предписанной ночной молитвы (иша). Посланник Аллаха совершал витр в различные часы ночи (после совершения ночной молитвы) вплоть до последнего часа ночи (аль-Бухари). Пророк сказал: «С появлением зари завершается время любых ночных молитв, (в том числе) и витра, совершайте же до зари один нечётный ракаат» (ат-Тирмизи).

Подобно молитве магриб, витр состоит из трёх ракаатов. После совершения первых двух следует сесть для чтения ташаххуда, помимо которого ничего читать не следует. Приступив к совершению третьего ракаата, молящемуся следует прочитать «Аль-Фатиху» и ещё одну суру.

Сообщается, что обычно Посланник Аллаха совершал витр из трёх ракаатов и произносил таслим только по их завершении (аль-Хаким). Сообщается также, что Посланник Аллаха никогда не произносил таслим после совершения первых двух ракаатов витра (ан-Насаи; аль-Хаким).

Во время совершения каждого из ракаатов витра читаются «Аль-Фатиха» и ещё одна сура. Сообщается, что во время первого ракаата витра Посланник Аллаха читал суру «Высочайший» («Аль-Аля»), во время второго – суру «Неверные» («Аль-Кяфирун»), а во время третьего – суру «Искренность» («Аль-Ихляс»), произнося таслим только в конце, а после таслима он трижды произносил слова: «Свят Пресвятой Царь! (**Субхана-ль-Малики-ль-Куддус!**)» (ан-Насаи).

Согласно Сунне, закончив читать Коран во время третьего ракаата, молящемуся следует поднять руки до уровня ушей, как и при произнесении «такбир аль-ихрам», после чего он обязан произнести такбир, обозначающий переход к обращению к Аллаху с мольбами. Затем перед совершением поясного поклона ему следует про себя обратиться к Аллаху с мольбой кунут, на что указывает хадис, согласно которому, Посланник Аллаха совершал витр в три ракаата... и перед поясным поклоном (в третьем ракаате) он обращался к Аллаху с мольбой кунут (ан-Насаи; Ибн Маджа).

Обращение к Аллаху с мольбой кунут является обязательным (ваджиб) элементом витра. Согласно Сунне, обращаясь с такой мольбой, следует говорить: «О Аллах, поистине, мы просим Тебя о помощи и прощении и просим Тебя направить нас на путь истинный, мы веруем в Тебя, уповаем на Тебя, восхваляем Тебя за всё благое, благодарим Тебя и не являемся неблагодарными по отношению к Тебе, покидаем и оставляем того, кто не подчиняется Тебе. О Аллах, лишь Тебе мы поклоняемся, Тебе молимся, пред Тобой падаем ниц, к Тебе стремимся и спешим, на милость Твою надеемся и кары Твоей страшимся, ведь поистине, Твоя суровая кара постигнет неверных! **(Аллаhумма, инна наста‘инукя, ва настагфирукя, ва настаhдикя, ва ну’мину бикя, ва натаваккялю ‘аляйкя, ва нусни аляйкя-ль-хайра кулляhу, нашкурукя ва ля накфурукя, ва нахля‘у ва натруку ман йафджурукя. Аллаhумма, иййакя на‘буду, ва лякя нусалли ва насджуду, ва иляйкя нас‘а ва нахфиду, нарджу рахматакя, ва нахша ‘азабакя, инна ‘азабакя би-ль-куффари мульхик!)**»

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك و نتوكل عليك
ونثني عليك الخير، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، و إليك نسعى ونحفد،
نرجو رحمتك و نخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق

Обращаться с мольбой кунут к Аллаху во время коллективного витра следует как имаму, так и всем прочим участникам молитвы. Если кто-нибудь, в том числе и имам, забудет слова мольбы, пусть трижды скажет: «О Аллах, прости меня! **(Аллаhумма-гфир ли!)**», или: «О Господь наш, даруй нам в мире этом добро и в мире вечном добро и упаси нас от мук огня! **(Йа Раббана, атина фи-д-дунья хасана(тан) ва фи-ль-ахырати хасана(тан) ва кына ‘азабан-нар!)**»,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

или: «О Господь мой! (трижды) **(Йа Рабби!)**», а потом совершит поясной поклон и завершит молитву как обычно.

Если молящийся забудет обратиться с мольбой кунут и склонится в поясном поклоне, во время или после которого вспомнит о мольбе, ему не следует возвращаться к стоянию, но потом он должен будет совершить два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности.

Если имам не обратится с кунутом, это должен сделать тот, кто молится под его руководством, при том условии, что он совершит вместе с имамом поясной поклон. Если же сделать это будет невозможно, он должен следовать за имамом, поскольку это является наиболее предпочтительным.

Если тот, кто привык совершать витр по ханафитскому мазхабу, примет участие в коллективном витре под руководством имама – последователя шафиитского мазхаба, который станет обращаться с кунутом после поясного поклона, следует поступить так же, как и имам, поскольку такие действия являются следствием иджтихада ученых шафиитской школы.

По мнению Абу Йусуфа, так же следует поступить, и если последователь ханафитской школы примет участие в коллективной утренней молитве под руководством имама, который во время этой молитвы станет обращаться к Аллаху с кунутом, как это принято совершать согласно шафиитскому мазхабу.

Указанием на то, что совершать витр обязательно, служит хадис, согласно которому Посланник Аллаха трижды воскликнул: «Совершать витр должно, а тот, кто не делает этого, не имеет к нам отношения!..» (Абу Дауд; аль-Хаким).

Передают также, что Пророк сказал: «Поистине, Аллах даровал вам молитву, которая для вас лучше, чем (обладание) красными верблюдами, и этой молитвой является витр. И Он установил, что вам следует совершать её между ночной и утренней молитвами» (аль-Хаким).

В другом хадисе Пророк сказал: «(Совершение) витра есть долг, выполнение которого является обязанностью каждого мусульманина» (Ахмад; Ибн Хиббан; аль-Хаким; ад-Даракутни).

Во время Рамадана предпочтительнее совершать витр совместно с другими мусульманами, тогда как в другие месяцы проводить коллективный витр порицается. Объясняется это тем, что во время Рамадана Пророк проводил витр со своими сподвижниками, а потом прекратил делать это, как прекратил совершать с ними добровольные молитвы, объяснив им причину этого. Это указывает на то, что во время Рамадана витр, как и молитвы «таравих», предпочтительнее проводить совместно.

Если человек, опоздавший на коллективный витр, успел совершить поясной поклон третьего ракаата вместе с имамом, считается, что он успел и обратиться к Аллаху с кунутом.

Если человек не смог совершить витр из-за того, что взошло солнце, он должен возместить эту пропущенную молитву. Посланник Аллаха сказал: «Пусть тот, кто проспит свой витр или забудет о нём, совершит его, когда вспомнит» (Абу Дауд; ат-Тирмизи; аль-Хаким).

Лучше всего делать витр последней молитвой, совершаемой ночью, на что указывает хадис, в котором сообщается, что Пророк сказал: «(Пусть) ваша последняя совершаемая ночью молитва состоит из нечётного (числа ракаатов)». Посланник Аллаха также сказал: «Пусть тот, кто опасается, что не сможет проснуться в конце ночи, совершит витр в начале её, а кто желает совершить витр в конце ночи, пусть так и сделает, ибо, поистине, молитва в конце ночи имеет свидетелей, и это лучше» (Муслим).

Если человек совершит ещё какую-нибудь молитву после витра, это не сделает витр недействительным.

Если имам перейдёт к поясному поклону, прежде чем участник коллективной молитвы закончит обращаться к Аллаху с мольбой кунут, он должен прервать кунут и последовать за имамом.

Если человек, который занят совершением витра, по невнимательности обратится к Аллаху с кунутом во время первого или второго ракаата, во время третьего ракаата повторять мольбу кунут уже не надо, несмотря на то, что с мольбой кунут следует обращаться во время третьего ракаата.

Согласно ханафитскому мазхабу, с дуа-кунутом к Аллаху следует обращаться только во время совершения витра, за исключением периодов серьёзных бедствий, к числу которых, несомненно, в первую очередь относится чума. В подобных случаях имам обращается к Аллаху с кунутом во время таких молитв, когда Коран читается вслух. Обращение к Аллаху с кунутом во время бедствий соответствует Шариату, и именно это побуждало обращаться с кунутом тех сподвижников, которые поступали так после смерти Пророка. Ат-Тахави пишет: «У нас не принято обращаться с кунутом к Аллаху во время предписанной утренней молитвы, если это не связано с какимлибо бедствием, однако в случае смуты или какого-нибудь другого несчастья в обращении с такой мольбой не будет ничего дурного, ибо так поступал и Посланник Аллаха. Что же касается обращения к Аллаху с кунутом во время совершения всех молитв в случае бедствий, то об этом говорит только имам аш-Шафии. Возможно, другие улемы считали отменёнными приводимые в “Сахих” имама Муслима хадисы, где сообщалось о кунуте Пророка, с которыми он обращался к Аллаху во время молитв зухр и магриб, а также хадисы, приводимые в “Сахих” аль-Бухари,

где сообщалось о его кунуте во время молитвы магриб. Объяснялось это отсутствием указаний на то, что Пророк делал это столь же постоянно или часто, как и во время утренних молитв. Они считали, что в подобных случаях обращаться с кунутом следует имаму, но не тому, кто совершает индивидуальную молитву, и что делать это следует не до поясного поклона, а после него». Таково мнение ученых ханафитского и других мазхабов, ученые же шафиитского мазхаба исходят из других выводов, следуя имаму аш-Шафии, и потому совершают дуа-кунут и во время молитвы фаджр.

Добровольные молитвы (навафиль)

Добровольными именуются дополнительные молитвы, которые принято совершать до или после предписанных или обязательных молитв по примеру Сунны Пророка. Такие молитвы подразделяются на две категории.

К первой относятся молитвы, именуемые «ас-сунан ар-раватиб», которые совершаются до или после предписанных молитв. Такие молитвы именуются также «ас-сунан аль-муаккада», то есть молитвы, совершение которых требуется в большей степени, чем совершение прочих добровольных молитв. Эти молитвы близки к обязательным в том отношении, что человек, который упорствует в своём нежелании совершать их без уважительных причин, достоин того, чтобы его считали грешником и заблудшим.

Ко второй категории относятся добровольные молитвы, совершение которых не связано с определённым периодом времени.

К числу добровольных молитв категории «ас-сунан ар-раватиб» относятся:

а) молитва в четыре ракаата с одним таслимом, совершаемая перед молитвой зухр;

б) молитва в два ракаата, совершаемая перед утренней, а также после полуденной, вечерней и ночной молитв.

Вышеперечисленные молитвы отнесены к данной категории в силу того, что Пророк сказал: «Любому исповедующему . слам рабу (Аллаха), который по своей воле ежедневно станет молиться Аллаху Всевышнему, совершая двенадцать ракаатов сверх предписанных молитв, Аллах обязательно построит дом в раю» (Муслим).

Из всех перечисленных добровольных молитв наиболее близкой к обязательным является молитва в два ракаата, совершаемая перед молитвой фаджр, на что указывают слова Пророка: «Два ракаата (добровольной) утренней молитвы я люблю больше мира этого и всего, что в нём есть» (Абу Дауд).

Ввиду этого, добровольная утренняя молитва отличается от других тем, что если такая молитва будет пропущена вместе с молитвой фард, её необходимо возместить (по возможности, до полудня).

Следующей по степени близости к обязательным молитвам является молитва в четыре ракаата, совершаемая перед молитвой зухр. Сообщается, что Пророк всегда совершал (дополнительную молитву в) четыре ракаата перед молитвой зухр и (дополнительную молитву в) два ракаата перед молитвой фаджр (аль-Бухари).

Если человек не совершит такую молитву перед полуденной молитвой, ему следует совершить её после. Передают, что если Пророк не совершал молитву в четыре ракаата перед молитвой зухр, он совершал такую молитву после неё (ат-Тирмизи; Ибн Маджа).

Все прочие добровольные молитвы равны между собой.

Добровольная молитва, состоящая из четырёх ракаатов, совершается с произнесением одного таслима. Во время первого сидения следует ограничиться чтением ташаххуда. Кроме того, в отличие от остальных добровольных молитв, состоящих из четырёх ракаатов, тому, кто совершает эту молитву, не следует произносить «дуа ас-сана», когда он поднимается для совершения третьего ракаата. Что же касается других добровольных молитв из четырёх ракаатов, то, совершая их наряду с чтением ташаххуда, необходимо призвать благословения на Пророка, а в начале третьего произнести «дуа ас-сана» и «тааввуз».

Молитва, совершаемая по обету, подобна добровольной молитве, поскольку в основе своей она является добровольной молитвой, которая становится обязательной.

Разрешается совершать более четырёх ракаатов с произнесением одного таслима, однако, если речь идёт о добровольной молитве, совершаемой днём, поступать так всё же порицается.

Что касается второй категории добровольных молитв, то к их числу принадлежит молитва (тахийат аль-масджид) в два или четыре ракаата, которую всегда желательно совершать вошедшему в мечеть, прежде чем он сядет, за исключением таких периодов, когда молиться порицается. Пророк сказал: «Если кто-нибудь из вас зайдёт в мечеть, пусть совершит молитву в два ракаата, прежде чем сесть» (аль-Бухари).

Если человек, войдя в мечеть с намерением совершить предписанную молитву или коллективную, сразу же приступает к такой молитве, то это служит заменой молитве, совершаемой в знак приветствия мечети.

Если кто-нибудь будет входить в мечеть неоднократно, молитву в знак приветствия мечети достаточно совершить один раз в день. Если тот, кто вошёл в мечеть, сначала сядет, совершить такую молитву всё

же будет желательно, но лучше сначала совершить молитву, а потом садиться.

Если человек не сможет совершить такую молитву из-за осквернения или занятости срочным делом, желательно, чтобы он сказал: «Свят Аллах; хвала Аллаху; нет бога, кроме Аллаха; Аллах велик **(Субхана-Ллаһ; ва-ль-хамду ли-Ляһ; ва ля иляһа илля-Лаһ; ва-Ллаһу акбар)**».

К числу добровольных относится также молитва, совершаемая после малого омовения. Пророк сказал: «Рай непременно (послужит) наградой любому мусульманину, который станет совершать молитву в два ракаата после того, как должным образом совершит омовение» (Муслим).

К числу добровольных молитв относится и молитва «духа». «Духа» – это период, начинающийся тогда, когда солнце поднимается над горизонтом примерно на высоту копья, и заканчивающийся незадолго до полудня. В это время Пророк рекомендовал людям совершать дополнительную молитву, количество ракаатов которой может составлять от двух до восьми. Наименьшая такая молитва может состоять из двух ракаатов, поскольку Пророк дал наставление совершать в это время молитву в два ракаата. Сообщается, что Абу Хурайра сказал: «Мой самый любимый друг (то есть Пророк) посоветовал мне делать три вещи, от которых я не откажусь до самой своей смерти. (Он посоветовал мне) поститься по три дня ежемесячно, совершать молитву духа и ложиться спать (только) после совершения витра» (аль-Бухари).

Такая молитва может считаться наиболее полной, если она состоит из четырёх ракаатов (Муслим), но может состоять и из большего числа ракаатов.

Также сунной будет считаться совершение молитвы из двух ракаатов (салят аль-ляйль, кыям аль-ляйль) после прочтения ночью предписанной ночной (иша) молитвы. Если человек не сможет проснуться для молитвы среди ночи, совершать такую молитву можно перед сном.

Желательно совершать молитву в четыре ракаата перед молитвой аср, на что указывают слова Пророка: «Да помилует Аллах того, кто станет совершать четыре (ракаата) перед молитвой аср!» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).

Молитвы в четыре ракаата желательно совершать до и после молитвы иша, а также после молитвы зухр, добавляя два ракаата к «ас-сунна аль-муаккада». Желательно также совершать молитву в шесть ракаатов с тремя таслимами после вечерней молитвы, два ракаата из которых является «ас-сунна аль-муаккада».

К числу добровольных относится также молитва в два ракаата, совершаемая в мечети по возвращении домой после поездки.

К числу добровольных относится также молитва испрашивания благословения (истихара), на что указывает хадис, согласно которому По-

сланник Аллаха учил, как следует просить Аллаха о благословении во (всех) делах, подобно тому, как он учил (той или иной) суре Корана. Он говорил: «Когда кто-нибудь захочет сделать что либо, пусть совершит дополнительную молитву в два ракаата, а потом скажет: “О Аллах, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием, и я прошу Тебя придать мне сил Твоим могуществом, и я прошу Тебя оказать мне великую милость, ибо, поистине, Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, а я не знаю, и Тебе известно всё о сокрытом! О Аллах, если знаешь Ты, что это дело станет благом для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел (или же он сказал: для этой и будущей жизни), то предопредели его мне, облегчи его для меня и ниспошли мне Твоё благословение в этом. Если же Ты знаешь, что это дело окажется злом для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел (или же он сказал: для этой и будущей жизни), то отврати его от меня, и отврати меня от него и, суди мне благо, где бы оно ни было, а потом приведи меня к удовлетворённости им (**Аллаhумма, инни астахырукя би-‘ильмикя, ва астакдирукя би-кудратикя ва ас’алюкя мин фадликя-ль-‘азым, фа-иннакя такдиру ва ля акдиру ва та‘ляму ва ля а‘ляму ва Анта ‘Алляму-ль-гуйуб! Аллаhумма, ин кунта та‘ляму анна hазаль-амра хайрун ли фи дини, ва ма‘аши ва акыбати амри (‘аджили амри ва аджилиhи) фа-кдурhу ли, ва йассирhу ли сумма барик ли фиhи. Ва ин кунта та‘ляму анна hазаль-амра шаррун ли фи дини, ва ма‘аши ва акы-бати амри (‘аджили амри ва аджилиhи) фа-срифhу ‘анни, ва-срифни ‘анhу ва-кдур ли-ль-хайра хайсу кяна, сумма раддыни биhи**)».

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب،
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني و معاشي
وعاقبة أمري (عاجل أمري و آجله) فاقدره لي ويسره لي
ثم بارك لي فيه، و إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني
و معاشي وعاقبة أمري (عاجل أمري و آجله) فاصرفه عني
واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به

(А затем Пророк) говорил: «И (человеку следует) сказать, чего он хочет» (аль-Бухари).

К числу добровольных относится также молитва, которую желательно совершать в случае возникновения необходимости в чём-либо (салят аль-хаджат). Пророк сказал: «Пусть тот, кому будет необходимо (попросить) о чёмто либо Аллаха, либо кого-нибудь из людей, (сначала) должным образом совершит малое омовение, потом совершит молитву в два ракаата,

потом восславит Аллаха Всевышнего, потом призовёт благословения на Пророка, а потом скажет: «Нет бога, кроме Аллаха, Кроткого, Щедрого; Свят Аллах, Господь Великого Престола; хвала Аллаху, Господу миров! Прошу Тебя (даровать мне) то, что непременно приведёт к проявлению Твоей милости, обязательно позволит заслужить Твоё прощение, послужит защитой от всякого греха, даст возможность во всём проявлять благочестие и избавит от всего греховного; не оставляй ни одного моего греха, которого бы Ты не простил, ни одной тревоги, от которой Ты бы меня не избавил, и ни одного желания, угодного Тебе, которое бы Ты не удовлетворил, о Милосерднейший из милосердных! **(Ля иляһа илля-Ллаһуль-Халимуль-Кярим; субханаЛлаһи, Рабби-ль-'Аршиль-'Азым; аль-хамду ли-Ляһи, Рабби-ль-'алямин! Ас'алюкя муджибати рахматикя, ва 'азаима магфиратикя, ва-ль-'исмата мин кулли занбин, ва-ль-ганимата мин кулли биррин, ва-с-салямата мин кулли исм; ля тада' ли занбан илля гафартаһу, ва ля һамман илля фарраджтаһу, ва ля хаджатан һия лякя ридан илля кадайтаһа, йа архама-р-рахимин!)**» (ат-Тирмизи).

لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم
الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك
و العصمة من كل ذنب و الغنيمة من كل بر و السلامة من كل إثم
لا تدع لي ذنبا إلا غفرته و لا هما إلا فرجته
ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين

К числу добровольных относится и молитва в четыре ракаата (салят ат-тасбих), во время которых триста раз произносятся славословия (тасбихат). Передают, что однажды Пророк сказал своему дяде: «О, дядя, не дать ли тебе (наставление относительно) десяти вещей? Если ты будешь совершать их, Аллах простит (все) твои грехи – первые и последние, старые и недавние, совершённые по ошибке и намеренно, малые и большие, тайные и явные. (Вот эти) десять вещей: совершай молитву в четыре ракаата, во время каждого из которых сначала читай "Аль-Фатиху" и ещё одну суру, когда же завершишь чтение, пятнадцать раз произноси слова "Свят Аллах! **(Субхана-Ллаһ!)**", "Хвала Аллаху! **(Валь-хамду ли-Ляһ!)**", "Нет бога, кроме Аллаха **(Ля иляһа илля-Ллаһ)**" и "Аллах велик **(Ва-Ллаһу акбар)**".

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمدُ لِلّٰهِ وَ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ و اللهُ أَكبَر

Потом соверши поясной поклон, во время которого произнеси эти слова десять раз, потом выпрямись и произнеси их ещё десять раз, потом соверши земной поклон, во время которого произнеси их ещё десять раз,

потом выпрямись сидя и произнеси их ещё десять раз, потом соверши ещё один земной поклон и произнеси их ещё десять раз, а потом подними голову и произнеси их ещё десять раз... Поступай так во время каждого ракаата и, если сможешь, совершай такую молитву один раз в день, если не сможешь, совершай её один раз в неделю, если не сможешь, совершай её один раз в месяц, если не сможешь, совершай её один раз в год, а если не сможешь и этого, то соверши её (хотя бы) один раз в жизни» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).

Возмещение (када) пропущенных молитв

Возмещением (када) пропущенной молитвы является обязательное действие, совершаемое после истечения времени этой молитвы.

Желательно стараться возмещать пропущенное как можно быстрее. Откладывать возмещение, когда накапливается много пропущенных молитв, разрешается по уважительной причине, которыми, помимо опасения за жизнь и здоровье, может считаться и занятость заботами о детях или удовлетворением потребностей семьи. В подобных случаях возмещать пропущенное следует в свободное время.

Возмещение пропущенных молитв предпочтительнее совершения молитв добровольных, за исключением добровольных молитв, относящихся к категории «ас-сунан ар-раватиб», и тех молитв, о которых упоминается в хадисах, например, молитвы в два ракаата после малого омовения, молитвы в два ракаата в знак приветствия мечети или добровольной молитвы (духа).

Возмещение предписанной молитвы относится к числу предписанных (фард) действий, возмещение же обязательных (ваджиб) молитв, например, витра – молитвы, совершаемой по обету, или добровольной молитвы, которая стала недействительной в силу тех или иных причин, рассматривается как обязанность.

Указанием на узаконенность возмещения служат соответствующие действия Пророка, а также его слова, приводимые в «Сахих» аль-Бухари: «Если кто-нибудь забудет о молитве, пусть помолится, когда вспомнит о ней. Нет иного искупления, кроме этого, а Аллах Всевышний сказал: **“...и твори молитву, чтобы помнить обо Мне”**» (Коран, 20:14).

Сообщается, что однажды Пророк и его сподвижники, находившиеся в пути, проспали утреннюю молитву. Первым, когда солнце уже показалось, проснулся Посланник Аллаха, а потом в страхе поднялись и мы. (Пророк) велел: «“Садитесь верхом”, после чего мы сели верхом и тронулись в путь. Когда же солнце поднялось над горизонтом, (Пророк) спешился и велел мне подать мой сосуд для омовения, в котором было не-

много воды. Потом он совершил более краткое по сравнению с обычным омовение, а потом Билял возгласил азан, и Пророк совершил добровольную молитву в два ракаата и предписанную утреннюю молитву, поступив так же, как он поступал ежедневно» (Муслим).

Сообщается, что в (один из) дней битвы у рва Умар б. аль-Хаттаб вернулся (в лагерь мусульман) после захода солнца и принялся ругать неверных курайшитов, (а потом) сказал: «“О, Посланник Аллаха, едва я успел закончить послеполуденную молитву, как солнце начало уходить за горизонт!” Пророк же воскликнул: “Клянусь Аллахом, а я (вообще) не совершил её!” Затем... он совершил омовение, а когда солнце зашло, он (сначала) совершил молитву аср, а после этого – магриб» (аль-Бухари).

Возмещение пропущенной молитвы подобно её совершению, возмещаются же пропущенные молитвы в порядке очерёдности. Передают, что в один из дней битвы у рва многобожники отвлекли Посланника Аллаха от совершения четырёх предписанных молитв, (освободился же он только после того) как с начала ночи прошло немало времени. По велению (Пророка) Билял возгласил азан и объявил о начале молитвы, после чего (Пророк) совершил пропущенную молитву зухр. Потом (Билял снова) объявил о начале молитвы, и (Пророк) совершил (пропущенную) молитву аср; потом (Билял снова) объявил о начале молитвы, и (Пророк) совершил (пропущенную) молитву магриб, а потом (Билял снова) объявил о начале молитвы, и (Пророк) совершил (пропущенную) молитву иша (ат-Тирмизи).

Возмещать пропущенные предписанные молитвы и витр необходимо в порядке очерёдности их совершения, если для этого имеется достаточно времени, а количество пропущенных молитв невелико.

Если же времени мало, то обязанность очерёдности их возмещения снимается, откладывать же предписанную молитву ради возмещения пропущенной не следует. Эта обязанность снимается и в том случае, когда человек забывает о пропущенных молитвах, так как это лишает его возможности возместить их, а Аллах возлагает на человека лишь то, что ему по силам.

Тому, кто вознамерится возместить пропущенную молитву, следует определить, о какой именно молитве идёт речь.

Молитва больного (салят аль-марид)

Отличительными чертами Шариата являются милосердие и лёгкость, и поэтому больному разрешается молиться сообразно его возможностям. Сообщается, что Пророка спросили о том, как совершать молитву при

болезни. Он ответил: «Стоя, но если не сможешь, молись сидя, а если не сможешь (делать и этого, то молись лёжа) на боку» (аль-Бухари).

Уважительной причиной для совершения молитвы сидя могут служить опасения, что болезнь усилится, или для выздоровления потребуется больше времени, о чём уже известно по прошлому опыту, или указание сведущего врача, а также сильная боль или головокружение в тех случаях, когда он молится стоя.

Больной, который в состоянии без вреда для себя простоять часть времени, должен поступить таким образом, даже если ему придётся опираться на палку. или если его будет поддерживать кто-либо из тех, кто может ему помочь. Объясняется это тем, что человек, который может стоять в течение молитвы, обязан поступать так; тот же, кто может простоять только часть положенного времени, обязан сделать то, что в его силах.

Если дорога до мечети настолько ослабит больного, который намерен принять участие в коллективной молитве, что он не сможет стоять, ему следует совершить молитву дома.

Если больной не в состоянии совершать поясные и земные или только земные поклоны, ему следует сидя обозначать их наклонами тела.

Если больной будет молиться стоя и совершать поясные поклоны, а потом садиться и обозначать земные поклоны наклонами тела, это может служить заменой земным поклонам. Однако лучше, если он будет обозначать такими наклонами и поясные, и земные поклоны, так как ни стояние, ни поясной поклон сами по себе не являются узаконенными Шариатом средствами приближения к Аллаху, а выступают только в качестве средств перехода к земному поклону.

Склонять голову при обозначении земного поклона следует ниже, чем при обозначении поясного. Для обозначения поясного поклона достаточно самого лёгкого наклона тела, приближать же лоб к земле настолько, насколько это было бы возможно для больного, необязательно. Если больной не в состоянии наклоняться, ему разрешается обозначать поясные и земные поклоны наклонами головы.

Если врач предпишет больному в течение нескольких дней лежать и он не сможет сидеть, ему следует молиться лёжа. В таких случаях под голову необходимо класть подушку, чтобы больной мог обозначать поясные и земные поклоны движениями головы, повернувшись лицом к кибле. Больной может молиться также лёжа на боку и обратившись лицом к кибле, но молиться лёжа на спине предпочтительнее.

Если больной не в состоянии обозначать земные поклоны движениями головы, ему следует отложить молитву и не делать никаких знаков ни глазами, ни бровями, так как имеется прямое указание на необходимость

обозначения поясных и земных поклонов кивками, но не знаками, которые делаются глазами или бровями. Пророк сказал: «Больному следует молиться стоя, однако если это для него затруднительно, он может молиться сидя. Если ему трудно (молиться сидя), он может (молиться лёжа), обозначая (поясные и земные поклоны) кивками, если же и это окажется для него затруднительным, пусть прославляет Аллаха» (ат-Табарани).

Если больной пропустит больше молитв, чем предписано совершать в течение дня и ночи, обязанность их возмещения с него снимается ввиду того, что в подобном случае у него неизбежно возникнут затруднения, но возлагать на человека то, чего он не в состоянии выполнить, нет никакого смысла.

Если во время молитвы здоровому человеку станет плохо, он должен, по возможности, довести молитву до конца сидя или лёжа потому, что лучше начать молитву здоровым и продолжить её ослабленным, чем начинать её заново, будучи ослабленным, и доводить в таком состоянии до конца.

Установления относительно обморока и приступа безумия

Обязанность возмещения молитвы снимается в том случае, когда обморок (потеря сознания) продолжается более суток. Однажды Б. Умар находился без сознания в течение дня и ночи, когда же он пришёл в себя, то не стал возмещать пропущенные молитвы (ад-Даракутни).

Сообщается, что однажды один из сподвижников лишился сознания и не приходил в себя, пока не прошло время четырех молитв, очнувшись же в середине ночи, он совершил все пропущенные им молитвы (ад-Даракутни).

Если человек лишится сознания в результате употребления какого-нибудь лекарства или банджа (лечебное наркотическое средство), он должен возместить все пропущенные молитвы, независимо от их количества. Однако Мухаммад аш-Шайбани считал, что в случае употребления банджа или лекарств обязанность возмещения молитв снимается, поскольку использовать их дозволено. В подобных случаях человек приравнивается к больному, но речь идёт об использовании этих средств только в лечебных целях.

На человека, с которым случаются приступы безумия, распространяется действие тех же установлений, что и на больного.

Молитва того, кто находится в пути (салят аль-мусафир)

Наименьшая продолжительность поездки, во время которой: 1) сокращаются молитвы; 2) разрешается не соблюдать пост во время Рамадана; 3) снимается обязанность участия в пятничных и праздничных молитвах

и 4) путнику позволяется протирать кожаные носки (хуффайн), не снимая их, в течение трех дней, – согласно ханафитскому мазхабу, должно составлять не менее 18 фарсахов, что примерно равняется 89 километрам.

В том случае, когда до места назначения можно добраться двумя разными путями, один из которых равен наибольшему расстоянию, а другой короче него, молитву следует сокращать лишь тому, кто будет добираться до места более длинным путём.

Человек считается путником, если он покидает место своего жительства и направляется в другое место, для достижения которого ему придётся преодолеть не менее 18 фарсахов, на что указывает хадис, согласно которому, один из сподвижников вместе с Посланником Аллаха совершили молитву зухр в четыре ракаата в Медине, достигнув же Зуль-Хуляйфы, они совершили молитву аср в два ракаата (аль-Бухари). Ибн Хаджар пишет: «Этот хадис используется в качестве доказательств дозволенности сокращения молитв во время поездок и на короткие расстояния, так как Зуль-Хуляйфа находится в шести милях от Медины. Прокомментировать это можно следующим образом: Зуль-Хуляйфа не являлась конечным пунктом поездки, поскольку Пророк направлялся далее и просто остановился в этом месте. Молитва аср была первой предписанной молитвой, время которой подошло в пути, и Пророк сократил её, после чего сокращал и все остальные молитвы, пока не вернулся обратно».

Таким образом, путнику следует сокращать предписанные молитвы, пока он не вернётся туда, откуда двинулся в путь, или же не вознамерится провести около полмесяца в любом пригодном для проживания городе или селении. Сообщается, что один из сподвижников сказал: «В год завоевания Мекки я принял участие в походе вместе с Посланником Аллаха, который провёл там восемнадцать дней, совершая молитвы только в два ракаата» (Абу Дауд).

Человек перестаёт считаться путником с момента возвращения в родные края, даже если он не намеревается оставаться там.

Человек продолжает считаться путником, если он останавливается в таком месте, которое непригодно для проживания, например, если он плывёт на корабле или находится на необитаемом острове.

Если человек, у которого не было намерения жить в каком-либо городе, останется там и будет ожидать подходящего времени, чтобы тронуться в путь, он будет считаться путником, даже если проведёт в этом городе годы. Ат-Тирмизи сказал: «Все ученые считают, что путнику следует сокращать молитвы всё то время, пока он не примет решения остаться где-либо постоянно. Так, например, сподвижники провели в Рамхурмузе (Иран) девять месяцев, и всё это время они сокращали молитвы».

Те места, где человек родился и жил или обзавелся семьей, перестают считаться его родными местами, если он избирает себе новое место жительства, поскольку Пророк и его сподвижники из числа мухаджиров сокращали молитвы в Мекке, хотя родились и жили там. Объясняется это тем, что они избрали новым местом жительства Медину, после чего Мекка перестала считаться их родным местом.

После того, как человек покинет то место, где он намеревался оставаться не менее пятнадцати дней, и направится в другое такое же место или вернётся в родные края, это место перестаёт считаться постоянным. В том случае, когда человек покидает такое место и отправляется в путь, после чего возвращается обратно, считается, что он живёт там постоянно, если у него будет намерение оставаться там не менее пятнадцати дней.

Путник обязан сокращать предписанные молитвы, состоящие из четырёх ракаатов, до двух ввиду того, что так неизменно поступал Пророк. Сообщается, что Ибн Умар сказал: «Мне приходилось находиться в пути с Посланником Аллаха, и он никогда не совершал (предписанные молитвы) более чем в два ракаата до самой своей смерти» (Муслим).

Сообщается, что однажды Умара б. аль-Хаттаба спросили: «Не случится ли с вами беды из-за того, что вы сокращаете молитву (в пути), если вы боитесь, что неверные отвратят вас от веры после того, как люди оказались в безопасности?» Он ответил: «Я удивляюсь тому, что вызвал твой вопрос, ибо я спрашивал об этом Пророка и он сказал: “Это – милостыня (садака), которую подал вам Аллах, так примите же Его садаку!”» (Муслим).

Сообщается, что Ибн Аббас сказал: «Через вашего Пророка Аллах предписал совершать молитву в четыре ракаата (тем, кто живёт) на одном месте, и в два ракаата (тем, кто находится) в пути» (Муслим). Также сообщается, что сначала было предписано совершать (каждую) молитву в два ракаата, но потом было установлено, (что такую) молитву (следует совершать) в пути, а (для живущих) на одном месте молитва была дополнена (аль-Бухари).

Молитва человека, который живёт на одном месте, под руководством имама мусафира будет действительной независимо от того, совершается ли она в установленное время или после его истечения. Однако, во избежание неправильного понимания своих действий в подобном случае после таслима или до молитвы имаму следует сказать: «Завершайте свою молитву, ибо я нахожусь в пути (**Атимму салятакум фа’инни мусафир**)». Передают, что, совершая в Мекке молитвы в два ракаата, Пророк говорил: «О, жители Мекки, завершайте свою молитву, ибо мы находимся в пути» (ат-Тирмизи).

Молитва путника под руководством имама, живущего на одном месте, будет действительной, и после завершения двух предписанных ему

ракаатов путник должен следовать за имамом в силу того, что участник коллективной молитвы обязан делать это.

Он должен поступить так независимо от того, истекло отведённое для этой молитвы время до её завершения или нет. Если же в результате действий человека его молитва станет недействительной, он должен возместить её путем совершения молитвы в два ракаата.

Недействительна предписанная молитва путника, совершаемая под руководством имама мукыма, после истечения установленного для неё времени, поскольку для путника такая молитва будет оставаться предписанной, а для имама таковой уже не будет (то есть, када).

Возмещение пропущенных молитв как в пути, так и во время пребывания на одном месте подобно их выполнению в установленное время. Так, если путник пропустит какую-либо из предписанных молитв, которую будет возмещать, находясь на одном месте, он должен совершить укороченную молитву. Если же он пропустит молитву дома, то в пути её следует возместить в полном объёме, поскольку после истечения установленного времени предписанной молитвы сама эта молитва никак не меняется. Больному следует возмещать молитвы, которые он пропустил, будучи здоровым, по мере своих возможностей, тогда как после выздоровления молитва, пропущенная во время болезни, возмещается в полном объёме.

Добровольные молитвы до или после предписанных молитв совер-шаются путником, когда он останавливается где-либо и у него появляется возможность совершить молитву, если же он чем-то занят или спешит, то может не совершать их. Ранее уже приводился хадис, в котором сообщалось, что, когда находившиеся в пути мусульмане проспали утреннюю молитву, Пророк сначала совершил добровольную молитву в два ракаата, а потом предписанную утреннюю молитву, как поступал всегда.

Кроме того, как уже упоминалось ранее, Пророк совершил добровольную утреннюю молитву (духа) в день завоевания Мекки.

Хадис Ибн Умара указывает на то, что путник, который сидит верхом, может совершать добровольные молитвы, даже если его лицо и не обращено в сторону киблы. То же самое касается и тех случаев, когда человек использует такие средства передвижения, как автомобиль, корабль или самолет.

Недействительной будет предписанная молитва, совершаемая верхом, если у всадника есть возможность остановить верховое животное (или любое иное средство передвижения), сойти на землю и обратиться в сторону киблы, чтобы совершить предписанную молитву со всеми положенными поясными и земными поклонами. Если же путник не имеет

возможности или не может найти подходящего места, тогда он приравнивается к больному, который не в состоянии спуститься на пол с кровати.

Если путник, который находится на борту корабля, опасается, что у него начнёт кружиться голова, ему разрешается молиться сидя. В подобных обстоятельствах он обязан обратиться в сторону киблы в начале молитвы, а потом поворачиваться по сторонам в зависимости от изменений курса корабля, который приравнивается к дому.

Действие этого установления распространяется и на того, кто находится на борту большого самолёта. Если человек имеет возможность стоять и найдёт достаточно свободного места для молитвы, где его ничто не побеспокоит, ему следует обратиться лицом к кибле и совершить молитву со всеми положенными поясными и земными поклонами. В противном случае ему следует молиться сидя на своём месте и обозначая поясные и земные поклоны кивками.

Пятничная молитва (салят аль-джума)

Участие в пятничной молитве является безусловной обязанностью (фард айн) каждого постоянного жителя (мукым) города или большого селения, если он может присутствовать на этой молитве. Эта обязанность снимается с путников, женщин и больных, которые не могут явиться на молитву, а также с жителей таких селений, где в силу разных причин возможность прочитать коллективную молитву отсутствует.

Участие в пятничной молитве является отдельной обязанностью, выполнять которую требуется даже в большей степени, чем совершать предписанную молитву зухр.

В Коране сказано: **«О те, кто уверовал! Когда раздастся призыв на пятничную молитву, устремитесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Это лучше для вас, если бы вы (только) знали»** (Коран, 62:9).

Посланник Аллаха сказал однажды: «Клянусь, либо люди прекратят пропускать пятничные молитвы, либо Аллах запечатает сердца их, после чего они непременно окажутся в числе пренебрегающих (гафилин)» (Муслим).

Пророк также сказал: «Участие в общей пятничной молитве является обязанностью каждого мусульманина, за исключением четверых: подневольного раба, женщины, ребёнка и больного» (Абу Дауд); «(участие в) пятничной молитве обязательно (для всех), кроме ребёнка, невольника и путника» (аль-Байхаки).

Такого мнения придерживались имамы всех четырёх мазхабов.

Сообщается, что Али сказал: «Не следует проводить ни пятничные, ни праздничные молитвы нигде, кроме больших городов (миср джами) и крупных населенных пунктов» (Ибн Абу Шайба).

Мы не располагаем никакими сведениями о том, что после присоединения тех или иных стран сподвижники, да будет доволен ими Аллах, воздвигали минбары и проводили пятничные молитвы где-либо кроме больших городов. Нигде не сообщается и о том, что Пророк повелевал проводить пятничные молитвы в окружавших Медину селениях, несмотря на их многочисленность, а это значит, что их следует проводить в городах и на территориях, находящихся в пределах городской черты. При современном административном делении такие молитвы проводятся в селениях, где есть орган местной власти.

В том случае, когда необходимые условия пятничной молитвы не выполнены полностью или частично, но взрослый и разумный мужчина всё же решит совершить её, она будет засчитана ему как предписанная молитва, которую необходимо совершать в данное время.

Пятничная молитва может быть только коллективной и, помимо имама, на ней должны присутствовать, по меньшей мере, три человека.

Пятничные молитвы следует проводить в таких местах, доступ в которые будет открыт для всех, поскольку такие молитвы относятся к числу религиозных обрядов ислама. Другими словами, их проведение должно носить публичный характер. Если же имам закроет людям доступ туда, где он будет проводить пятничную молитву вместе со своими приверженцами, такая молитва будет недействительной. Не разрешается также закрывать двери соборной мечети для проведения пятничной молитвы отдельной группой лиц.

Пророк мог проводить пятничные молитвы со своими сподвижниками в Мекке тайно, но не имел возможности делать это открыто, то есть, так, чтобы в этих молитвах принимали участие все желающие, поскольку он опасался, что неверные могут причинить мусульманам вред. Тот факт, что Пророк не проводил в Мекке пятничные молитвы, указывает на то, что необходимым условием действительности таких молитв является их общедоступность.

Пятничная молитва проводится в такое же время, как и полуденная. Это значит, что ни совершать, ни возмещать такую молитву до или после периода, установленного для совершения полуденной молитвы, нельзя.

Сообщается, что обычно сподвижники собирались на пятничную молитву с Посланником Аллаха, (который проводил её), когда солнце начинало клониться к закату, а потом возвращались, следя за своей тенью (Муслим).

Тому, кто пропустит пятничную молитву, в качестве возмещения следует совершить полуденную молитву. Запрещается совершать полуденную молитву до пятничной без уважительной причины.

Пятничная молитва состоит из двух ракаатов, во время которых имам читает Коран вслух.

Если человек успеет присоединиться к молящимся во время ташаххуда, прежде чем имам произнесёт таслим, считается, что он успел принять участие в пятничной молитве. В подобном случае ему следует завершить её после произнесения имамом таслима.

Необходимым условием действительности пятничной молитвы является её проведение после хутбы в период, отводимый для совершения полуденной молитвы, если на пятничной молитве присутствует достаточное количество молящихся, то есть, не менее трех человек, не считая имама.

Согласно . унне, во время пятничной молитвы читаются две хутбы. После первой имаму следует на короткое время присесть на минбаре. Указанием на это служит хадис, согласно которому «Пророк всегда читал две хутбы и присаживался между ними» (аль-Бухари).

Согласно Сунне, после того как имам поднимется на минбар, азан следует возгласить перед ним.

Первая хутба начинается с мольбы о защите от Шайтана (тааввуз), с которой имам про себя обращается к Аллаху. Затем ему следует воздать хвалу Аллаху и восславить Его, произнести слова обоих свидетельств и призвать благословения на Пророка, а потом обратиться к собравшимся с увещаниями и напоминаниями (вааз) и прочесть хотя бы один айат Корана. Во время второй хутбы имаму следует обратиться к Аллаху с мольбами.

После того, как имам поднимется на минбар, никто не должен ни молиться, ни разговаривать до завершения пятничной молитвы. Указанием на это служит хадис Абу Хурайры, который передал, что Посланник Аллаха сказал: «Если в пятницу во время произнесения имамом хутбы ты скажешь находящемуся рядом с тобой человеку: "Слушай (внимательно)!", то скажешь нечто неподобающее» (аль-Бухари). И здесь неподобающим является не смысл этих слов, а факт их произнесения, отвлекающего от хутбы.

Что касается хадиса Джабира б. Абдуллаха, который сказал: «(Как-то раз) во время произнесения Пророком хутбы в пятницу (в мечеть) вошёл один человек. (Пророк) спросил (этого человека): "Совершил ли ты молитву, о такойто?" (Вошедший) ответил: "Нет". (Пророк) сказал: "(Тогда) встань и соверши молитву"» (аль-Бухари), то многие ученые комментировали его по-разному. Некоторые считали, что это имело место до того, как Пророк приступил к чтению хутбы. Другие же считали, что это случилось

до того, как людям было запрещено заниматься посторонними делами и разговаривать во время хутбы, велено было хранить молчание и внимательно слушать имама.

Хутбу должен читать имам, однако в это время, равно как и во время совершения молитвы, он может выбрать себе заместителя. Необходимо, чтобы имам выбирал заместителя из числа тех, кто был бы способен должным образом завершить хутбу и провести молитву.

Что касается добровольных молитв, то Пророк сказал: «Если кто-либо из вас совершит пятничную молитву, пусть совершит после неё молитву в четыре ракаата» (Муслим). Сообщается, что Ибн Умар всегда совершал перед пятничной молитвой добровольную молитву в четыре ракаата, не произнося между ними таслим, а после пятничной молитвы он сначала совершал молитву в два ракаата, а потом в четыре (ат-Тахави). Также сообщается, что Ибн Масуд всегда велел совершать молитву в четыре ракаата до и после пятничной молитвы (Абд ар-Раззак).

Согласно Сунне, по пятницам следует совершать полное омовение, умащаться благовониями и, насколько возможно, являться в мечеть пораньше.

Пророк сказал: «Если человек совершит в пятницу полное омовение, очистится (так тщательно), как только сможет, смажет (волосы) или умастит (тело) благовониями, (которые найдутся у него) дома, после чего отправится (на пятничную молитву), не будет расталкивать людей, сидящих рядом (в мечети), и помолится столько, сколько будет (угодно Аллаху), а потом станет хранить молчание, внимательно слушая слова имама, ему обязательно простится (малые грехи, совершённые им) между этой и предыдущей пятницей» (аль-Бухари).

Также Посланник Аллаха сказал: «Тот, кто в пятницу совершит такое же полное омовение (гусль), какое совершают после большого осквернения (джанаба), а затем (рано) отправится (на молитву в мечеть), уподобится принёсшему в жертву (Аллаху) верблюда; отправившийся (на молитву) во второй час уподобится принёсшему в жертву корову; отправившийся в третий час уподобится принёсшему в жертву рогатого барана; отправившийся в четвёртый час уподобится принёсшему в жертву курицу, а отправившийся в пятый час – принёсшему в жертву яйцо, когда же выйдет имам, ангелы явятся, чтобы послушать (слова) поминания (Аллаха)» (аль-Бухари).

Тому, кто обязан принимать участие в пятничной молитве, порицается без уважительных причин покидать город после полудня, не выполнив эту обязанность.

Праздничные молитвы (салят аль-идайн)

Узаконенность праздничных молитв

Проведение особых молитв в день праздника разговения (ид аль-фитр или ураза-байрам – в первый день месяца шавваль) и в день праздника жертвоприношения (ид аль-адха или курбан-байрам – на десятый день месяца зу-ль-хиджжа) было вменено в обязанность мусульманам сразу же после хиджры.

В день разговения и в день жертвоприношения Пророк всегда выходил к месту молитвы, и первое, с чего он начинал, была молитва, по завершении которой он становился перед сидевшими рядами людьми для того, чтобы увещевать их и давать им свои наставления и веления... (аль-Бухари).

Суждение о праздничной молитве

Участие в праздничных молитвах обязательно для каждого, кому предписано участвовать в пятничных молитвах, поскольку Пророк сам принимал участие в этих молитвах и повелевал людям являться на них. В день праздника сподвижникам всегда велели являться (на молитву), и на неё приходили даже девушки, сидевшие за занавесками, и женщины, у которых были месячные. Они стояли позади всех, произнося слова «Аллаху акбар» и обращаясь к Аллаху с мольбами, подобно другим, ибо надеялись на благодать этого дня и очищение от грехов (аль-Бухари).

В тех случаях, когда день праздника выпадает на пятницу, проводятся как праздничная, так и пятничная молитвы, поскольку первая не может служить заменой второй.

Время праздничной молитвы

Для проведения праздничной молитвы отводится тот же период, что и для добровольных молитв «духа». Этот период начинается с того момента, когда солнце поднимается над горизонтом на высоту копья и белеет, и продолжается почти до полудня. Если во время праздничной молитвы солнце станет клониться к закату, эта молитва станет недействительной. Молитву по случаю праздника разговения можно проводить и на второй день, если по каким-то уважительным причинам её нельзя провести своевременно, например, в тех случаях, когда идёт сильный дождь, или отсутствует имам, или когда из-за облачности люди видят месяц только после полудня и так далее. Передают, что однажды при жизни Пророка в последнюю ночь Рамадана месяц скрылся из вида, и люди продолжили соблюдать пост. Однако, после полудня кто то из них в присутствии Пророка засвидетельствовал, что видел месяц прошлой ночью, после чего Посланник Аллаха велел людям

разговляться, и они тотчас сделали это, а на следующий день (Пророк) совершил вместе с ними праздничную молитву (Ахмад; Абу Дауд; ат-Тахави).

Что касается молитвы по случаю праздника жертвоприношения, то при наличии уважительных причин её можно откладывать в течение трёх дней. Достоверно известно, что Пророк назвал дни (пребывания) в Мине днями праздника (аль-Бухари).

Как следует проводить праздничную молитву

Подобно пятничной, праздничная молитва является коллективной и состоит из двух ракаатов. Перед праздничной молитвой не возглашается ни азан, ни икамат (аль-Бухари).

Тому, кто пропустит праздничную молитву, не следует возмещать её в одиночестве. По.возможности, он должен принять участие в такой молитве под руководством другого имама, так как праздничную молитву разрешается проводить в разных местах.

Во время праздничной молитвы обязательно произносить больше такбиров, чем обычно, а именно, по три такбира во время каждого ракаата. После «**дуа ас-сана**» первого ракаата имам, за которым должны последовать все собравшиеся, произносит **такбир** в первый раз. Произнося такбир, имам должен каждый раз поднимать и опускать руки и хранить молчание между такбирами, пока такбир произносят другие участники молитвы. Не будет предосудительным, если имам скажет: «Свят Аллах; хвала Аллаху; нет бога, кроме Аллаха; Аллах велик (**Субхана-Ллаһ; ва-ль-хамду ли-Ляһ; ва ля иляһа илля-Ллаһ; ва-Ллаһу акбар**)».

سبْحانَ اللهِ وَ الْحَمدُ لِلهِ وَ لا إلهَ إلاّ اللهُ و اللهُ أكبَر

Во время второго ракаата имам после чтения «**Аль-Фатихи**» **и суры** произносит **три такбира**, однако можно произносить такбир и в начале каждого ракаата, поскольку относительно этого высказывались разные мнения.

Так поступали Ибн Масуд и многие другие сподвижники. Передают, что, проводя праздничные молитвы, Ибн Масуд произносил такбир девять раз: сначала он четырежды произносил такбир перед чтением Корана, потом произносил его один раз, потом совершал поясной поклон, потом переходил к чтению Корана во время второго ракаата, потом четырежды произносил такбир, а потом совершал поясной поклон (Абд ар-Раззак).

Передают, что во время первого ракаата Ибн Аббас произносил такбир семь раз, а во время второго – пять. Таким образом, существуют разные варианты проведения праздничной молитвы, но ее участники должны следовать за имамом.

Если имам по невнимательности начнёт молитву не с такбира, а с чтения Корана, и вспомнит об этом до завершения чтения, ему следует остановиться и произнести такбир, после чего вернуться к чтению. Если же после завершения чтения он вспомнит о том, что допустил ошибку, ему следует не произносить такбир, а продолжать проводить молитву.

Если кто-либо присоединится к праздничной молитве в то время, когда имам уже произнесёт такбир, но ещё будет продолжать стоять, опоздавший должен сразу же произнести такбир, даже если имам приступит к чтению Корана. Если же он не произнесёт такбир, пока имам не склонится в поясном поклоне, ему также следует совершить поясной поклон и произносить такбир в таком положении, не поднимая рук.

Если опоздавший пропустит первый ракаат целиком, ему следует произнести такбир после чтения, когда он встанет для возмещения пропущенного ракаата.

Хутба праздничной молитвы

Согласно Сунне после молитвы имам должен прочитать две хутбы, ненадолго присев на минбаре между первой и второй хутбой. Сообщается, что Джабир б. Абдуллах сказал: «Пророк встал и приступил к совершению молитвы, а потом прочитал людям хутбу, когда же Пророк закончил читать её, он спустился вниз, подошёл к женщинам и стал наставлять их. Делая это, он опирался на руку Биляла, Билял же держал руками полу своей одежды, куда женщины складывали садаку» (аль-Бухари).

Первую хутбу желательно (мустахаб) начать с произнесения девяти такбиров, а вторую – с семи, завершать же её желательно произнесением четырнадцати такбиров.

Сунны, которых желательно придерживаться в дни праздников разговения и жертвоприношения

Согласно Сунне, перед тем как отправиться на молитву в день праздника разговения, желательно съесть что-нибудь сладкое. Предпочтительнее всего съесть нечётное количество фиников, на что указывает соответствующий хадис: «В день разговения Посланник Аллаха никогда не выходил (из дома на праздничную молитву), не съев несколько фиников». В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк обычно съедал нечётное количество фиников (аль-Бухари).

В день праздника необходимо совершить полное омовение, очистить полость рта, умаститься благовониями, надеть свою лучшую одежду и направиться в мечеть, повторяя про себя слова «Аллах велик» и проявляя радость. Кроме того, перед молитвой следует раздать закят разговения

(закят аль-фитр). Передают, что в дни праздников Ибн Умар всегда надевал свои лучшие одежды (аль-Байхаки).

Сообщается, что, направляясь на молитву в дни праздников разговения и жертвоприношения, Ибн Умар повторял такбир вслух, пока не приходил к месту молитвы, где он продолжал повторять его, пока не приходил имам (аль-Байхаки; ад-Даракутни).

Ни перед молитвой, ни после неё не следует совершать никаких добровольных молитв до возвращения домой. Передают, что однажды Пророк, которого сопровождал Билял, пришёл на праздничную молитву в день разговения и совершил молитву в два ракаата, не помолившись ни до, ни после неё (аль-Бухари).

Что касается дня жертвоприношения, то к трапезе обычно приступают не до, а после праздничной молитвы. Тому, кто направляется на молитву, по дороге следует произносить такбир вслух, как и в дни ташрика (11-й, 12-й и 13-й дни месяца зу-ль-хиджжа). Каждому совершеннолетнему и дееспособному мусульманину вменяется в обязанность (ваджиб) произнесение такбира после каждой предписанной молитвы, начиная с утренней молитвы в день Арафата и до молитвы аср в последний из дней ташрика. На это указывают слова Всевышнего: «**Поминайте Аллаха в дни определённые**» (Коран, 2:203). Аллах Всевышний также сказал: «**...чтобы они могли удостовериться в том, (какую) пользу (это) им принесёт, и поминать имя Аллаха в установленные дни над тем (жертвенным) скотом, что Он даровал им**» (Коран, 22:28).

Сообщается, что Али всегда начинал произносить такбир после утренней молитвы в день Арафата и продолжал делать это не только до молитвы аср в последний из дней ташрика, но и после неё (Ибн Абу Шайба). Передают, что так же поступали Ибн Аббас, Ибн Масуд и Умар б. аль-Хаттаб (аль-Хаким).

В день праздника такбир произносится следующим образом: «Аллах велик, Аллах велик; нет бога, кроме Аллаха, Аллах велик, Аллах велик, хвала Аллаху (**Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ля иляһа илля-Ллаһу, ва-Ллаһу акбар; Аллаһу акбар, ва ли-Ляһиль-хамд**)».

В одном из сообщений говорится, что так произносил такбир Ибн Масуд (Ибн Абу Шайба).

Ибн Хаджар пишет: «Наиболее верными из сообщений сподвижников об этом являются сообщения Али и Ибн Масуда, согласно которым, такбир следует начинать произносить после утренней молитвы в день Арафата и продолжать делать это до завершения последнего дня пребывания в Мине».

В первые десять дней месяца зу-ль-хиджжа узаконено также произнесение такбира на рынках. В «Сахих» аль-Бухари приводится сообщение

о том, что однажды Умар, находившийся в своём шатре в Мине, повторял слова «Аллаху акбар». Это услышали собравшиеся в мечети люди, которые также стали повторять такбир, а потом его подхватили люди на рынках, и рынки сотрясались от этого. Что касается Ибн Умара, то во все эти дни он произносил такбир и в Мине, и после молитв, и на своём ложе, и в своём лагере, и находясь в собрании, и передвигаясь с места на место. Известно также, что во времена Умара б. Абд аль-Азиза в течение дней ташрика произносили такбир женщины, которые вместе с мужчинами находились в мечети.

Одни ученые считали, что произнесение этого такбира вслух относится к категории обязательных (ваджиб) действий, другие же относили его к категории действий, которые совершать желательно.

Молитвы, совершаемые во время солнечных и лунных затмений (салят аль-кусуф)

Солнечные и лунные затмения бывают как полными, так и частичными. Согласно Сунне, во время затмения проводится молитва в два или четыре ракаата с одним или двумя таслимами, подобная добровольной молитве. Во время солнечных и лунных затмений желательно проводить такую молитву совместно с другими мусульманами. Её проводят в любое время, за исключением таких периодов, когда молиться порицается. Перед такой молитвой не произносятся ни азан, ни икамат.

Сообщается, что один из сподвижников сказал: «Когда при жизни Посланника Аллаха произошло солнечное затмение, он в испуге направился на молитву, (не успев накинуть на плечи и) волоча за собой свою накидку, я же в тот день находился с ним в Медине. (В мечети) он совершил молитву в два ракаата, во время которых подолгу стоял, а когда затмение закончилось, и показалось солнце, он сказал: “Поистине, это – знамения, посредством которых Аллах устрашает своих рабов, и если вы увидите, что начинается затмение, совершите молитву, подобную первой предписанной молитве, что была совершена вами”» (Абу Дауд; аль-Хаким).

Первой была предписанная утренняя молитва в два ракаата, поэтому во время затмения следует совершать молитву в два ракаата, подобную утренней молитве.

Передают, что «в день смерти (малолетнего сына) Посланника Аллаха Ибрахима произошло солнечное затмение, и люди стали говорить: “Затмение началось из-за смерти Ибрахима”. (Услышав это), Посланник Аллаха сказал: “Поистине, солнечные и лунные затмения являются знамениями Всемогущего и Великого Аллаха, которые не происходят

ни из-за смерти, ни из-за жизни кого бы то ни было, и если вы увидите (подобное), идите в мечети". После этого он принялся читать Коран, потом совершил поясной поклон, потом выпрямился, потом совершил два земных поклона, а потом встал и совершил второй ракаат так же, как и первый» (Ахмад).

Сообщается, что Абу Бакр сказал: «(Однажды, когда) мы находились у Посланника Аллаха, началось солнечное затмение. Пророк поднялся (со своего места, направился к мечети), ...и вошёл туда. Мы также вошли (в мечеть, где) он совершал с нами молитву в два ракаата до тех пор, пока солнце не появилось снова, (закончив же молиться, Пророк) сказал: "Поистине, солнечные и лунные затмения происходят не потому, что кто-то (из людей) умирает, и поэтому, когда вы увидите (подобное), молитесь и взывайте к Аллаху, пока затмение не закончится"» (аль-Бухари).

Передают, что во время солнечного затмения Абу Йусуф, который совершал молитву, читал Коран вслух, поступая так в соответствии с хадисом, согласно которому: «Совершая молитву во время солнечного затмения, Пророк сначала читал Коран вслух. Закончив чтение, он произнёс слова "Аллаху акбар" и совершил поясной поклон, а когда выпрямлялся после него, сказал: "Самиа-Ллаху ли-ман хамидах". Потом он снова начал читать Коран во время этой молитвы, состоявшей из двух ракаатов, во время которых он совершил четыре поясных и четыре земных поклона» (ат-Тирмизи).

В большинстве своём, ученые приводили этот хадис в качестве доказательства того, что во время каждого ракаата молитвы, совершаемой в случае солнечного или лунного затмения, дополнительно совершается ещё один поясной поклон. На это указывается в сообщениях, передаваемых со слов Ибн Умара, Ибн Аббаса, Джабира и других сподвижников.

Однако, имамы ханафитского мазхаба не придерживались этого, так как относили сообщения, в которых говорилось о вышеупомянутом дополнении, к хадисам категории «мудтариб». Объяснялось это тем, что в некоторых хадисах, переданных другими путями, говорится о трёх поясных поклонах во время каждого ракаата, в других же говорится о четырёх или пяти поясных поклонах.

Таким образом, существует несколько вариантов совершения этих молитв, но следовать необходимо за имамом.

Передают, что, когда при жизни Посланника Аллаха произошло солнечное затмение, он стал молиться вместе с людьми. Сначала он долго стоял, потом совершил долгий поясной поклон, потом выпрямился и снова стоял долго, но меньше, чем в первый раз, а затем совершил ещё один долгий поясной поклон, но более короткий, чем первый. Потом он дважды совершил долгий земной поклон, после чего таким же образом совершил

второй ракаат, а когда солнце показалось снова, закончил молиться и обратился к людям с хутбой... (аль-Бухари).

Ибн Хаджар пишет: «В этом хадисе содержатся и другие полезные сведения. Так, в нём говорится о том, что во время затмения необходимо приступать к молитве как можно быстрее, и упоминается о прочих необходимых действиях. Этот хадис удерживает людей от того, чтобы они много смеялись, и побуждает их к тому, чтобы они много плакали; в нём говорится о том, что человек неизбежно придёт к смерти, и указывается на необходимость принимать во внимание знамения Аллаха. Кроме того, в этом хадисе отвергаются утверждения тех, кто говорит, что планеты оказывают влияние на Землю (име. тся в виду астрология и соответствующее ей гадание), разъясняется, что следует опасаться неправильных воззрений, и упоминается о том, какое значение придавали сподвижники передаче сообщений о делах Пророка, чтобы им могли следовать люди».

Моление о ниспослании дождя (салят аль-истиска)

Словом «истиска» обозначается обращение к Аллаху с просьбой о воде в такое время, когда ощущается крайняя необходимость в дожде. Моление о ниспослании дождя представляет собой обращение к Аллаху с мольбами и просьбами о прощении, как об этом говорится в Коране сказано: «**Молите о прощении Господа вашего, ибо, поистине, Он Прощающий! Он ниспошлёт вам с неба обильный дождь**» (Коран, 71:10–11).

Сообщается, что однажды один человек вошёл в мечеть через дверь, расположенную напротив минбара, в то время, когда Посланник Аллаха произносил хутбу. Он встал перед Пророком и, не присев, обратился к нему с такими словами: «О, Посланник Аллаха, наш скот погиб, и мы не можем двинуться в путь, так обратись же к Аллаху, чтобы Он послал нам дождь!» Тогда Пророк воздел руки к небу и стал взывать: «О Аллах, напои нас, о Аллах, напои нас, о Аллах, напои нас! (**Аллаhумма-скына, Аллаhумма-скына, Аллаhумма-скына!**)». В это время на небе не было ни одной тучи или облачка и вообще ничего. И вдруг из-за горы появилась туча, по форме подобная щиту, а когда она заняла середину неба, то распространилась во все стороны, а потом полил дождь. После этого солнца не видели целых шесть дней, а когда Посланник Аллаха произносил хутбу в следующую пятницу, через те же самые двери вошёл человек, встал перед ним и сказал: «О, Посланник Аллаха, наше имущество погибло, а по дорогам невозможно пройти, так попроси же Аллаха, чтобы Он остановил дождь!» Тогда Посланник Аллаха воздел руки небу и сказал: «О Аллах,

вокруг нас, а не на нас! О Аллах, на холмы, горы, пригорки, возвышенности, в вади и на те места, где растут деревья!» И дождь прекратился, а когда все вышли из мечети, уже светило солнце (аль-Бухари).

Сообщается, что Ибн Умар сказал: «Иной раз я вспоминал слова поэта, когда смотрел на лицо Пророка, обращавшегося к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя и не спускавшегося (с минбара) до тех пор, пока вода не начинала бурлить в каждом водостоке. Это слова Абу Талиба, (который сказал): "И чистый, ради лика которого облака просят о дожде, кормилец сирот, защита вдов"» (аль-Бухари).

Во время моления о ниспослании дождя рекомендуется (мандуб) проводить коллективную молитву в два ракаата без азана и икамата. Во время такой молитвы, как и во время праздничной, Коран читается вслух. После молитвы имаму следует прочесть хутбу, взывая с мольбами к Аллаху, а потом надеть свою накидку по-другому, что символизирует надежду на то, что Аллах ответит на мольбы и положение изменится к лучшему. «(Однажды) Пророк отправился (к избранному им месту молитвы, чтобы) обратиться к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя. (Там) он обратился лицом к кибле и стал взывать к Аллаху, потом надел свою накидку по-другому, а потом совершил молитву в два ракаата, читая Коран вслух» (аль-Бухари).

Молитва, совершаемая под воздействием страха (салят аль-хауф)

Узаконенность молитвы, совершаемой под воздействием страха, свидетельствует о лёгкости и снисходительности Шариата, который стремится обеспечить проведение молитвы в экстренных случаях, чтобы не подвергать мусульман опасности и не причинить им зло.

Обо всём этом говорится в том айате Корана, который служит указанием на обязательность такой молитвы. Всевышний сказал: **«Когда ты находишься среди них и руководишь их молитвой, пусть часть их встанет вместе с тобой, и пусть они возьмут своё оружие, а после того как они совершат земной поклон, пусть находятся позади вас. (Затем) пусть придёт другая группа, которая ещё не молилась, и пусть они помолятся вместе с тобой, принимая меры предосторожности, и (возьмут) своё оружие. Те, кто не уверовал, хотят, чтобы вы небрежно относились к своему оружию и к своим вещам, чтобы они могли (сокрушить) вас, напав на вас один раз. Не будет на вас греха, если из-за неудобств, причиняемых вам дождём или болезнью, вы отложите**

своё оружие, но будьте осторожны, (поступая так). Поистине, уготовил Аллах неверным унизительное наказание» (Коран, 4:102).

Достоверно известно, что Пророк по-разному проводил такие молитвы со своими сподвижниками. Это указывает на то, что в подобных случаях мусульманам предоставляется большая свобода действий, и что проводить такие молитвы следует так, чтобы не подвергать мусульман опасности и не давать врагам возможности воспользоваться их занятостью молитвой.

Если положение становится крайне опасным, вследствие чего провести коллективную молитву невозможно, люди могут провести её по отдельности, стоя, сидя или опустившись на колени, так как Всевышний сказал: **«Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом. Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха так, как Он научил вас тому, чего вы не знали»** (Коран, 2–239).

В том случае, когда положение становится настолько опасным, что молиться вообще невозможно, эту молитву следует отложить, как поступал Пророк во время осады Медины.

Заупокойная молитва (салят аль-джаназа)

Суждение о заупокойной молитве

Участие в заупокойной молитве относится к категории «фард кифая», то есть, если в ней примет участие часть мусульман или даже один человек, выполнение такой обязанности снимается с остальных. К этой же категории относятся и такие действия, как обмывание, заворачивание в саван и погребение покойного.

На то, что заупокойная молитва относится к числу обязательных действий, указывают слова и дела Пророка. Так, например, Посланник Аллаха сказал: «Молитесь по каждому благочестивому и нечестивому» (аль-Байхаки).

Указанием на то, что участие в заупокойной молитве не является безусловной обязанностью каждого, служат слова Пророка: «Если увидите похоронную процессию, встаньте, и пусть тот, кто последует за погребальными носилками, не садится, пока их не поставят на землю» (аль-Бухари).

Передают, что когда к Пророку приносили покойного, за которым оставался неоплаченный долг, он спрашивал: «Оставил ли он что-нибудь, чтобы оплатить долг?», и если выяснялось, что покойный оставил достаточно средств, чтобы рассчитаться с долгами, то (Пророк) совершал по нему заупокойную молитву, в противном же случае он говорил: «Помолитесь за вашего товарища» (Муслим).

Сообщается, что как-то раз сподвижники совершили молитву по умершему ночью человеку и похоронили его, не поставив в известность Посланника Аллаха. Когда наутро они рассказали ему об этом, он спросил: «Что же помешало вам известить меня?» Они ответили: «Была тёмная ночь, и мы не хотели доставлять тебе затруднения», после чего (Пророк) пришёл на могилу этого человека и совершил по нему заупокойную молитву (аль-Бухари).

Все ученые едины во мнении о том, что заупокойная молитва узаконена Шариатом, тот же, кто отрицает это, заслуживает обвинения в неверии.

Участие в заупокойной молитве является долгом, который мусульманам следует выполнять по отношению друг к другу. Пророк сказал: «Пять (вещей) входят в число обязанностей мусульман по отношению друг к другу: отвечать на приветствие, навещать больного, провожать погребальные носилки, принимать приглашение и желать блага чихнувшему» (аль-Бухари).

Условия обязательности заупокойной молитвы

Условия обязательности заупокойной молитвы являются такими же, как и условия обязательности всех прочих молитв. Это означает, что участие в заупокойной молитве обязательно для каждого совершеннолетнего мусульманина, у которого есть возможность сделать это, и который знает о произошедшей смерти.

Условия действительности заупокойной молитвы.

1. Исповедание ислама покойным. Заупокойная молитва по немусульманам не проводится. Аллах Всевышний сказал: **«Никогда не совершай молитву по кому-либо из них и не стой над его могилой, ведь они не уверовали в Аллаха и Его Посланника и умерли нечестивцами»** (Коран, 9:84). Под покойным подразумевается тот, кто умер, родившись живым. Если младенец умрёт после родов, его следует обмыть и совершить по нему заупокойную молитву. Он пользуется правами наследника и завещателя и нарекается именем в том случае, когда после появления на свет из чрева матери большей части плода он подаёт признаки жизни. В противном случае его следует только обмыть, дать ему имя, завернуть в материю и похоронить в знак уважения к его душе. Заупокойная молитва не проводится по самоубийцам. Сообщается, что однажды к Пророку принесли тело человека, покончившего с собой, и (Пророк) не стал молиться по нему (Муслим).

Заупокойная молитва не проводится ни по бунтовщикам (бугат), неправомерно вышедшим из повиновения правителю, ни по разбойникам, ни по таким людям, которые преднамеренно убили своих родителей, что

является выражением презрения по отношению к ним и способствует удержанию от подобных поступков других.

2. Покойного следует обмыть. Если он будет погребён и засыпан землёй без обмывания, то заупокойная молитва проводится над его могилой, если же его не засыплют землёй, тело следует извлечь из могилы и обмыть, а потом совершить заупокойную молитву. Передают, что однажды человек, подметавший полы в мечети, умер, о чём Пророку было неизвестно. Через некоторое время он вспомнил о нем и спросил: «А что делает этот человек?» Ему сказали: «Он умер, о Посланник Аллаха». Услышав об этом, Пророк воскликнул: «И вы ничего не сказали мне?!» Тогда люди рассказали Пророку о том, что случилось с этим человеком, и он сказал: «Они отнеслись к нему неуважительно», а потом велел: «Покажите мне его могилу!», после чего пришёл к этой могиле и совершил над ней заупокойную молитву (аль-Бухари).

Необходимым условием является чистота савана покойного, если только его не сделают нечистым выделения из тела после обмывания.

Для обмывания тела покойного следует снять с него ту одежду, в которой он умер, прикрыть аурат и совершить малое омовение, не протерев рот и не промывая носа. Пророк сказал: «Начинайте (обмывать тело) с правой стороны и с тех его частей, которые необходимо омывать при малом омовении» (аль-Бухари).

После этого тело следует обмыть отваром ююбы (сидр), если имеется такая возможность, или водой с мылом, или чем-нибудь наподобие этого.

Сначала тело покойного следует уложить на левый бок, чтобы начать с тех его частей, которые необходимо омывать при омовении, а потом на правый, после чего необходимо повторить те же действия. Затем следует обмыть грудь и живот. Обмывание совершается трижды. Необходимо осторожно обтереть живот покойного и смыть все выделения. Затем тело заворачивают в материю и умащают благовониями лицо и бороду, а те места, на которые человек опирается во время совершения земного поклона, умащаются камфарой.

Если покойный будет обнаружен в воде, его также следует обмыть трижды. В подобном случае тело покойного необходимо трижды переместить в воде с места на место с намерением обмыть его.

3. Следует прикрыть аурат покойного и завернуть его в саван, что относится к категории фард кифайа. Саван для мужчин состоит из трех частей: рубахи (камис) без рукавов, прикрывающая тело от шеи до ступней, и двух материй (лифафы и изара) в которую непосредственно заворачивается тело умершего. Их длина должна прикрывать как голову, так и ступни и завязываться сверху и снизу. Саван женщины состоит из пяти частей:

помимо трех частей, что и у мужского савана, добавляется две: химар, покрывающая голову, и хырка, повязывающаяся на груди поверх изара.

4. Тело или большая его часть должна находиться перед молящимся, так как молитва за отсутствующего будет недействительной.

Что же касается заупокойной молитвы, проведенной Пророком по негусу (правителю Эфиопии), то это было одним из признаков его пророчества. Сообщается, что Пророк объявил своим сподвижникам о смерти негуса, после чего вышел вперёд, а когда они выстроились рядами позади него, он четырежды произнёс такбир (аль-Бухари). В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк встал впереди, а люди выстроились позади него, и все они были уверены, что Пророк видит перед собой погребальные носилки негуса» (Ибн Хиббан). Такую молитву Пророк провёл только по негусу. Известно, что многие сподвижники умерли, находясь вдали от Пророка, но нигде не сообщается о том, что он проводил заупокойные молитвы по отсутствующим, хотя и желал этого и даже сказал: «Поистине, могилы эти окутаны мраком, (покрывающим) тех, кто в них находится, и, поистине, Аллах озарит для них (эти могилы) посредством моей молитвы по ним» (Муслим). Пророк также сказал: «Если я не буду находиться среди вас, то не узнаю, что кто-то из вас умер, пока вы не известите меня об этом, молитва же моя по покойному станет для него милостью» (Ибн Хиббан; аль-Хаким).

5. Необходимо вознамериться принять участие в заупокойной молитве, чтобы обратиться к Аллаху Всевышнему с мольбами за покойного.

Порядок проведения заупокойной молитвы

Заупокойная молитва основывается на двух столпах (рукн), которыми являются:

1. четыре такбира;
2. стояние во время заупокойной молитвы, проведение которой сидя, без уважительной причины, будет недействительным.

Указанием на это служит приведенный выше хадис, в котором сообщается, что во время заупокойной молитвы по негусу за Пророком, который встал впереди, выстроились его сподвижники, а потом он четырежды произнёс слова «Аллаху акбар».

Посланник Аллаха также сказал: «Один из ваших братьев умер, так встаньте и помолитесь за него». И люди встали и выстроились в два ряда (Муслим).

Тому, кто опоздает к началу заупокойной молитвы, следует дождаться произнесения такбира имамом, поскольку в данном случае произнесение такбира равносильно совершению ракаата. После того как имам завершит

молитву, опоздавший должен сразу же произнести все пропущенные им такбиры, если он опасается, что покойного унесут.

Согласно Сунне, имам должен стоять напротив груди покойного, поскольку там находится сердце, и это место близко к середине тела.

После первого произнесения слов «Аллаху акбар» произносится «дуа ас-сана». Но также вместо этого дуа разрешается прочитать «Аль-Фатиху».

После второго такбира следует призвать благословения на Пророка (салават ибрахимия, то есть, салаваты, читающиеся в намазе).

После третьего такбира необходимо обратиться к Аллаху с мольбами за покойного. Лучше всего говорить то, что в подобных случаях говорил Пророк, например: «О Аллах, прости его и помилуй его, и избавь его, и окажи ему милость, и окажи ему хороший приём, и сделай место его входа просторным, и омой его водой, снегом и градом, и очисти его от прегрешений подобно тому, как очищаешь Ты от грязи белую одежду, и дай ему взамен дом лучше его дома, и семью лучше его семьи, и жену лучше его жены, и введи его в Рай, и защити его от мук могилы и от мук огня! **(Аллаhумма-гфир ляhу, ва-рхамhу, ва ‘афиhи, ва-‘фу ‘анhу, ва акрим нузуляhу, ва васси‘ мадхаляhу, ва-гсильhу би-ль-ма’и, ва-с сальджи ва-ль-баради, ва наккыhи миналь-хатайа кяма наккайтас-саубаль-абйада минад-данаси, ва абдильhу даран хайран мин дариhи, ва аhлян хайран мин аhлиhи, ва зауджан хайран мин зауджиhи, ва адхыльhу-ль-джанната ва а‘ызhу мин ‘азабиль-кабри ва ‘азабин- нар!)» (Муслим).**

Слова «ляhу», «анhу», «афиhи» оканчиваются слитным личным местоимением мужского рода единственного числа третьего лица «hу»/«hи», которое употребляется в тех случаях, когда речь идёт о мужчине. Если с мольбой обращаются за покойную женщину, вышеупомянутое местоимение во всех случаях заменяется на слитное местоимение женского рода единственного числа третьего лица «hа», например: **«Аллаhумма-гфир ляhа ва-рхамhа, ва афиhа, ва-‘фу ‘анhа...»** и так далее.

Существуют и другие дуа Пророка, например: «О Аллах, прости нашим живым и мёртвым, малым и старым, мужчинам и женщинам, присутствующим и отсутствующим! О Аллах, сделай так, чтобы те из нас, кому Ты даруешь жизнь, жили по (установлениям) ислама, а тех из нас, кого Ты упокоишь, упокой в вере! **(Аллаhумма-гфир ли-хаййина ва маййитина, ва шаhидина ва га’ибина, ва сагырина ва кябирина, ва закарина ва унсана, Аллаhумма, ман ахйайтаhу минна, фа-ахйиhи ‘аля-ль-ислам, ва ман таваффайтаhу минна, фа таваффаhу ‘аля-ль-иман!)»** (аль-Хаким).

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا، وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيرِنَا،
وَ ذَكَرِنَا وَ أُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ،
وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ

Если покойным является малолетний ребёнок или безумец, лишившийся разума до совершеннолетия, вместо обращения с мольбами о прощении для него следует сказать: «О Аллах, сделай так, чтобы (в Раю) он оказался раньше их, и сделай его для нас наградой, и сделай его для нас заступником, заступничество которого будет принято! (**Аллаhумма-дж‘альhу ляна фаратан, ва-дж‘альhу ляна аджран ва зухран, ва-дж‘альhу ляна шафи‘ан ва мушаффа‘ан!**)».

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَ اجْعَلْهُ لَنَا أجرا و ذُخْرًا و اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا و مُشَفَّعًا

После четвёртого такбира следует произнести таслим без обращений к Аллаху с мольбами, вознамерившись пожелать мира покойному и тем, кто принимал участие в заупокойной молитве. Будет хорошо, если имам скажет: **«Господь наш, даруй нам в мире этом добро и в мире вечном добро и защити нас от мук огня! (Раббана, атина фи-д-дунья хасана(тан) ва филь-ахырати хасана(тан) ва кына ‘азабан-нар!)»** (Коран, 2:201).

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

Первый таслим произносится вслух, а второй – про себя.

Руки следует поднимать только во время первого такбира, однако некоторые ученые утверждали, что это необходимо делать во время каждого такбира, поскольку такого мнения придерживались три имама, а кроме того, сообщается, что так поступал Абу Ханифа. В тех случаях, когда имам поднимает руки, желательно следовать его примеру.

Для проведения заупокойной молитвы предпочтительнее, чтобы имамом стал правитель или его наместник, если кто-нибудь из них присутствует на молитве. Указанием на это служит сообщение о том, что во время заупокойной молитвы после смерти аль-Хасана аль-Хусейн, да будет доволен Аллах ими обоими, выдвинул вперёд наместника Медины (Саида б. аль-Аса) и сказал: «Я бы не выдвинул тебя, если бы это не соответствовало Сунне» (аль-Баззар; ат-Табарани; аль-Байхаки).

Следующим, кого предпочтительно выбирать имамом для проведения заупокойной молитвы, является имам местной мечети, если этот человек считается более достойным, чем старший из ближайших родственников покой-

ного. В противном же случае имамом во время заупокойной молитвы должен быть старший из числа ближайших совершеннолетних и дееспособных родственников покойного. Однако, ввиду того, что это является его правом, он может поручить выполнение обязанностей имама кому-нибудь другому.

Рекомендуется объявлять о смерти человека, чтобы в заупокойной молитве и проводах покойного в последний путь приняло участие как можно больше людей.

Передают, что Посланник Аллаха сказал: «По кому бы из покойных ни совершила молитву община мусульман, по численности своей достигающая ста человек, каждый из которых будет ходатайствовать за него, ходатайство их непременно будет принято» (Муслим).

Посланник Аллаха также сказал: «Если после смерти любого мусульманина у его погребальных носилок встанут сорок человек, не поклоняющихся наряду с Аллахом ничему иному, ходатайство их за него обязательно будет принято» (Муслим).

Проводы и погребение

Согласно Сунне, принимать участие в проводах покойного и нести погребальные носилки должны мужчины. Передают, что Посланник Аллаха сказал: «Если покойный, лежащий на носилках, которые мужчины несут на своих плечах, был праведным, он говорит: «(Несите) меня вперед (быстрее)!» Если же (покойный) праведным не был, то он говорит: «О горе мне! Куда вы несёте меня?!», и его голос слышен всем, кроме человека, а если бы услышал его (человек), он лишился чувств»» (аль-Бухари).

Сообщается, что одна из сподвижниц сказала: «Нам запрещалось провожать погребальные носилки, но не строго-настрого» (аль-Бухари).

Таким образом, участие женщин в проводах покойного крайне порицается (макрух тахрима), на что указывают слова Пророка: «Возвращайтесь с бременем греха, а не с наградой» (Ибн Маджа).

Рекомендуется идти позади погребальных носилок, на что указывает хадис: «Тот, кто присоединится к похоронной процессии, получит (награду в один) кырат (карат)» (аль-Бухари).

Покойного следует хоронить в могиле, глубина которой будет равна половине или трём четвертям человеческого роста, но ещё лучше выкопать могилу в полный рост. Углублять могилу нужно для того, чтобы не допустить распространения неприятного запаха и не позволить диким зверям разрыть её.

Согласно Сунне, в могиле следует устроить нишу (ляхад) для тела покойного. Эта ниша выкапывается во всю длину могилы в той её стене, которая направлена в сторону киблы, если только земля не будет настолько

рыхлой, что выкопать нишу, в которую можно уложить тело покойного, не удастся.

Если почва окажется слишком рыхлой или сырой, разрешается похоронить покойного в гробу (табут), в противном же случае поступать так порицается. Если покойного хоронят в гробу, туда следует насыпать земли.

Когда человек умирает на корабле, необходимо обмыть тело, завернуть его в саван, провести заупокойную молитву и бросить тело в море, если корабль находится далеко от берега, и есть основания опасаться, что тело начнёт разлагаться.

Желательно, чтобы тот, кто будет укладывать покойного в могилу, сказал: «С именем Аллаха, по воле Аллаха и согласно религии Посланника Аллаха (**Би-сми-Ляhи, ва би-Ляhи ва ‘аля милляти расули-Лляh**)».

Согласно Сунне, покойного укладывают на правый бок лицом к кибле. Затем ниша отделяется от могилы как таковой кирпичами из необожжённой глины, после чего могилу следует засыпать так, чтобы могильный холмик возвышался над землей не более чем на пядь. Могилу не следует обмазывать ни гипсом, ни глиной, как не следует возводить над ней никаких строений.

Над тем местом, где находится голова покойного, можно установить камень, чтобы знать, кто находится в могиле. Передают, что, когда скончался один из сподвижников, его тело вынесли и предали земле, а потом Посланник Аллаха велел одному человеку принести камень, однако тот не смог поднять его. Тогда Посланник Аллаха встал, поднял этот камень и поставил его над головой (покойного), а потом сказал: «По (этому камню) я буду узнавать могилу моего брата и стану хоронить рядом с ним умерших из числа членов его семьи» (Абу Дауд).

Желательно бросить со стороны головы покойного три горсти земли. На это указывает хадис, согласно которому, однажды Посланник Аллаха совершил заупокойную молитву (по одному человеку), а после (его погребения) подошёл к могиле со стороны головы покойного и бросил в могилу три горсти земли (Ибн Маджа).

Сообщается, что после погребения покойного Посланник Аллаха всегда становился у могилы и говорил: «Молите о прощении для вашего брата и просите (Аллаха) укрепить его, ибо, поистине, сейчас ему задают вопросы» (Абу Дауд).

Перед смертью один из сподвижников (Амру б. аль-Ас) дал своим близким следующее наставление: «Когда я умру, пусть не сопровождает меня (на кладбище) ни причитающая, ни огонь, когда же вы положите меня в могилу, то засыпайте меня землёй понемногу, а потом постойте

вокруг моей могилы столько времени, сколько потребуется для того, чтобы заколоть верблюда и разделить его мясо, а я мог бы порадоваться вам и посмотреть, что мне отвечать посланцам моего Господа (ангелам)» (Муслим).

Соболезнования

В случае утраты близких желательно утешать мужчин и женщин, поскольку Пророк сказал: «В День Воскресения Аллах облечёт в почётные одежды того, кто утешит брата своего в его несчастье» (Ибн Маджа). Утешая человека, следует говорить: «Поистине, мы все от Аллаха, и поистине, мы все к Нему возвратимся (**Инна ли-Ляћи ва инна иляйћи раджи‘ун**)». Желательно, чтобы соседи и родственники членов семьи покойного помогали им в приготовлении пищи или оказывали любую другую помощь, так как Пророк сказал: «Приготовьте еду для членов семьи Джафара, ибо им сейчас не до этого» (ат-Тирмизи).

Если не считать отсутствующих и тех, кто не знал о кончине человека, для выражения соболезнований отводится не более трёх дней, поскольку утешения снова вызывают печаль. Порицается обращаться со словами утешения и у могилы ввиду того, что, как уже отмечалось ранее, в это время следует просить Аллаха простить покойного и обращаться за него с мольбами. Порицается собираться для выражения соболезнований и сидеть у ворот дома. Так поступали люди во времена джахилии, но в исламе это было запрещено. Ещё более порицается сидеть для этого на дорогах, однако, это получило распространение в некоторых странах.

К числу неприемлемых и противоречащих Сунне нововведений, также получивших распространение в отдельных мусульманских странах, относится то, что близкие покойного устраивают угощение для тех, кто приходит их утешать. Сподвижники говорили: «Мы приравнивали посещения близких покойного, которые предлагали приходящим еду, к причитаниям» (Ахмад; Ибн Маджа).

Ислам строго запрещает причитать по покойному и слишком явно предаваться печали.

Посланник Аллаха сказал: «Не относится к нам тот, кто бьёт себя ладонями по щекам, разрывает на себе одежду и говорит то, что говорили во времена джахилии!» (аль-Бухари).

Ислам разрешает как плакать, так и печалиться, но только при условии проявления умеренности. Сообщается, что Пророк сказал: «Я запретил говорить только то, что говорят глупцы и грешники: слова, которые распевают под музыку, предаваясь развлечениям, и слова, которые произносят в случае несчастья, когда люди царапают себе лица, разрывают на

себе одежду и издают жалобные крики, (подобно) Шайтану» (Ибн Сад; ат-Табарани).

Установления относительно шахидов

Шахидом считается любой взрослый и дееспособный мусульманин, который убит несправедливо (зульм). Так, например, шахидом является человек, сражавшийся на пути Аллаха, который умер на поле боя, не получив ни лекарств, ни воды, ни пищи, и которого не вынесли оттуда после ранения для ухода за и оказания помощи.

Перед погребением тело шахида не обмывают, так как сама его смерть послужила для него очищением, и именно поэтому Пророк велел предать земле мусульман, которые погибли в битве при Ухуде, не смывая с них кровь и не обмывая их тела. Сообщается, что Пророк повелевал заворачивать павших в битве при Ухуде в один кусок ткани по двое, а потом спрашивал: «Кто из них знал Коран лучше?» Когда же ему указывали на одного из них, он распоряжался укладывать его в могилу первым и говорил: «Я буду свидетельствовать за них в День Воскресения!» И он велел хоронить их, не смывая с них кровь, и поэтому их не обмывали и не совершали по ним молитвы (аль-Бухари).

По шахидам следует проводить заупокойные молитвы, поскольку такая молитва является выражением уважения по отношению к покойному, шахиды же достойны уважения как никто иной. Известно, что Пророк провёл заупокойную молитву по павшим в битве при Ухуде после их погребения, но если такую молитву можно проводить после погребения, это значит, что ещё лучше провести её до этого.

Шахида следует предать земле в той одежде, в которой он погиб, предварительно убрав всё то, что нельзя использовать в качестве савана, например, панцирь, кожаные носки или оружие. Если одежда погибшего окажется короче савана, к ней следует что-нибудь добавить, так как Пророк сказал: «Заворачивайте их вместе с их ранами и кровью» (Ахмад).

Посещение могил

Посещение могил узаконено Шариатом, так как Пророк сказал: «(Раньше) я запрещал вам посещать могилы, но (отныне) посещайте их, ибо, поистине, они удерживают от стремления к миру этому и напоминают о мире вечном» (Ибн Маджа).

Посещать могилы рекомендуется как мужчинам, так и женщинам. Исключение составляют такие женщины, которые приходят на могилы для того, чтобы снова и снова предаваться печали и оплакивать покойных.

Для посещения могил нет какого-нибудь установленного периода. Тому, кто придёт на кладбище, рекомендуется сказать: «Мир вам, о (пребывающие в) обители верующих, мы же, если будет угодно Аллаху, присоединимся к вам (**Ас-саляму ‘аляйкум, дара кауми му’минина, ва инна, ин ша’а-Ллаһу, бикум ляхикун**)»,

السـلام عـليكم يا دار قوم المؤمنين وانـا ان شاء الله بكم لاحقون

а потом обращаться к Аллаху с мольбами за покойных и просить для них прощения.

Передают также, что Пророк учил, что, когда приходишь на кладбище, следует говорить: «Мир вам, о, лежащие здесь верующие и мусульмане! Поистине, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам; молю Аллаха об избавлении для нас и для вас! (**Ас-саляму ‘аляйкум, аһля-д-‘дийари миналь-му’минина ва-ль-муслимин! Ва инна ин ша’а-Ллаһу бикум ляхикуна, ас’алю-Ллаһа ляна ва лякум аль‘-афията!**)» (Муслим).

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين
وإنـا إن شـاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنـا ولكم العافية

Часть третья

Книга об узаконенной милостыне (китаб аз-закят)

Определение слова «закят»

Арабское слово «закят» имеет два значения – «увеличение» и «очищение», и оба они соответствуют смыслу, придаваемому Шариатом. В качестве шариатского термина слово «закят» используется для обозначения бескорыстной передачи нуждающимся слоям общества части денежных средств (имущества). Выплачивая закят, человек освобождает свою душу от порока скупости и грехов. Выплата закята становится причиной увеличения богатства, поскольку, благодаря этому, определенные средства попадают в руки бедных и нуждающихся, что способствует оживлению экономики и развитию торговли. Всевышний сказал: **«...что бы вы ни потратили, Он возместит вам»** (Коран, 34:39), а в одном из хадисов сообщается, что Пророк сказал: «(Выплата) милостыни никогда не уменьшит богатства» (ат-Табарани).

Для того, чтобы выплатить закят, недостаточно позволить другому человеку пользоваться своим имуществом, поскольку это не будет соответствовать смыслу веления Аллаха, Который сказал: **«...и отдавайте закят...»** (Коран, 2:43). Так, например, если человек, намеревающийся выплатить закят, накормит сироту (ятим), это зачтется ему в качестве выплаты закята только при условии, что еда будет отдана непосредственно ему. Причина заключается в том, что, отдав еду, такой человек сделает сироту ее владельцем, и тот будет есть то, что принадлежит ему самому. Если же он лишь позволит сироте разделить с ним трапезу, владельцем еды тот не станет.

Место закята в исламе

Закят является третьим из числа столпов Ислама, упомянутых в достоверном хадисе, где сообщается, что Пророк сказал: «Ислам основывается на пяти столпах...». Обязательность выплаты закята подтверждается

указаниями Корана и Сунны, а также единодушным мнением (иджма) всех членов мусульманской общины. Во многих айатах Корана закят упоминается наряду с молитвой, а Посланник Аллаха брал с мусульман клятву в том, что они будут выплачивать закят. Известно, что Абу Бакр сражался с теми племенами, которые отказались от выплаты закята после смерти Пророка. Поступая так, Абу Бакр ссылался на слова Посланника Аллаха: «Поистине, чистота души и имущества зависит от выполнения должного, что же касается имущества, то здесь должным является выплата закята».

Выплачивать закят мусульманам было предписано даже раньше, чем соблюдать пост (саум). Таким образом, двух мнений относительно обязательности закята быть не может, а тот, кто отрицает это, заслуживает обвинения в неверии (куфр).

Если не считать молитвы, этот вид поклонения является наилучшим, и поэтому, по единодушному мнению улемов, человек, отказывающийся от выплаты закята, совершает великий грех. Так, например, одну из глав «Книги закята» аль-Бухари озаглавил «Грех человека, отказывающегося выплачивать закят», ссылаясь на слова Аллаха Всевышнего: **«...а тех, которые копят золото и серебро, не расходуя этого на пути Аллаха, порадуй вестью о мучительном наказании в тот День, когда (накопленное золото и серебро) будет раскалено в пламени ада, и заклеймят им лбы их, бока и спины (и будет сказано им): "Вот что скопили вы для себя, так вкусите же то, что вы копили!"»** (Коран, 9:34–35).

Посланник Аллаха сказал: «В День Воскресения богатство, дарованное Аллахом тому, кто не выплачивал с него закят, предстанет перед ним в образе плешивого ядовитого змея с двумя черными пятнами на глазах, который обовьется вокруг него, вопьется ему в щеки и скажет: "Я – твое богатство, я – твое сокровище"», а потом (Пророк) прочитал: **«И пусть скупящиеся на то, что даровал им Аллах по милости Своей, ни в коем случае не считают, что это лучше для них, напротив, это для них хуже: в День Воскресения обязательно закуют их в ошейники из того, на что они скупились. Аллаху принадлежит наследие небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы творите»** (Коран, 3:180).

Необходимые условия обязательности выплаты закята

Выплата закята является безусловной обязанностью каждого свободного, находящегося в здравом уме, совершеннолетнего и знающего о необходимости выполнения этой обязанности мусульманина, живущего в

стране, где о необходимости выполнения этой обязанности известно всем. От выплаты закята освобождаются малолетние дети и те мусульмане, которые живут в немусульманских странах и не знают об этой обязанности.

Кроме того, необходимым условием является то, что закят не следует выплачивать с таких денежных средств (имущества), в которых человек нуждается для удовлетворения своих насущных потребностей. Имеются в виду средства, расходуемые людьми на пропитание, а также их дома, одежда, которая нужна им для защиты от зноя или холода, орудия труда, домашняя обстановка, научные книги, используемые теми, кто занимается умственным трудом, и прочие необходимые для жизни вещи.

Условием обязательности выплаты закята является обладание определенным минимумом (нисабом) денежных средств (имущества) в течение лунного года. Пророк сказал: «Ни с какого имущества закят не выплачивается до истечения года» (Абу Дауд).

Эти средства (имущество) должны быть свободны от долгов, взыскиваемых людьми. Долги такого рода взыскивает правитель, как это делалось при жизни Пророка и праведных халифов. Некоторые считают, что это относится и к долгам, которые следует возвращать людям, например, к тем средствам (имуществу), которые муж обязуется передать жене в случае развода. Однако, на самом деле, препятствием для выплаты закята это считаться не может.

Следует отметить, что во время правления Усмана, когда мусульмане стали обладателями больших богатств, он понял, что попытки организации учета этих богатств причинят вред их владельцам, и счел полезным (маслаха) предоставить им право выплачивать закят самостоятельно. С этим согласились все сподвижники, и хозяева денежных средств (имущества) стали как бы уполномоченными халифа по выплате закята с тех материальных ценностей, которые им принадлежали. Однако, улемы указывают, что это не лишает правителя его законного права взимать закят и требовать его уплаты. Так, например, если ему станет известно, что жители того или иного города не выплачивают закят, он вправе взыскать то, что положено, и заставить их уплатить силой.

Случаи, когда выплата закята становится необязательной

С того, что было отдано в залог, закят не обязан выплачивать ни человек, принявший этот залог, поскольку он ему не принадлежит, ни закладчик, поскольку он уже не может распоряжаться этим по своему усмотре-

нию. Закладчик не обязан выплачивать закят с того, что было им заложено за все годы, в течение которых это находилось в залоге.

Закят не выплачивается с тех денежных средств, которые обязан вернуть должник.

С утерянных (например, упавших в море) и впоследствии найденных (извлеченных из моря) материальных ценностей закят не выплачивается за все те годы, в течение которых они были недоступны для их владельцев. Закят не выплачивается также с имущества, которое было захвачено силой, если у владельца нет никаких доказательств вины захватчика. Если же необходимые доказательства появятся, то после изъятия этого имущества у захватчика и его возврата владелец должен выплатить закят за все прошедшее время. Так следует поступать всегда, если только дело не касается захвата скота, который проводит на пастбище большую часть года. В подобных случаях закят не выплачивается, даже если захватчик признался в содеянном, поскольку скот на пастбище не выгоняли

Закят не выплачивается с зарытых в земле денег, если человек забудет, в каком месте он закопал их, а потом вспомнит об этом, так как в степи его деньги ничем не защищены. Если же деньги были зарыты во дворе у него или другого человека, выплачивать закят с них обязательно ввиду того, что найти их легко.

Закят не выплачивается также с отданных в долг денег в таких случаях, когда должник сначала отрицает наличие долга, а заимодавец не располагает необходимыми доказательствами, но впоследствии находит их.

Выплата закята является одним из видов поклонения Аллаху, и поэтому использование для этого денежных средств (имущества), приобретенных запретным путем, будет недействительным. Аллах Всевышний сказал: **«О те, кто уверовал! Расходуйте лучшее из того, что приобрели, и того, что мы взрастили для вас из земли. И не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, – чего бы вы и сами не взяли, пока не зажмурили глаза. И знайте, что Аллах – Богатый, Достохвальный!»** (Коран, 2:267).

А Пророк сказал: «У того, кто подаст милостыню, равную (цене) даже половины финика из (своего) благоприобретенного достояния, – а Аллах не принимает ничего, кроме благого! – Аллах примет ее Своей правой рукой и станет выращивать (эту милостыню) для подавшего ее подобно тому, как любой из вас выращивает своего жеребенка, пока не достигнет она размеров горы» (аль-Бухари). Здесь под благоприобретенным подразумевается дозволенность как качество способа приобретения, который может быть либо дозволенным (халял), либо запретным (харам).

Закят следует выплачивать только с прирастающих денежных средств (видов имущества). Имеется в виду то, что используется для обогащения

и откладывается на случай необходимости или может увеличиваться в цене, например золото, серебро или наличные деньги. Независимо от стоимости жемчуга и драгоценных камней, закят с них не выплачивается, если только они не являются товаром, предназначенным для продажи. Сообщается, что Икрима сказал: «Не выплачивается закят с жемчуга и изумрудов, если только они не предназначены для продажи, если же они предназначены для продажи, то с них следует выплачивать закят» (Ибн Абу Шайба). Сообщается, что Али сказал: «Не выплачивается закят с жемчуга» (аль-Байхаки).

Необходимым для выплаты закята является то условие, чтобы при покупке чего-либо человек уже намеревался использовать это для торговли. Торговля же подразумевает приобретение материальных ценностей с помощью материальных ценностей путем купли, сдачи в аренду или займа.

В том случае, когда человек принимает решение использовать купленный им товар для продажи после заключения торговой сделки или покупает что-либо для себя, намереваясь продать это в случае получения прибыли, закят с таких вещей не выплачивается. Подобно тому, как если бы кто-либо решит продать то, что выросло на его земле, выплачивать закят не обязательно до тех пор, пока он не продаст урожай и не присоединит выручку к имеющимся у него деньгам, полученным от торговли.

Обязанность выплаты закята снимается в случае утраты имущества по истечении года, независимо от того, мог или не мог человек его выплатить.

Выплата закята

Как уже отмечалось, необходимым условием выплаты закята является владение установленным минимумом (нисабом) денежных средств (имущества), которыми человек может распоряжаться по своему усмотрению в течение лунного года. Необходимо также, чтобы человек обладал вышеупомянутым минимумом в начале и конце года. Необходимым условием действительности выплаты закята, как и в тех случаях, когда дело касается прочих видов поклонения, является наличие соответствующего намерения у человека, который выплачивает закят. Достаточно, чтобы такое намерение было у него в то время, когда он выделяет средства для выплаты, поскольку закят может распределяться среди многих людей, но каждый раз принимать необходимое решение затруднительно. Здесь имеется в виду намерение, с которым человек отдает что -либо бедняку, а не доверенному лицу (вакиль), которому он поручает распределить выде-

ленные средства среди нуждающихся. В том случае, когда человек отдает что-либо, а потом решает, что это отдано в качестве закята, выплата считается действительной, если эти средства (имущество) все еще находятся у бедняка, которому они были вручены.

Если человек, которому поручено раздать закят, выплатит его собственными деньгами, намереваясь вернуть потраченное из средств того, кто дал ему такое поручение, выплата будет действительной при том условии, что тот уже выделил необходимые средства.

Выделение средств на выплату закята еще не означает, что мусульманин выполнил эту обязанность. Обязанность выплаты закята считается выполненной только после вручения выделенных средств тем, кто имеет право на их получение. Если же выделенные средства пропадают, не дойдя до тех, кому они предназначены, обязанность выплаты закята не снимается.

Если же человек умрет, не успев выполнить эту обязанность, соответствующую сумму необходимо выплатить из его наследства (мирас).

Закят необходимо (ваджиб) выплачивать сразу, используя первую представившуюся возможность. Если же человек выплатит его по истечении года, он поступит дурно и совершит грех, поскольку закят было велено отдавать беднякам для удовлетворения их неотложных потребностей.

Если человек, у которого имеется определенный минимум средств, выплатит закят за несколько лет вперед, такая выплата будет действительной. В данном случае необходимым условием является реальное обладание этими средствами, поскольку не допускается, чтобы человек заранее выплачивал положенные 2,5% от еще не имеющейся суммы наличных денег (то есть, пять дирхемов в качестве закята с двухсот дирхемов, которых у него нет, даже если к концу года он будет располагать такой суммой).

Кроме того, есть два других необходимых условия: определенным минимумом средств надо располагать на протяжении всего года, и эти средства должны полностью быть в наличии к концу года. Так, например, если человек, у которого есть триста дирхемов, выплатит сто дирхемов в качестве закята с двухсот дирхемов за двадцать лет вперед, такая выплата будет действительной. Однако известно, что лучше вообще не выплачивать закят заранее.

Закят со скота, который б`ольшую часть года проводит на пастбище

Здесь речь идет о скоте, который большую часть года пасут на общих пастбищах с целью получения молока и приплода. Если же скот пасут для продажи, закят с него выплачивается так же, как и с товаров.

Величина и необходимые условия закята, выплачиваемого с пасущегося скота и с товаров, отличаются друг от друга, как и точки отсчета времени, с которых следует исчислять продолжительность владения этими видами имущества. Так, например, если человек купит скот для продажи, а потом переведет животных на пастбище, где они проведут бо̀льшую часть года, началом года следует считать тот день, с которого животные будут там находиться. Если до истечения года хозяин продаст этих животных за деньги или обменяет на других животных, полученные деньги надо будет присоединить к имеющимся у него деньгам, а животных – к животным.

Размеры выплаты закята со скота, который бо̀льшую часть года проводит на пастбище

Минимальное количество верблюдов, с которых следует выплачивать закят, равно пяти. С этого минимального количества выплачивается закят в размере одной овцы. Если количество верблюдов достигнет десяти, с них выплачивается закят в размере двух овец или баранов, которыми человек должен владеть не менее года. В том случае, когда человек имеет больше пяти, но меньше десяти верблюдов, Шариат не обязывает делать дополнительные выплаты. Это означает, что в данном случае, как и в иных подобных, человек, который имеет, например, восемь верблюдов, обязан выплатить закят только с пяти.

Передают, что, когда Абу Бакр направлял людей для сбора закята в Бахрейн, он написал для него (нижеследующее): «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Вот предписание относительно садаки (то есть закята), которую Посланник Аллаха обязал (выплачивать) мусульманам по велению Аллаха, отданному Им Его Посланнику: пусть каждый, у кого потребуют (выплаты) этой садаки в установленных размерах, отдает ее, а тот, у кого станут требовать больше, отдавать (это не обязан). Со (стада) из двадцати четырех и менее верблюдов следует выплачивать закят овцами из расчета: одна овца с каждых пяти верблюдов. Если (в стаде) от двадцати пяти до тридцати пяти верблюдов, за них (следует отдать) одну годовалую верблюдицу; если количество их составляет от тридцати шести до сорока пяти, за них (следует отдать) одну двухгодовалую верблюдицу; если количество их составляет от сорока шести до шестидесяти, за них (следует отдать) одну зрелую трехгодовалую верблюдицу; если количество их составляет от шестидесяти одного до семидесяти пяти, за них (следует отдать) одну четырехгодовалую верблюдицу; если количество их составляет от семидесяти шести до девяноста, за них (следует отдать) две двухгодовалые верблюдицы; если количество их составляет от девяноста одного до ста двадцати, за них (следует отдать) две зрелые трехгодовалые

верблюдицы, если же количество их превышает сто двадцать, то за каждые сорок (верблюдов сверх ста двадцати следует отдать) одну двухгодовалую верблюдицу, а за каждые пятьдесят (верблюдов сверх ста двадцати) – одну трехгодовалую. В том случае, когда человек владеет только четырьмя верблюдами, он не обязан отдавать с них садаку, если только сам не пожелает этого, если же количество их достигает пяти, то с них (следует отдать в качестве закята одну) овцу. (Теперь) что касается садаки (закята), (которую следует выплачивать) с овец: если в пасущемся стаде насчитывается от сорока до ста двадцати овец, (с них взимается одна) овца; если (количество их составляет) от ста двадцати одной до двухсот, (с них взимаются) две овцы; если (количество их составляет) от двухсот одной до трехсот, (с них взимаются) три овцы, а если их будет больше трехсот, то с каждой сотни (взимается) по одной овце. Если в пасущемся стаде (овец, принадлежащем) человеку, будет не сорок овец, а (хотя бы) на одну меньше, то садаку с них отдавать необязательно, если только сам хозяин не пожелает сделать это. Что же касается серебра, то с него взимается одна сороковая часть (от его веса). В том случае, когда серебра не более ста девяноста (дирхемов (~ 640 г), закят с него выплачивать) не обязательно, если только этого не пожелает тот, кому они принадлежат» (аль-Бухари).

Если владелец стада не сумеет найти подходящее по возрасту животное, чтобы отдать его в качестве закята, он может выплатить его стоимость деньгами, о чем говорится в еще одном письме Абу Бакра: «В том случае, когда у человека, который в качестве закята (со стада) верблюдов должен отдать четырехгодовалую верблюдицу, таковой нет, но есть трехгодовалая, ее следует принять от него (при условии, что) он добавит к этому двух овец, если они у него имеются, или же двадцать дирхемов. Если же человек должен будет отдать в качестве закята трехгодовалую верблюдицу, но у него есть только четырехгодовалая, ее (также) следует принять у него, (но в этом случае) сборщик садаки должен отдать ему двадцать дирхемов или же двух овец...» (аль-Бухари).

Этот хадис служит указанием на то, что в подобных случаях вместо скота закят можно выплачивать деньгами. Закят следует выплачивать в той стране, где человек зарабатывает деньги или владеет имуществом. Сборщик закята должен брать средних по качеству животных того возраста, которых должен отдать сам хозяин. Пророк, наставляя одного из сподвижников, сказал: «...бери с них (закят), однако остерегайся забирать из имущества людей то, что (наиболее) дорого им!» (аль-Бухари).

В качестве закята сборщик не должен брать также ни старых, ни больных, ни имеющих какие-либо недостатки животных. Абу Бакр написал в одном из писем, что Аллах велел своему Посланнику: «И не следует брать

в качестве садаки ни старых животных, ни (тех, у которых есть) какие-нибудь пороки, ни козлов, если только не пойдет на это сборщик садаки (не найдя ничего лучшего)» (аль-Бухари).

Пророк сказал: «С каждых тридцати коров следует отдавать в качестве закята годовалого теленка (или: годовалую телку), а с каждых сорока – двухгодовалого» (ат-Тирмизи).

Следует отметить, что Пророк побуждал владельцев скота, который большую часть года проводит на пастбище, выплачивать закят с этого скота.

Если до вступления в совместное владение совладельцы денежных средств (имущества) обладали установленным минимумом этих средств (имущества), каждый из них должен выплатить закят с того, что ему принадлежало. Если же доля каждого из них не достигала этого минимума, закят не выплачивается.

Закят с золота, серебра и наличных денег

Выплата закята с золота и серебра, будь то золотой песок, украшения или монеты, обязательна независимо от того, как они используются владельцем и можно ли их использовать[16], поскольку золото и серебро сами по себе являются ценностями. При выплате закята следует учитывать вес. Так, например, если вес серебряного кувшина достигает двухсот дирхемов, а стоит он триста дирхемов, закят с него выплачивается в количестве пяти дирхемов, поскольку стоимость работы не учитывается. Это касается таких случаев, когда закят за изделие из золота или серебра выплачивается золотом или серебром, тогда как во всех остальных случаях, по единодушному мнению ученых, закят выплачивается с учетом стоимости изделия. Это значит, что если за серебряный кувшин ценой в 300 дирхемов и весом в 200 дирхемов закят выплачивается серебром, владельцу следует отдать 5 дирхемов серебра, то есть, 2,5% от веса кувшина, если же закят выплачивается деньгами, то исходить необходимо из стоимости изделия, и тогда сумма будет равна 7,5 дирхема, что составляет те же 2,5% от его стоимости.

Малик приводит хадис, в котором одна из жен Пророка сказала: «Обычно на мне всегда были украшения из золота, и (однажды) я спросила: "О, Посланник Аллаха, является ли это сокрытым богатством?", на что он ответил: "То, с чего закят был выплачен, не является сокрытым богатством"».

---

[16] Здесь имеются в виду такие случаи, когда у человека имеется золотая или серебряная посуда, владеть которой можно, а пользоваться для еды нельзя.

Изделия из сплавов золота или серебра считаются золотыми или серебряными, если содержание этих металлов в сплаве преобладает, если же преобладающим является содержание других металлов, то с этих изделий закят взимается в таком же размере, как и с товаров.

С золота и серебра обязательно выплачивать закят в размере одной сороковой части, или же 2,5% от их веса. Посланник Аллаха сказал: «Прощен вам закят с лошадей рабов, что же касается серебра, то с каждых сорока дирхемов (следует выплачивать один) дирхем. Ничего не (следует платить) со ста девяноста дирхемов (серебра), если же (вес его) достигнет двухсот дирхемов, то с этого (следует выплатить) пять дирхемов» (ат-Тирмизи).

При выплате закята с товаров их стоимость приравнивается к золоту и серебру. Аллах, создавший золото и серебро, предназначил их для торговли, и поэтому к золоту и серебру, а также к заменяющим их наличным деньгам следует присоединять все, что предназначено для торговли.

Закят с того, что растет на земле, и с плодов деревьев

Аллах предписал выплачивать закят со всего, что растет на земле, а также с плодов деревьев. Указанием на это служат слова Аллаха, Который сказал: **«О те, кто уверовал! Расходуйте лучшее из того, что приобрели, и того, что мы взрастили для вас из земли...»** (Коран, 2:267).

С урожая, собираемого на землях, которые требуют искусственного орошения, в качестве закята выплачивается одна двадцатая часть, если же искусственного орошения не требуется, с урожая выплачивается десятина. Пророк сказал: «(С тех земель), которые орошаются дождями, водой подземных источников или иным естественным путем, (следует взимать) десятину, а с (земель, требующих) искусственного орошения, – половину того» (аль-Бухари).

Закят следует выплачивать со всего, что растет на земле, и с плодов деревьев независимо от того, мал или велик будет урожай. В данном случае ни обладание установленным минимумом урожая, ни владение им в течение года к числу необходимых условий не относятся, и даже если урожай в течение года собирают неоднократно, закят с него следует выплачивать каждый раз. Объясняется это тем, что ни в Коране, ни в Сунне не указывается, что выплачивать закят с урожая следует по истечении года. Закят не выплачивается с того, что вырастает на земле само по себе и не требует ее обработки.

Как уже отмечалось, выплата закята имеет отношение только к собранному урожаю, а это значит, что в подобных случаях не следует принимать в расчет расходы на семена, оплату труда работников или обработку земли.

Закят следует выплачивать с того количества урожая, каким оно было в день сбора. Обязанность его выплаты снимается в том случае, если урожай погибнет под воздействием непреодолимой силы, от которой невозможно найти защиту, например, в результате наводнения, пожара, нашествия саранчи, засухи или града. Если урожай будет продан до его сбора, закят с него должен выплачивать покупатель, если же он будет продан после сбора, закят должен выплатить продавец.

На кого расходуются (масариф) материальные ценности, собранные в качестве закята

Аллах Всевышний точно указал, кто имеет право на получение материальных ценностей, собранных в качестве закята. Всевышний сказал: **«Милостыня**[17] **(предназначается) только для бедных и неимущих, и тех, кто занимается ее (сбором), и тех, чьи сердца были приведены к согласию, и для рабов, и (для несостоятельных) должников, и (на дела) на пути Аллаха, и для путника в качестве предписанного Аллахом, а Аллах – Знающий, Мудрый»** (Коран, 9:60).

1. Бедняком (факыр) является тот, кто либо не обладает установленным минимумом прирастающих денежных средств (имущества), либо нуждается в использовании этих средств (имущества) для удовлетворения своих насущных потребностей, например, для обеспечения себя жильем, одеждой и т. д.

2. Неимущим (мискин) является тот, у кого нет ничего. Положение такого человека хуже положения бедняка. Всевышний сказал: **«...или приникшего к земле неимущего»** (Коран, 90:16). Имеется в виду, что он «припадает к земле» из-за крайней нужды и вынужден обращаться к людям с просьбами, чтобы обеспечить себя пропитанием и одеждой. Ему разрешается поступать так, если он не может зарабатывать на жизнь самостоятельно, в отличие от тех, кто в состоянии делать это. Исключение составляют такие люди, которые не зарабатывают на жизнь самостоятельно по причине участия в борьбе на пути Аллаха или занятости изучением

[17] Здесь речь идёт об обязательном закяте.

шариатских наук. Всевышний сказал: «**(Расходуйте свои средства) на бедняков, которые (не сходят) с пути Аллаха и не могут (свободно) передвигаться по земле. Невежественный считает, что они ни в чем не нуждаются, так как (эти люди проявляют) скромность, ты же узнаешь их по их приметам: они не просят людей, приставая (к ним). А о том, что вы расходуете из (своего) добра, поистине, Аллаху известно**» (Коран, 2:273).

Если нуждающемуся бедняку или неимущему дадут что-нибудь, им разрешается брать это, если сами они ни о чем не просили и не стремились к этому. Сообщается, что Умар сказал: «Обычно Посланник Аллаха всегда давал мне что-нибудь, а я говорил: “Отдай это тем, кто нуждается в этом больше меня”, (но однажды) он сказал: “Возьми это. Если достается тебе что-нибудь из этого имущества не по твоему собственному желанию и ты (ни о чем) не просишь, бери это, если же (тебе ничего не достанется), то не стремись к этому”» (аль-Бухари).

Передают, что однажды какие-то люди попросили что-то у Посланника Аллаха и он дал им это, потом они снова попросили у него что-то, и он дал им, и так продолжалось до тех пор, пока он не отдал им все, что у него было. Тогда он сказал: «Что бы ни оказалось в моих руках, я никогда не стану утаивать от вас этого, (однако запомните, что) того, кто станет стремиться к воздержанности, Аллах приведет к воздержанности; того, кто станет пытаться обходиться своими силами, Аллах избавит (от необходимости обращаться к другим), а тому, кто станет проявлять терпение, Аллах внушит терпение, и никто еще не получал лучшего и более щедрого дара, чем терпение» (аль-Бухари).

Сообщается, что Посланник Аллаха также сказал: «Поистине, это имущество (подобно) сладкому плоду: оно становится благословенным для того, кто берет его, будучи щедрым, а для того, кто берет его, (подчиняясь желаниям своей) души (из алчности), благословенным оно не станет, и уподобится он (человеку), который ест, но не насыщается. (Запомни, что) дающая рука лучше берущей» (аль-Бухари).

Бывают и такие неимущие, которые ни о чем не просят людей из скромности. Пророк сказал: «Не тот беден, кто обходит людей, и кому довольно куска другого (пищи) или одного-двух фиников, нет, беден тот, кто не имеет достаточно средств, которых бы ему хватило, о чем никто не догадывается (и поэтому не) подает ему, сам же он не обращается с просьбами к людям» (аль-Бухари).

3. Задачей сборщиков закята является не только сбор денежных средств и прочих материальных ценностей, но и вручение их тем, кто имеет на это право. Сборщики закята имеют право на получение части

собранных средств при том условии, что они собирают их по поручению правителя. Каждому сборщику, который занимается только сбором закята, выделяется определенная часть собранных средств с учетом его обычных средних расходов, то есть, фактически это является его зарплатой.

4. Люди, сердца которых открыты исламу (аль-муаллифату кулюбихим), подразделялись на три категории:

а) немусульмане, которым Пророк выделял определенные средства для того, чтобы склонить их к исламу;

б) люди, которым выделялись определенные средства для того, чтобы защититься от зла неверующих;

в) люди, которые приняли ислам, но были еще слабы в вере; таким людям средства из закята выделялись с целью их укрепления в Исламе.

Это установление Шариата действовало в силу прямого указания, которое имеется в Коране.

5. Средства из закята могут выделяться также должнику (гарим).

6. Средства из закята могут выделяться также на дела, совершаемые на пути Аллаха (фи сабиль Аллах). Слова Всевышнего «**(на дела) на пути Аллаха**» (Коран, 9:60) указывают на любые дела, которые служат средством приближения к Аллаху.

7. Средства из закята могут выделяться также путникам (ибн ас-сабиль). Примером может служить человек, не имеющий возможности получить деньги, которые ему должны, или тот, кто дал должнику отсрочку, или тот, кто не имеет доступа к собственным средствам, даже если находится в своей стране. Объясняется это тем, что при установлении права на получение средств из собранного закята следует принимать в расчет степень нужды человека. В данном случае выделение путнику средств из закята становится обязательным, поскольку этот человек лишен возможности распоряжаться своими деньгами, даже если он явно богат.

Следует отметить, что, в отличие от бедняка путнику не разрешается брать больше того, что ему необходимо. Если путник имеет возможность занять деньги, лучше всего так и поступить, однако занимать он не обязан, поскольку долг, возможно, не удастся вернуть. После того как путник получит возможность распоряжаться собственными средствами, он не обязан раздавать бедным деньги, полученные им из средств, которые были собраны в качестве закята.

Как уже отмечалось, необходимым условием является не позволение пользоваться этими средствами, а предоставление этих средств в полное распоряжение людей, имеющих право на их получение. Это значит, что собранный закят нельзя расходовать на такие благие дела, как строительство мечетей, приобретение саванов для покойников или оплата их долгов, по-

скольку в подобных случаях выделяемые средства не предоставляются в полное распоряжение тех, кому оказывается помощь.

Однако такие средства можно выделять для оплаты долга бедняка, так как в этом случае они в известном смысле предоставляются в его полное распоряжение.

Средства, собранные в качестве закята, нельзя вручать ни лишенным рассудка, ни малолетним детям, которые не понимают, что они получают, но их можно отдавать их отцам или опекунам. Такие средства можно отдавать также и не достигшим совершеннолетия детям, которые способны понять, что они получают.

То, что выплачивается в качестве закята, нельзя отдавать таким родственникам, с которыми имеются общие потребности и расходы, в силу чего человеку невозможно предоставить выделяемые средства в его полное распоряжение.

Что же касается других родственников, то отдавать закят им не только можно, но и предпочтительно, поскольку, поступая так, человек не только выплачивает закят, но и поддерживает связи с родственниками.

Кроме того, закят не следует отдавать тому, с кем человека связывают узы брака. Так, например, мужу не следует отдавать закят жене, даже если он дал ей развод, но период идда еще не истек. Женщина также не должна отдавать закят своему мужу.

Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шайбани считали, что женщина вправе делать это, ссылаясь на соответствующий хадис, где Пророк одобрил раздачу милостыни одной из сподвижниц своему мужу, однако Абу Ханифа считал, что в этом хадисе речь шла не об обязательном закяте, а о добровольном подаянии (садака).

Не разрешается отдавать закят тому, кто нуждающимся не является. Таковым считается любой человек, обладающий установленным минимумом средств (имущества), в использовании которых для удовлетворения своих насущных потребностей он не нуждается.

Можно ли считать, что женщина ни в чем не нуждается благодаря тому имуществу, которое находится в ее ведении в доме? Очевидно, что домашняя обстановка, одежда и посуда являются предметами первой необходимости, обладание которыми еще не говорит о том, что она ни в чем не нуждается. Что же касается прочих вещей, используемых для украшения, то если их стоимость или вес достигают установленного минимума, считается, что женщина не относится к числу нуждающихся.

Нежелательно давать кому-либо из бедняков больше, чем другим, если только он не нуждается в этом по каким-нибудь причинам, например, долги.

Раздавать закят следует на месте. Везти куда-либо предназначенные для бедняков средства порицается, если только человек не намеревается отдать их своим родственникам, тем, кто нуждается в них в большей мере, более благочестивым людям или тем, кто приносит мусульманам больше пользы. Однако, разрешается выплачивать закят в другом месте, если человек хочет сделать это до истечения года.

Пророк сказал: «О, (члены) общины Мухаммада, клянусь Тем, Кто послал меня с истиной, Аллах не примет садаку у человека, имеющего родственников, которые нуждаются в поддержании с ним родственных связей, если он отдаст ее посторонним! Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, Аллах не посмотрит на него в День Воскресения!» (ат-Табарани).

Лучше всего отдавать закят нуждающимся из числа ближайших родственников, затем – остальных родственников, затем – соседей, затем – людей, живущих на одной с тобой улице, а затем – людей, которые живут в одном с раздающим городе.

Выделять средства из закята образованному бедняку предпочтительнее, чем невежественному.

Садака разговения
(садака аль-фитр)

Подобно закяту, садака разговения является одним из узаконенных в исламе видов поклонения, требующих материальных затрат. Свое название садака разговения получила по той причине, что раздавать ее вменяется в обязанность в связи с разговением (фитр) после завершения Рамадана. Возможно также, что такое название имеет отношение к слову «фитра» (человеческая природа), поскольку раздавать эту садаку обязан каждый человек, независимо от своего материального положения. Вот почему некоторые ученые считали, что ее можно называть также «садака ар-рас» или «закят аль-бадан» – садака или закят, который должен раздавать каждый. Однако первое мнение представляется более верным.

Так, Пророк вменял в обязанность раздавать в день разговения садаку в размере одного са фиников или ячменя рабу и свободному человеку, мужчине и женщине, малому и старому из числа мусульман, повелев делать это перед выходом людей на (праздничную) молитву (аль-Бухари).

Раздача садаки разговения относится к категории обязательных (ваджиб) действий, поскольку суждение об этом выносится на основании интерпретации основополагающих источников. В данном случае слова «вменял в обязанность» (фарада) следует понимать как «определял»,

поскольку это является одним из двух значений слова «фард» (предписание), и в этом значении оно иногда употребляется в Коране, где сказано: **«...то им – половина того, что вы определили...»** (2:237). Ученые же шафиитского мазхаба, использующие в качестве доказательства очевидный смысл приведенного выше хадиса, считают, что выплата закята разговения относится к категории предписанных (фард) действий.

Однако расхождения между учеными ханафитской и шафиитской школами по этому вопросу сводятся всего лишь к использованию разных терминов. Относительно этого можно сказать, что слова Посланника Аллаха «вменял в обязанность...» означают, что выплата закята разговения в полном смысле слова предписывалась тем, кто слышал об этом непосредственно от Пророка, в отличие от других, если это веление не было отдано им в категорической форме. Вот почему ученые говорили, что при жизни Пророка обязательного (ваджиб) в Шариате не было. Здесь следует напомнить, что во всех мазхабах, за исключением ханафитского, термины «ваджиб» и «фард» являются синонимами, в ханафитской же школе определяют обязательное (ваджиб) как то, степень обязательности чего ниже степени обязательности предписанного (фард), но выше степени обязательности того, что совершается добровольно (нафиля) по примеру Сунны Пророка.

Раздача садаки разговения обязательна для каждого свободного мусульманина, который обладает установленным минимумом денежных средств (имущества), не считая того, что необходимо ему для удовлетворения собственных неотложных потребностей, например, денег для оплаты долгов и содержания тех, кто находится у него на иждивении.

В отличие от закята, наличие разума и достижение совершеннолетия не относятся к числу необходимых условий обязательности раздачи садаки разговения. Так, например, если малолетние дети или люди, лишенные рассудка, располагают какими-либо средствами, их опекуны должны раздать садаку разговения от их имени. Если же опекуны не сделают этого, то ребенок будет обязан сам раздать ее по достижении совершеннолетия, лишенный же рассудка должен сделать это, если к нему вернется разум.

Если после появления зари в день праздника разговения взрослый и дееспособный мусульманин лишится установленного минимума денежных средств (имущества), то есть нисаба то это не снимет с него обязанности раздачи садаки разговения. Объясняется это тем, что садаку разговения обязан раздавать тот, кто просто имеет такую возможность, и наличие установленного минимума прирастающих денежных средств (имущества) необходимым условием этого не является. С закятом же дело обстоит по-иному, поскольку выплачивать его обязан тот, для кого это не

является затруднительным при наличии такой возможности, а также ввиду того, что для каждого выплачивать закят труднее, чем раздавать садаку разговения.

Взрослый и дееспособный мусульманин обязан раздать садаку разговения не только за себя, но и за своих малолетних детей, если они не имеют собственных средств, что же касается взрослых детей, то он обязан делать это за них лишь в том случае, если они не располагают собственными средствами или лишены разума. Если в семье нет отца, эта обязанность возлагается на главу семьи.

Муж не обязан раздавать садаку разговения за свою жену, поскольку его права не распространяются на ее финансовые и имущественные дела. Мусульманин не обязан также раздавать эту садаку за своего взрослого и разумного сына, поскольку права отца над сыном после достижения последним совершеннолетия полными уже не являются. Таким образом, мусульманину следует раздавать садаку разговения за каждого из тех, кого он должен содержать и на кого распространяются его права. К числу таких лиц могут относиться родители, дети, супруги или кто-либо другой, находящийся на его (ее) иждивении.

В качестве садаки разговения каждый мусульманин может раздавать по полса пшеницы или муки или по одному са фиников, ячменя или изюма. Сообщается, что обычно в качестве закята разговения раздавали по одному са какой-нибудь еды, или по одному са ячменя, или по одному са сухого творога, или по одному са изюма (аль-Бухари).

При жизни Пророка в Медине было мало пшеницы. Однако, когда исламское государство расширилось и пшеницы стало много, сподвижники пришли к единодушному мнению, что полса пшеницы могут заменить один са ячменя, из чего и следует исходить впредь независимо от обстоятельств и возможных изменений уровня цен. Сообщается, что при жизни Пророка в качестве закята разговения обычно раздавали по одному са какой-нибудь еды, или по одному са фиников, или по одному са ячменя, или по одному са изюма. Когда же появилось (много) пшеницы, было решено, что мудд (пшеницы) равен двум муддам (других продуктов питания) (аль-Бухари).

Полса пшеницы соответствует примерно 2,25 килограмма. Ученые ханафитского мазхаба считают, что вместо пшеницы как таковой бедным можно выплачивать ее стоимость деньгами. Они обосновывали свою точку зрения тем, что раздача садаки разговения была вменена в обязанность для того, чтобы избавить бедняков от нужды в день праздника разговения, однако человек может нуждаться не только в еде. Вот почему факихи говорили, что в благополучное время выплачивать садаку разговения

дирхемами даже лучше, чем едой, так как Пророк сказал: «Избавьте их от необходимости обходить (людей со своими просьбами) в этот день» (ад-Даракутни; Ибн Ади; аль-Хаким).

В тех случаях, когда садаку разговения раздают хлебом, кукурузой или другими злаками, относительно которых нет прямых указаний в Сунне, следует принять во внимание существующие цены.

Раздача садаки разговения является обязанностью, которую можно выполнять в течение всей жизни. Это можно сделать как до, так и после появления зари в день праздника, поскольку веление относительно садаки разговения, как и относительно закята, носит абсолютный характер. Сообщается, что Ибн Умар раздавал садаку разговения тем людям, которые ее принимали, и они (сподвижники) обычно раздавали ее за день или за два дня до праздника разговения (аль-Бухари).

Лучше всего раздавать садаку разговения перед праздничной молитвой, чтобы избавить бедняков от необходимости обращаться к людям с просьбами в этот день, о чем уже говорилось выше. На это указывают также слова Ибн Умара: «Пророк велел раздавать закят разговения до выхода людей на молитву» (аль-Бухари).

Сообщается также, что Посланник Аллаха обязал (людей) выплачивать закят разговения в качестве средства очищения человека, соблюдавшего пост, от (греха) пустословия и сквернословия, а также в качестве угощения для неимущих. (Закят) того, кто раздаст его до молитвы, будет принят, для того же, кто раздаст его после молитвы, это станет лишь одним из видов садаки (Абу Дауд; Ибн Маджа).

Задержка с раздачей садаки разговения не избавляет человека от необходимости выполнения этой обязанности, но в этом случае награда за ее выполнение будет меньше.

Каждый может раздать свою садаку одному или нескольким неимущим.

Следует отметить, что право на получение садаки разговения имеют те же лица, которые пользуются правом на получение материальных ценностей, собранных в качестве закята.

Часть четвертая

Книга поста (китаб ас-сийам)

Определение понятия «сийам»

Арабское слово «сийам», или «саум», означает «полное воздержание» (имсак). В качестве шариатского термина «сийам» употребляется для обозначения реального или условного воздержания от всего, что приводит к нарушению поста, в светлое время суток, то есть, от появления истинной зари (фаджр садик) и до захода солнца. Истинной называется заря, которая распространяется по всему горизонту, и свет которой виден во всех концах неба. Истинная заря появляется через 12 минут после ложной (фаджр кязиб) – так именуется появление длинных косых лучей, на смену которым снова приходит темнота. Что же касается времени утренней молитвы и начала поста, то оно наступает с появлением истинной зари. Пророк сказал: «Пусть ни азан Биляла, ни ложная заря ни в коем случае не препятствуют вам (заниматься своими делами) во время сухура, но (принимайте во внимание) зарю, которая распространяется (по всему горизонту)» (Муслим; ат-Тирмизи). Возглашая азан, Билял указывал на приближение истинной зари, чтобы люди, которые совершали ночные молитвы, могли отдохнуть, а спящие – проснуться и приготовиться к утренней молитве. Посланник Аллаха также велел, что когда Билял станет произносить азан ночью, продолжать есть и пить, пока призыв не начнёт возглашать другой муэдзин, который не начинал призывать к молитве, пока ему не говорили: «Светает, светает!» (аль -Бухари; Муслим).

Аллах Всевышний сказал: **«...ешьте и пейте, пока заря не позволит вам отличить белую нить от чёрной...»** (Коран, 2:187).

Под заходом солнца подразумевается его полное исчезновение за горизонтом.

Момент появления зари или захода солнца постящийся должен определять исходя из исчисления времени того места, где он находится. В том случае, когда человек находится на возвышенности, ему не следует разговляться до тех пор, пока он не увидит, что солнце уже зашло. Если человек начал поститься в определённом месте, а потом двинулся в путь, разговляться ему следует там, где его застигнет закат. В районах, расположенных

поблизости от Северного или Южного полюса, где заря может появляться во время захода солнца или через такое короткое время после него, что постящийся не успевает употребить достаточное количество пищи, чтобы поддержать свои силы, людям следует самим определять продолжительность поста. Однако должны ли они считать, что ночь для них продолжается столько же, сколько и в ближайших к ним странах, как утверждают ученые шафиитской школы, или исходить из того, что продолжительность ночи соответствует продолжительности такого периода, которого им будет достаточно для еды и питья, или они должны только возмещать (када) пост впоследствии и не поститься во время Рамадана? Вероятно, что в подобных случаях необходимо придерживаться мнения ученых шафиитского мазхаба, иначе говоря, считать, что ночь продолжается столько же, сколько и в ближайших к таким местам странах, где наблюдается обычное чередование дня и ночи. Это суждение применимо и к тем регионам, где ночь и день продолжаются по полгода. В разделе, посвящённом времени молитвы, мы уже говорили о том, что людям, живущим близ Северного или Южного полюса, где не бывает ночи, следует отмерять каждые 24 часа для совершения пяти предписанных молитв.

Констатация наступления Рамадана и установления, касающиеся появления молодого месяца

Подтверждением наступления Рамадана служит появление молодого месяца, так как Пророк сказал: «Когда увидите его[18], (начинайте) поститься, и когда увидите его[19], прекращайте поститься, а если будет облачно и вы (его не увидите), то доведите счёт (дней) шабана до тридцати[20]» (аль -Бухари).

Известно, что лунный месяц может состоять как из двадцати девяти, так и из тридцати дней. Посланник Аллаха же сказал: «Поистине, в месяце может быть и двадцать девять (дней)» (аль-Бухари).

Тому, кто увидит молодой месяц, следует в ту же ночь известить об этом представителя власти (хаким), чтобы не получилось так, что наутро люди не будут соблюдать пост. Если кто-нибудь из жителей селения, в котором нет представителей власти, увидит молодой месяц, а потом засвидетельствует это в мечети, остальным жителям следует начинать поститься,

18 Имеется в виду молодой месяц в начале рамадана.

19 Здесь речь идёт о появлении молодого месяца в начале шавваля, следующего лунного месяца.

20 Это значит: считайте, что в предыдущем месяце, то есть в шабане, было тридцать дней.

полагаясь на его слова, при том условии, что он известен как справедливый человек, или что о нём ничего определённого не знают.

Известно, что однажды Пророк принял свидетельство одного человека, заявившего, что он видел молодой месяц, и это послужило основанием для объявлении о начале рамадана. Сообщается, что однажды к Пророку явился какой-то бедуин и сказал: «Я видел молодой месяц». Пророк спросил: «Свидетельствуешь ли ты, что нет бога, кроме Аллаха?» Тот ответил: «Да». (Пророк) спросил: «Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад – Посланник Аллаха?» Тот сказал: «Да». Тогда Пророк сказал: «О, Билял, объяви (об этом) людям, и пусть они (начинают) поститься» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).

Если небо будет закрыто тучами, необходимым условием констатации факта появления молодого месяца в начале месяца шавваль является свидетельство двух совершеннолетних и дееспособных мусульман или одного мужчины и двух женщин.

Если один человек, в том числе правитель или его наместник, увидит молодой месяц в начале шавваля, прекращать пост ему не разрешается, пусть даже он соблюдал пост в течение тридцати дней рамадана, так как Пророк сказал: «Прекращать поститься (следует) в тот день, когда перестанут поститься (все) люди, а приносить жертву – в тот день, когда приносить жертвы станут (все) люди» (ат-Тирмизи).

День сомнения (шакк)

Имеется в виду день, наступающий после 29-го дня месяца шабан, когда из-за туч не виден молодой месяц, вследствие чего этот день невозможно отнести ни к шабану, ни к Рамадану. Иначе говоря, нельзя с уверенностью считать его ни тридцатым днём шабана, ни первым днём Рамадана. В зависимости от того, какой из видов поста соблюдается в такой день, пост может являться либо просто порицаемым, либо крайне порицаемым, либо желательным, что определяется конкретными обстоятельствами.

1. Если намерение человека состоит в соблюдении в этот день предписанного поста, то делать это крайне порицается, так как Пророк сказал: «Пусть никто из вас не начинает поститься за день или за два дня до начала Рамадана, если только человек не делает это постоянно[21]: (в подобном случае) пусть он постится в этот день» (аль -Бухари; Муслим).

[21] То есть, если эти дни не придутся на тот период, когда человек соблюдает пост и во все остальные месяцы года, например на середину месяца, на понедельник или четверг и т. д.

2. Если в этот день человек намеревается соблюдать пост с целью выполнения какой- нибудь другой обязанности (ваджиб), например, в качестве возмещения первого из дней пропущенного им ранее поста, то делать это порицается (макрух танзихан).

3. Если в такой день человек намеревается соблюдать добровольный пост, порицаемым это не является. Каждому, кто имеет представление о том, как следует соблюдать пост, в день сомнения настоятельно рекомендуется намереваться соблюдать только добровольный пост.

4. Если намерение является неопределённым, то есть, в таком случае, когда человек намеревается поститься, если завтра наступит Рамадан, и не соблюдать пост, если этот день будет относиться к шабану, его пост действительным не будет, поскольку твёрдого решения он не принял. Такой человек подобен тому, кто намеревается не соблюдать пост, если завтра у него будет еда, в противном же случае намеревается поститься.

5. Порицается поститься в том случае, когда неопределённым является вид намерения. Имеется в виду такой случай, когда человек намеревается соблюдать предписанный пост, если завтра наступит Рамадан, и поститься для выполнения какой-нибудь иной обязанности, если этот день будет относиться к шабану.

6. Порицается также намереваться соблюдать предписанный пост, если завтра наступит Рамадан, и поститься добровольно, если будет продолжаться шабан.

С наступлением дня сомнения муфтий или кади должен велеть людям ожидать, не принимая никакого решения относительно поста, и принимать пищу после полудня, если положение не прояснится.

Если у людей возникают сомнения относительно того, днём Арафата или днём жертвоприношения является наступивший день, предпочтительнее соблюдать пост.

Виды поста (аксам ас-сийам)

I. Определенная обязанность (фард муайин), выполняемая в особое время

Такой обязанностью является соблюдение поста во время Рамадана. По единодушному мнению (иджма) всех членов мусульманской общины, этот пост является предписанным в силу указаний Корана и Сунны. Аллах Всевышний сказал: «**Месяц Рамадан (является месяцем), в который был ниспослан Коран как руководство для людей, и разъяснения к (этому) руководству, и различение. И (любой) из вас, кого этот месяц**

застанет (не в пути), пусть (проведёт) его, соблюдая пост, а кто заболеет или (будет находиться) в пути, (должен поститься) столько же (дней, сколько их было пропущено,) в другие дни. Аллах желает для вас облегчения и не желает для вас затруднения, (Он желает), чтобы (постились вы) весь установленный срок и возвеличивали Аллаха за то, что Он направил вас на путь истинный, и чтобы вы благодарили (Его)» (Коран, 2:185).

Пост в Рамадане является одним из столпов ислама, и поэтому человек, отрицающий обязательность этого поста, заслуживает обвинения в неверии (куфр), того же, кто не соблюдает его (без уважительных причин), следует считать нечестивцем (фасик). Как соблюдение поста в Рамадане, так и возмещение пропущенных дней этого поста является всеобщей и безусловной обязанностью (фард айн) каждого, кто отвечает перечисленным ниже условиям:

1. Исповедание ислама.

2. Наличие разума (акль).

3. Достижение возраста половой зрелости. Детям, которые не достигли этого возраста, соблюдать пост в Рамадане не предписывается, однако их родители или опекуны должны учить их поститься, если те смогут соблюдать пост, что зависит от физических возможностей ребёнка и продолжительности поста в летнее или зимнее время. Если ребёнок совершит нечто такое, что сделает его пост недействительным, не следует заставлять его возмещать этот день поста, так как это окажется для него затруднительным. Если же недействительной будет его молитва, надо велеть ему совершить молитву заново, поскольку в этом нет ничего трудного.

4. Знание об обязательности поста во время Рамадана, если человек принял ислам в немусульманской стране. Это условие обязательным не является в том случае, когда человек находится в мусульманской стране, поскольку, находясь там, он не может не знать об этом, и ему следует возместить все пропущенные дни. Если же человек, который принял ислам в немусульманской стране, не знал об обязательности поста, его соблюдение станет для него обязательным только тогда, когда он узнает об этом. После того, как человек узнает об обязательности поста, возмещать пропущенные дни он не обязан, поскольку обязанности возлагаются только при наличии знания, а неведение служит оправданием невыполнения.

Ранее мы уже отмечали, что начинать соблюдать пост можно с появления истинной зари и почти до середины дня. Что же касается ночи и периода, который начинается с середины дня, то в это время начинать поститься нельзя, а действительным будет только принятое ночью решение соблюдать пост.

Если человек достигает возраста половой зрелости или принимает ислам во время Рамадана, он обязан соблюдать пост до конца месяца, но не обязан возмещать пропущенные дни.

II. Неопределенная обязанность, выполняемая в особое время

К этому виду поста относятся возмещение пропущенных дней Рамадана и пост, который соблюдается в качестве искупительного действия (кяффарат). Возмещать все пропущенные дни предписывается каждому взрослому и дееспособному мусульманину (мукялляф), пока он в состоянии поститься, если во время Рамадана пост был нарушен им по уважительной или неуважительной причине, так как Аллах Всевышний сказал: **«...а кто заболеет или (будет находиться) в пути, (должен поститься) столько же (дней, сколько их было пропущено), в другие дни»** (Коран, 2:185).

Однако, если возмещать пост предписано тому, кто нарушил его по уважительной причине (узр), ещё более обязательным это является для тех, кто нарушает его без причины. Возмещать пост можно не сразу, а спустя какое-то время, поскольку в приводимом выше айате никаких указаний относительно этого нет. Кроме того, возмещая пропущенные дни поста, необязательно поститься день за днём, что же касается наступления следующего Рамадана, то это не снимает с человека обязанности возмещения пропущенных дней предыдущего месяца поста.

Существует несколько видов поста как искупительного действия (кяффарат). Некоторые ученые причисляют такой пост к обязательным (ваджиб) действиям, чтобы отличить их от действий предписанных (фард), отрицание обязательности которых для всех является основанием для обвинения человека в неверии.

Пост во искупление нарушения клятвы (йамин)

Соблюдение поста в течение трёх дней подряд обязательно для каждого нарушившего данную им клятву, если в качестве искупления человек не может накормить десять неимущих или одеть их, указанием на что служит айат Корана (5:89).

Пост во искупление того, что именуется словом «зихар»

Соблюдение поста в течение двух месяцев подряд обязательно для мужа, намеревающегося возобновить интимные отношения с женой, которую он объявил для себя запретной, исходя из каких-то неисламских обрядов. Например, если муж говорит жене: «Ты для меня как спина моей матери». После этого ему запрещается вступать с женой в интимные отношения и делать всё, что может послужить предпосылкой для этого, пока

он не совершит соответствующего искупительного действия. При неспособности соблюдения поста следует накормить 60 бедняков (мискин), на что указывается в Коране (58:3–4).

Пост во искупление совершенного по ошибке убийства

Для искупления совершённого по ошибке убийства человек должен выплатить выкуп семье убитого. Если же он не обладает такими возможностями, то ему необходимо поститься два месяца подряд, указанием на что служат айаты Корана (4:92). Однако, в отличие от предыдущего случая, заменить соблюдение поста кормлением бедняков невозможно.

Пост во искупление преждевременного разговения во время Рамадана

Подробно этот вопрос будет разбираться в специальном разделе.

Пост в качестве наказания за охоту

Если человек, который находится в состоянии ихрама, убьёт дичь или укажет на неё тому, кто убьёт её, он должен понести за это наказание. Для этого следует на месте оценить убитую дичь. После этого виновный в совершении греха может по своему выбору либо купить на указанную сумму скот и принести его в жертву в Мекке, либо купить пшеницы и раздать по полса её неимущим, либо соблюдать по одному дню поста за каждые полса. Указанием на это является айат Корана (5:95).

Пост в качестве искупления (фидья) за совершение греха в состоянии ихрама по уважительной причине

Если человек, который находится в состоянии ихрама и совершает хадж или умру, по какой-нибудь уважительной причине использует благовония, или раньше времени обреет голову, или наденет скроенную одежду, ему следует принести в жертву овцу или раздать шестерым неимущим по полса пшеницы, или соблюдать пост в течение трёх дней (Коран, 2:196).

Пост взамен жертвоприношения во время совершения «хадж ат-таматту» и «хадж аль-киран»

Если человек, совершающий один из двух этих видов хаджа, не в состоянии принести в жертву скот, в качестве возмещения ему следует соблюдать пост в течение десяти дней – три дня в состоянии ихрама во время хаджа до дня жертвоприношения 10-го зу-ль-хиджжа и семь дней после завершения обрядов хаджа, указанием на что служит айат Корана (2:196).

III. Пост как определенная обязанность (ваджиб), выполняемая в особое время

Таковым является пост, соблюдаемый в определённое время во исполнение какого-либо обета. Так, например, если человек скажет: «В четверг я должен соблюдать пост ради Аллаха», он будет обязан соблюдать пост

в этот день, если же он не сделает этого, то будет обязан возместить его. Аллах Всевышний сказал: **«Потом пусть... выполнят свои обеты...»** (Коран, 22:29).

Другим указанием на обязательность этого служат слова Посланника Аллаха: «Пусть человек, давший обет повиноваться Аллаху, повинуется Ему, а тот, кто дал обет не повиноваться Ему, пусть не выполняет (своего обета)» (аль-Бухари).

IV. Пост как неопределенная обязанность

Таковым является пост, который соблюдается во исполнение обета, не связанного с определённым временем. Так, если человек скажет: «Я должен соблюдать пост в течение одного дня ради Аллаха», он будет обязан сделать это в любой день по собственному выбору.

Другим видом такого поста является добровольный пост, который становится обязательным после того, как человек приступает к его соблюдению. Такой пост следует возмещать в случае его преднамеренного или непреднамеренного нарушения. Сообщается, что однажды двум сподвижницам, соблюдавшим (добровольный) пост, предложили поесть, и они поели. Затем к ним пришёл Посланник Аллаха, и они спросили его: «О, Посланник Аллаха, мы соблюдали пост, но нам предложили еду, которой нам захотелось (отведать), и мы поели». На это Пророк, ответил: «Возместите (этот пост соблюдением поста) в течение (другого) дня» (Абу Дауд).

Разрешается ли человеку, который соблюдает пост добровольно, нарушать его без уважительной причины?

В одном из достоверных хадисов есть указание на то, что так поступать нельзя. Однако аль-Камаль б. аль-Хумам, занимавшийся исследованием этого вопроса, приводит другой хадис, который, по его мнению, указывает на то, что в подобных случаях нарушать пост разрешается, если у человека есть намерение возместить этот пост в другое время.

Гость может соблюдать добровольный пост в том случае, когда против этого не возражают те, у кого он остановился. Пророк сказал: «Пусть тот, кто остановится у каких-нибудь людей, ни в коем случае не постится добровольно, если не будет на то их согласия» (ат-Тирмизи). Что же касается хозяина, то он может нарушить добровольный пост, если ему будет неприятно отказываться от совместной трапезы с гостем, или если гость сочтёт для себя обидным есть в одиночестве. Так, один из сподвижников нарушил свой пост, когда к нему пришёл гость, который сказал: «Поистине, у Господа твоего есть на тебя право, и у души твоей есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, так отдавай же каждому обладающему правом то, что по праву принадлежит ему!» (аль -Бухари).

Кроме того, добровольный пост разрешается прерывать с целью предотвращения причинения какого-либо вреда.

V. Добровольный (нафль) пост

Добровольным является любой пост, соблюдаемый помимо предписанных (фард) и обязательных (ваджиб) постов и относящийся к числу тех видов поста, к соблюдению которых побуждает мусульман сунна. Примером может служить соблюдение поста 9, 10-го или 10, 11-го дней месяца мухаррам. Посланник Аллаха сказал о посте в день Ашуры: «(Пост в этот день) служит искуплением грехов прошлого года» (Муслим).

Также желательно соблюдать пост в течение шести дней месяца шавваль, так как Пророк сказал: «Пост (человека, который) соблюдает его во время Рамадана и добавляет к нему шесть (дней в) шаввале, подобен непрерывному (дахр) посту» (Муслим).

Тем, кто не совершает хадж, желательно поститься и в день Арафата, то есть, в девятый день месяца зу-ль-хиджжа, на что указывают слова Пророка: «Пост в день Арафата служит искуплением грехов прошлого и будущего года» (ат-Тирмизи; Ибн Маджа).

Желательно ежемесячно поститься и по три дня во время полнолуния, когда ночи бывают светлыми, так как Пророк сказал: «Если (захочешь) поститься по три дня в месяц, постись в тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый (его дни)» (ат-Тирмизи).

Также желательно поститься по понедельникам и четвергам, так как Пророк сказал: «Дела (людей) представляются (Аллаху) по понедельникам и четвергам, и я хочу, чтобы мои дела представлялись в то время, когда я соблюдаю пост» (ат-Тирмизи).

Сообщается, что Пророк всегда старался соблюдать пост по понедельникам и четвергам (Муслим; ат-Тирмизи; Абу Дауд; Ибн Маджа; ан-Насаи).

Из всех видов добровольного поста наилучшим и самым любимым для Аллаха является такой пост, который соблюдается через день, так как это затруднительно для души. Пророк сказал: «Любимым постом Аллаха является пост Дауда, а любимой молитвой Аллаха Всевышнего является молитва Дауда, который спал половину ночи и молился треть её, (а потом) спал шестую часть ночи; постился же он через день» (Абу Дауд, Ибн Маджа).

VI. Пост, соблюдение которого порицается (макрух танзихан)

Имеется в виду такой пост, отказ от которого предпочтительнее его соблюдения. Порицается поститься только по субботам или воскресеньям, а если человек поступает так для того, чтобы уподобиться кому-либо, такой

пост становится крайне порицаемым. Это не относится к таким случаям, когда пост в субботу или воскресенье приходится на обычные дни поста человека, который он соблюдал и прежде, например, если человек обычно постится через день или соблюдает пост в начале каждого месяца.

Порицается также поститься по пятницам, поскольку в этот день человек должен выполнять и другие религиозные обязанности, с чем он может не справиться из-за слабости, вызванной соблюдением поста.

Порицается также поститься постоянно, ежедневно, даже если человек и не будет соблюдать пост в те дни, когда делать это запрещается. Порицается поститься молча, поскольку это напоминает пост огнепоклонников. Во время поста человеку следует говорить благое и вступать в разговор в случае необходимости. Порицается поститься по два дня подряд, не принимая пищи между ними. Достоверно известно, что Пророк поступал так, однако он запретил делать это другим, сказав: «Поистине, я отличаюсь от вас, ибо Господь мой кормит и поит меня» (аль-Бухари).

VII. Пост, соблюдение которого считается крайне порицаемым (макрух тахриман)

Здесь имеется в виду соблюдение поста в дни праздников разговения (ид аль-фитр) и жертвоприношения (ид аль-адха), а также в дни ташрика, то есть, в течение трёх дней после праздника жертвоприношения. Достоверно известно, что Пророк запретил поститься в дни праздников. Сообщается также, что Посланник Аллаха сказал: «Дни ташрика являются (такими) днями, (когда следует) есть и пить» (Муслим).

Некоторые из упомянутых нами видов поста следует соблюдать день за днём, тогда как в других случаях человек по собственному выбору может соблюдать пост либо день за днём, либо не каждый день. Так, например, пост во время Рамадана, пост в качестве искупления за совершённое по ошибке убийство, нарушение клятвы, нарушение поста в Рамадан и совершение того, что именуется «зихар», а также пост во исполнение обета и пост во время уединения в мечети обязательно соблюдать день за днём.

Свободным же в своём выборе является тот, кто соблюдает добровольные посты; возмещает пропущенное во время Рамадана; постится в случае отсутствия возможности принести жертву во время совершения «хадж ат-таматту» или «хадж аль-киран»; соблюдает пост в качестве искупления за преждевременное обривание головы или в качестве наказания за охоту или постится во исполнение обета, не связанного с определённым временем.

Условия действительности поста

1. Своевременность намерения для каждого дня поста

Намерение проводит грань между обычными делами (адат) и постом как поклонением (ибадат). В данном случае имеется в виду наличие решимости в сердце соблюдать пост.

Представляется, что принимать решение относительно соблюдения поста необходимо перед наступлением каждого из дней Рамадана, тогда как, по мнению некоторых ученых ханафитского и маликитского мазхабов, достаточно вознамериться соблюдать пост во время всего Рамадана один раз. Необходимым условием действительности правильного намерения является знание сердца человека о том, что он будет поститься. Кроме того, одним из необходимых условий является определение того, какой именно вид поста человек собирается соблюдать.

Время принятия решения относительно соблюдения поста в Рамадане, как и относительно соблюдения поста по обету (назр) в определённое время или добровольного (нафль) поста, начинается с наступлением ночи, предшествующей тому дню, в который человек намеревается поститься, и завершается до середины дня в шариатском смысле этого слова. По Шариату же день начинается с появлением зари и продолжается до захода солнца, середина же его наступает примерно за час до наступления времени полуденной молитвы. Если человек вознамерится соблюдать пост до наступления середины дня, его намерение будет действительным. Однако при этом он должен решить, что его пост начался с началом дня, то есть с появлением зари. Кроме того, действительным его намерение будет лишь в том случае, если до этого он не совершил ничего такого, что делает пост недействительным, иначе говоря, ни намеренно, ни по забывчивости не ел, не пил, не вступал в интимные отношения и т. д. Если же нечто подобное имело место после появления зари, пост будет недействительным. Согласно же другому мнению, в таком случае пост во время Рамадана или пост, совершаемый по обету в определённый день, будет действительным, если человек по забывчивости совершит одно из вышеупомянутых действий, прежде чем вознамерится поститься. Такого мнения придерживался шейх Ибн Абидин.

Пост человека, который принимает соответствующее решение после наступления зари, намереваясь поститься с момента принятия решения, действительным не будет.

Намерение соблюдать пост будет недействительным, если человек испытывает сомнения относительно того, станет ли он поститься. Примером может служить такой случай, когда кто-либо решает, что не будет

соблюдать пост, если завтра его пригласят куда-либо, в противном же случае он станет поститься. Пост, которому предшествует неопределённое намерение такого рода, будет недействительным, как и в том случае, когда с наступлением утра в один из дней Рамадана у человека нет определённого намерения относительно соблюдения или несоблюдения поста.

Если человек будет должен возместить два пропущенных дня предписанного поста и захочет возместить их, ему следует вознамериться начать возмещение с первого пропущенного дня.

2. С соблюдением поста несовместимы послеродовое кровотечение или месячные

Женщина, у которой во время Рамадана начнутся месячные или послеродовое кровотечение, не должна поститься, пока истечение крови не прекратится. Если же такая женщина станет поститься, её пост будет недействительным, поскольку, по Шариату она постящейся не считается. В подобных случаях женщинам запрещается воздерживаться от еды, воды и прочих запретных во время поста вещей, так как им запрещается поститься, а подражание запретному также является запретным. Таким женщинам следует возмещать дни поста, пропущенные ими из-за месячных или послеродового кровотечения.

Сообщается, что Аиша сказала: «С нами тоже случалось это, и нам велели возмещать (пропущенные дни) поста, но не велели возмещать (пропущенные) молитвы».

Пост женщины, у которой начались месячные или послеродовое кровотечение, недействителен независимо от того, предписанным или добровольным он является. Если у постящейся женщины истечение крови начнётся даже совсем незадолго до захода солнца, её пост за этот день станет недействительным, и она будет обязана возместить его. Это касается как предписанного поста, соблюдение которого такими женщинами является недействительным, так и добровольного.

Является ли совершение полного омовения необходимым условием действительности поста после завершения месячных или послеродового кровотечения? Нет, не является, однако если же совершение полного омовения будет откладываться, и это приведет к несвоевременному выполнению молитвы, то женщина совершит грех.

Следует помнить о том, что время, необходимое для того, чтобы раздеться, набрать воды, совершить полное омовение и снова одеться, исчисляется с момента прекращения месячных или послеродового кровотечения. Здесь речь идёт о прекращении истечения крови до истечения максимального срока продолжительности месячных или послеродового

кровотечения. В первом случае этот срок составляет десять дней, а во втором – сорок.

Исходя из этого, если месячные продолжались менее десяти дней и завершились до наступления зари в Рамадане, после чего в распоряжении женщины останется столько времени, что его хватит для того, чтобы совершить полное омовение и приступить к молитве, произнеся слова «Аллаху акбар», ей следует соблюдать пост в этот день. Если же времени на всё это у неё не хватит, её пост в этот день будет недействительным, однако из уважения к священному месяцу ей следует воздерживаться от всего, что запретно для постящихся. Пост же в этот день будет недействительным, и его необходимо возместить.

В том случае, когда месячные прекращаются по истечении десяти дней, даже если за мгновение до появления зари, пост в этот день становится обязательным и будет действительным, поскольку период месячных считается завершенным полностью, и с нее снимается запрет на выполнении обязательных предписаний, а до совершения полного омовения она приравнивается к человеку, находящемуся в состоянии большого осквернения (джунуб), а данное состояние (джанаба) не препятствует выполнению поста.

Здесь следует отметить, что отсутствие большого осквернения не является необходимым условием действительности поста, даже если человек имеет возможность совершить полное омовение.

Однако нежелательно оставаться в состоянии большого осквернения до истечения времени молитвы.

3. *Отказ от совершения всего, что делает пост недействительным*

Если будет угодно Аллаху, подробно об этом мы поговорим в другом разделе.

Что делает пост недействительным (муфсидат ас-сийам)

Если человек, который соблюдает пост, **по забывчивости** поест, попьёт или вступит в интимные отношения, это не считается нарушением поста, независимо от вида и времени его соблюдения. Указанием на это являются слова Пророка: «Если (кто-нибудь) по забывчивости поест или попьёт (во время поста), пусть продолжает поститься и дальше, ибо, поистине, это Аллах накормил и напоил его». Однако, если это установление

касается еды и питья, то действие его распространяется и на интимные отношения, так как во время соблюдения поста от всего этого воздерживаться обязательно в равной степени, и в этом отношении нет никакой разницы между предписанным и добровольным постом, поскольку в приведенном выше хадисе об этом ничего не сказано.

Если человек, который проявил забывчивость во время поста, может продолжать поститься, то тому, кто увидит, что он ест, следует напомнить о необходимости соблюдения поста. Воздерживаться от такого напоминания крайне порицается, как и в том случае, когда кто-либо не хочет будить спящего для молитвы, если есть основания опасаться, что спящий пропустит её. Если же постящийся не в состоянии продолжать поститься, то из жалости к нему лучше ни о чём ему не напоминать. В том случае, когда кто-нибудь напомнит проявившему забывчивость о необходимости продолжения соблюдения поста, но это не возымеет действия и человек снова поест, его пост станет недействительным. В этом случае ему необходимо будет возместить его.

Человеку, который по забывчивости вступил в интимные отношения, следует их прервать, как только он вспомнит о необходимости соблюдения поста.

Поллюция (ихтилям) не делает пост недействительным. Так, если во время сна у постящегося случится поллюция, его пост нарушен не будет. Указанием на это служат слова Пророка: «Три (вещи) не нарушают пост постящегося: кровопускание посредством банок, рвота и поллюция» (ат-Тирмизи).

Не станет недействительным пост того, кто поцелует свою жену, и это не приведёт к семяизвержению. Если же это случится, пост мужчины станет недействительным, и он должен будет возместить его. Искупительные же действия в подобных случаях он совершать не обязан, так как искупление является наиболее суровым наказанием для нарушившего пост.

Всё, что проникает в тело постящегося через поры, не делает его пост недействительным. Так, например, если он станет купаться и ощутит прохладу воды не только кожей, но и внутренними органами, это не приведёт к нарушению поста, равно как и в тех случаях, когда человек использует сурьму или средства, смягчающие кожу. Не нарушает пост всё то, от чего в результате случайного проникновения в тело человека невозможно уберечься. Так, например, если в горло постящегося попадёт пыль или муха, пост его нарушен не будет. Не будет нарушен пост аптекаря, если он ощутит вкус или запах лекарств, или пост того, кому в ухо случайно попадёт вода. Если же человек намеренно введёт себе в ухо масло, лекарство или какую-нибудь жидкость, пост его станет недействительным, поскольку это станет результатом его действий. Если постящийся почешет ухо из-

нутри палочкой и извлечёт её со следами грязи, а потом неоднократно повторит свои действия, его пост не станет недействительным. Если же он станет вводить в горло дым любым способом или будет окуривать себя благовониями и ощутит их запах, помня о том, что он постится, его пост будет нарушен, поскольку этого можно было избежать. Не следует считать, что это равнозначно такому случаю, когда человек ощущает запах роз или мускуса, поскольку очевидна разница между вдыханием пропитанного каким-нибудь ароматом воздуха и намеренным втягиванием в себя дыма.

Использование лекарства, которое надо поместить в нос и втянуть внутрь, сделает пост недействительным. Влага, которая остаётся во рту после его полоскания, не сделает пост недействительным, даже если человек проглотит её вместе со слюной. Однако, прежде чем глотать слюну после полоскания рта, необходимо один раз сплюнуть, чтобы удалить изо рта остатки воды, смешавшейся со слюной.

Если в рот постящегося попадёт небольшое количество пота или слёз, например, одна или две капли, которые смешаются со слюной, и человек не ощутит их вкуса, это не сделает его пост недействительным. Если же капель будет так много, что солёный привкус будет ощущаться везде, и человек проглотит слюну, его пост станет недействительным.

Кровотечение из дёсен постящегося не сделает его пост недействительным при том условии, что кровь не попадёт внутрь. Если же кровь попадёт внутрь, и её окажется больше, чем слюны, или столько же, что можно определить по цвету, то, по мнению большинства ученых, это приведёт к нарушению поста. Однако некоторые из них считают, что это не делает пост недействительным, так как обычно уберечься от этого невозможно, и поэтому такую кровь можно приравнять к частицам пищи, застревающим в зубах, и к влаге, которая остаётся во рту после полоскания.

Пост человека не будет нарушен, если он втянет в нос носовую слизь, или сглотнёт слюну, которая иногда появляется на губах во время разговора, или сглотнёт мокроту, попадающую из горла в рот из-за кашля.

Пост не будет нарушен, если человек проглотит застрявшие между зубов частицы пищи, при том условии, что по своему размеру они будут меньше горошины, поскольку избежать этого невозможно. Если же человек проглотит кусочек пищи размером с горошину, пост его будет нарушен, так как этого можно было избежать.

Непреднамеренная рвота, которую человек не в силах сдержать, не нарушает пост ни при каких обстоятельствах независимо от того, обильной она является или нет. Пророк сказал: «Не обязан возмещать пост тот постящийся, которого одолеет рвота, но пусть возместит (этот день поста) тот, кто сам вызовет у себя рвоту» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).

Не приводит к нарушению поста то, что вводится внутрь тела, но не остаётся там. Если же сам постящийся вводит внутрь тела что-либо, и это остаётся там, тогда пост становится недействительным.

Считается, что предмет или пища не остаётся в теле человека в двух случаях:

а) если часть введённого внутрь предмета остаётся снаружи;

б) если то, что вводится внутрь, сразу же выходит наружу, не задерживаясь там.

Введение постящемуся лекарств или питательных веществ с помощью шприца следует откладывать до наступления разговения (ифтар), если же человек вынужден прибегать к этому в дневное время, то, по Шариату, он считается больным, а больному разрешается не соблюдать предписанный пост, который он при наличии возможности должен возместить в другой день.

Ошибки, связанные с совершением действий, которые приводят к нарушению поста, могут совершаться и по причине неверного определения времени. Если человек примет пищу, считая, что заря ещё не наступила, а когда выяснится, что он ошибся, сразу же прекратит есть, его пост станет недействительным. В подобном случае ему следует возместить этот день поста без совершения искупительных действий, так как он не намеревался нарушать пост.

Если человек, у которого имелись сомнения относительно захода солнца, поест, а потом выяснится, что он разговелся преждевременно, ему следует не только возместить этот день поста, но и совершить искупительные действия, поскольку уверенность (в том, что светлое время суток не истекло) не устраняется сомнением. Если же человек решит, что солнце, скорее всего, уже зашло, и поест, после чего выяснится, что он ошибся, ему надо будет только возместить пост ввиду того, что такое мнение сродни уверенности. Если в любом из вышеупомянутых случаев суть ошибки не выяснится, и человек продолжит поститься, его пост будет действительным и возмещать его не надо.

Обстоятельства, требующие выполнения искупительного поста (кяффарат)

Определение слова «кяффарат»

Арабское слово «кяффарат» образовано от глагола «кяффара» (прощать). Выражение «Аллах простил (кяффара) ему грех» означает, что «Аллах стёр и покрыл грех благодаря совершенному покаянию». В качестве шариатского термина слово «кяффарат» используется для обозначе-

ния таких действий, как соблюдение поста или кормление людей, которые совершаются с определённым намерением. Ввиду обязательности каждого из вышеупомянутых действий, с одной стороны, оно является наказанием, но с другой – по форме представляет собой один из видов поклонения. Искупление не следует откладывать, поскольку это относится к числу необходимых условий совершенного покаяния, а покаяние следует приносить немедленно.

Доказательства необходимости искупления

Указанием на обязательность искупления является хадис, в котором сообщается, что Абу Хурайра сказал: «(Однажды,) когда мы сидели вместе с Пророком, к нему пришёл какой-то человек и воскликнул: "О, Посланник Аллаха, я погиб!" (Пророк) спросил: "Что с тобой (случилось)?" Человек сказал: "Я вступил в интимные отношения с женой во время поста (в дневное время)". Посланник Аллаха спросил: "Есть ли у тебя рабы, чтобы отпустить их на волю?" Тот сказал: "Нет". (Пророк) спросил: "А сможешь ли ты поститься два месяца подряд?" Человек сказал: "Нет". (Пророк) спросил: "А сможешь ли ты накормить шестьдесят неимущих?" Тот сказал: "Нет". (После этого) Пророк (некоторое время хранил молчание), и, пока мы находились в подобном положении, Пророку принесли полную фиников корзину из пальмовых листьев. Он спросил: "Где (человек,) который задал вопрос?" Человек отозвался: "Я (здесь)". (Тогда Пророк) сказал: "Возьми это и раздай в качестве милостыни". Этот человек сказал: "(Должен ли я раздать это) тем, кто беднее меня, о, Посланник Аллаха? Клянусь Аллахом, нет в пределах Медины семьи беднее моей!" Тогда Пророк засмеялся так, что показались его зубы[22], а потом сказал: "Накорми ими (членов) своей семьи"» (аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи; Абу Дауд).

Для кого искупление является обязанностью

Искупительные действия обязан совершать каждый совершеннолетний и дееспособный мусульманин, намеренно, а не вынужденно нарушивший пост в один из дней Рамадана, после того как он вознамерился поститься и затем начал соблюдать пост. Обязанность искупления снимается, если случится нечто такое, в силу чего разрешатся не соблюдать пост, например, если человек заболеет.

Необходимые условия обязательности искупления:

1. Нарушению поста не должно предшествовать проявление забывчивости. Так, если постящийся по забывчивости поест или попьёт, потом

[22] Обычно Пророк не смеялся во весь рот, а только улыбался.

вспомнит о соблюдении поста, а потом снова совершит одно из вышеупомянутых действий, его пост станет недействительным, но он будет должен только возместить его. В подобных обстоятельствах человек не обязан совершать искупительные действия независимо от того, было ли ему известно, что совершение таких действий по забывчивости не считается нарушением поста.

2. Не должно было иметь место нарушение поста по принуждению, поскольку в подобном случае искупление исключается. Если пост нарушен по принуждению, то принужденный будет обязан только возместить этот день, не совершая искупительные действия, что же касается принуждающего, то для него обязательным будет как искупление, так и возмещение.

3. Если причиной нарушения поста являются интимные отношения, искупительные действия обязательно совершать только тогда, когда они имели место в полном смысле слова. Не требуют искупления действия, которые их предваряют, например поцелуи. Ранее уже отмечалось, что в подобных случаях пост становится недействительным и мужчина обязан только возместить его, если имело место семяизвержение, а искупление обязательным не является, поскольку условия действительности поста были нарушены не в полном объёме.

4. Если постящийся совершит какое-либо действие, которое, по его мнению, нарушит пост, после чего он нарушит его на самом деле, и выяснится, что его мнение было необоснованным, этот человек будет обязан возместить пост и совершить искупительные действия. Примером могут служить такие случаи, когда постящийся начинает есть, так как считает, что его пост уже был нарушен из-за того, что он поцеловал жену, тогда как на деле это пост не нарушило. Такому человеку следует только возместить пост, совершать же искупительные действия он не обязан.

Если постящийся, который хулил кого-либо, решит, что это привело к нарушению его поста, после чего человек сознательно сделает то, что действительно нарушит его пост, он будет обязан и возместить его, и совершить искупительные действия, так как его самостоятельное решение не имело под собой оснований. Согласно единодушному мнению всех ученых, за хулу человек будет лишён награды, а вывод о том, что хула приводит к нарушению поста, противоречит мнению ученых.

Способы и меры искупления

Обязанность искупления выполнит тот, кто освободит раба, в том числе и неверующего, будь то мужчина или женщина, ребёнок или старик. Человеку, который не в состоянии освободить раба, следует поститься в течение двух месяцев подряд, за исключением праздничных дней и дней

ташрика. Тому, кто начнёт соблюдать пост в начале лунного месяца, следует продолжать поститься до конца следующего месяца, и его пост будет действительным, даже если каждый из этих месяцев состоит из двадцати девяти дней. В том случае, когда человек начинает соблюдать пост не с начала месяца, он должен поститься шестьдесят дней. Пост необходимо начать соблюдать заново в том случае, если он будет нарушен хотя бы раз по любой причине, за исключением месячных. Женщине, которая прервёт пост из-за месячных, следует продолжить его сразу же после того, как она очистится, если же она не сделает этого, ей следует начать соблюдать пост заново.

Тому, кто не в силах соблюдать пост по причине болезни или старости, следует либо накормить шестьдесят неимущих обедом из двух блюд, каждое из которых может насытить человека, либо раздать им по два с четвертью килограмма пшеницы, либо выплатить им стоимость пшеницы деньгами.

Искупить нарушение поста в Рамадане достаточно один раз, даже если речь идёт об искуплении за несколько дней, относящихся к двум разным месяцам обязательного поста. Исключением является такой случай, когда человек нарушает пост в течение двух дней подряд, вступая в интимные отношения. В связи с серьёзностью подобного проступка, каждый такой день необходимо искупать отдельно, и поэтому аш-Шафии считает, что искупление обязательно в том случае, когда причиной нарушения являются интимные отношения, но не еда или питьё.

Если пост будет нарушен женщиной, которая предположит, что в этот день у неё начнутся месячные, но этого не случится, за пропущенный день поста обязательно принести искупление.

Если же человек, уверенный в том, что ему придётся сразиться с врагом, не станет соблюдать пост, чтобы сберечь силы, но в этот день сражения не будет, он обязан только возместить пропущенный день поста без совершения искупительных действий, поскольку перед боем необходимо есть, чтобы сберечь силы.

Что порицается (макрух) делать постящемуся

1. Порицается, чтобы постящийся что-нибудь пробовал на вкус или жевал без уважительной причины. Это не относится к таким случаям, когда человек, вынужденный покупать еду, опасается обмана, или когда некому разжевать еду для ребёнка, кроме матери, если у неё имеется только

такая еда, которую ребёнок не сможет есть без предварительного разжёвывания.

2. Постящемуся порицается делать всё то, что предшествует интимным отношениям и побуждает к ним, например, целовать и обнимать женщину или прикасаться к ней, если нет уверенности в том, что это не приведёт к семяизвержению, то есть, к нарушению поста. В обоих сборниках «Сахих» аль-Бухари приводится хадис, в котором сообщается, что во время поста Пророк нередко обнимал и целовал (своих жён, однако) он владел собой лучше любого из вас. Смысл этих слов заключается в том, что мужчинам следует избегать поцелуев и не приравнивать себя к Пророку, который в совершенстве владел собой.

3. Постящемуся порицается делать то, что может обессилить его настолько, что он будет не в силах соблюдать пост, например, пускать себе кровь с помощью использования банок, заниматься тяжёлой работой или подолгу находиться в горячей бане. В обоих сборниках «Сахих» приводится хадис, в котором сообщается, что обычно сподвижники отказывались от кровопускания (во время поста) только потому, что постящемуся порицается напрягаться. Если же вышеупомянутые действия не обессилят постящегося, то в совершении их нет ничего порицаемого, как и в том, чтобы постящийся заворачивался в пропитанную водой одежду, желая охладить тело. Так, например, сообщается, что во время поста Пророк иногда поливал голову водой по причине жары (Абу Дауд).

Постящийся может промывать нос и полоскать рот, даже если это делается не во время совершения омовения. Однако, поступая так, не следует преступать пределы разумного, чтобы вода не попала внутрь, поскольку это приведёт к нарушению поста. Не является порицаемым также очищение зубов с помощью зубочистки (сивак), даже если она смочена водой, так как Пророк сказал: «(Обыкновение пользоваться) зубочисткой относится к числу наилучших качеств постящегося» (Ибн Маджа).

По мнению имама аш-Шафии, порицается пользоваться зубочисткой во время поста во второй половине дня. Он считал, что использование зубочистки приводит к устранению достойных похвалы следов поста. Имеется в виду обозначенное в одном из хадисов словом «хулюф» изменение запаха во рту постящегося в результате отказа от пищи. Здесь имеется в виду приводимый в обоих сборниках «Сахих» хадис, в котором сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Любое дело сына Адама (делается им) для себя же, кроме поста, ибо, поистине, (пост соблюдают) ради Меня, и Я воздам за него». (Посланник Аллаха также сказал): «Пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не повышает голос,

если же кто-нибудь станет бранить его или (попытается) завязать с ним ссору, пусть скажет (такому человеку): "Поистине, я соблюдаю пост!" Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса, а постящийся испытает две радости: он порадуется своему разговению, когда станет разговляться, а когда встретится со своим Господом, порадуется он (тому, что постился)"».

Однако, как считают ханафитские имамы, здесь имеется в виду такой человек, который не в силах избавиться от запаха, появляющегося в результате поста. Если же человек не желает избавляться от запаха по собственной воле, то награды за это он не получит, как и тот, кто специально выбирает далёкий путь, чтобы сделать как можно больше шагов, добираясь до мечети, несмотря на то, что во многих хадисах есть указания на то, что человеку, который добирается до мечети пешком, полагается награда. Так, например, в обоих сборниках «Сахих» приводится хадис, в котором сообщается, что Пророк сказал: «Поистине, наибольшую награду за совершение молитвы получит тот из людей, кому приходится проходить (наибольшее расстояние до мечети)...» То же самое относится и к такому человеку, который имеет возможность ехать верхом, но отправляется пешком (например, на джихад на пути Аллаха), так как буквально понимает хадис, где сообщается, что Пророк сказал: «Огонь не коснётся того раба, ноги которого покрывались пылью на пути Аллаха» (аль- Бухари).

С учётом вышеизложенного, порицается, чтобы, наряду с зубочисткой постящийся пользовался и зубной пастой, которая вместе со слюной может попасть внутрь, что приведёт к нарушению поста. Однако, в том случае, когда от запаха изо рта избавиться подругому невозможно, и если использование зубной пасты не приведет к ее попаданию внутрь, то использовать ее разрешается.

Замужней женщине порицается соблюдать добровольный пост без разрешения своего мужа и при том условии, что это не причинит ему никакого ущерба. Если же женщина выполняет обязанности, возложенные на неё Аллахом, например, постится во время Рамадана или возмещает пропущенные дни обязательного поста, муж не имеет права запрещать ей делать это, поскольку сотворённому существу не следует подчиняться, если это приведёт к ослушанию Творца.

Указанием на это служит и приводимый в обоих сборниках «Сахих» хадис, где Пророк сказал: «Не разрешается женщине поститься (добровольно) в присутствии своего мужа иначе, как с его позволения». Здесь следует отметить, что данный аспект исходит из стремления к миру и согласию в семье, поскольку иногда добровольные виды поклонения могут приводить к ссорам между супругами.

Также следует отметить, что если добровольный пост наёмного работника вредит интересам нанимателя, тот может поститься только с разрешения работодателя.

Требования, предъявляемые постящемуся

Действия, совершение которых требуется от постящегося, подразделяются на разные категории и могут являться предписанными (фард), обязательными (ваджиб) или желательными (мустахаб).

1. Отказ от совершения запретного

Постящемуся предписано отказываться от запретного, как и любому человеку, который не соблюдает пост. Однако, от постящегося это требуется даже в большей степени, поскольку действительность поста зависит от воздержания от всего, что приводит к нарушению поста, в такой же мере, как награда за пост зависит от воздержания от всего запретного.

Любые виды поклонения в исламе вменяются в обязанность мусульманину с целью формирования в нём определённых нравственных качеств, соответствующих его вероучению. Важную роль в этом играет пост, соблюдение которого призвано не только стать проявлением покорности мусульманина Аллаху Всевышнему, но и побудить его на практике придерживаться нравственных принципов ислама, а не следовать собственным желаниям. В Коране разъясняется смысл вменения в обязанность соблюдения поста. Аллах Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так же как он предписывался тем, кто был до вас, – может быть, вы будете богобоязненны»** (Коран, 2:183).

А в одном из хадисов сообщается, что Пророк сказал: «Если (человек) не прекратит лгать и поступать лживо, Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и питья» (аль-Бухари). Сообщается также, что Пророк сказал: «Может случиться так, что уделом человека, который простаивает ночь в молитве, станет только бессонница, и может случиться так, что уделом постящегося станет только голод и жажда» (аль-Бухари).

2. Дополнительные молитвы (таравих), совершаемые во время Рамадана

Совершение таких молитв является действием, относящимся к категории «сунна муаккада», на что указывают слова Пророка: «Тому, кто во время Рамадана будет выстаивать (дополнительные молитвы) по ночам с

верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи» (аль-Бухари; Муслим).

Ночные молитвы (кыям аль- ляйль) во время Рамадана были названы «таравих» (мн. ч. от слова «тарвиха» – отдохновение) ввиду того, что после каждых четырех ракаатов такой молитвы желательно делать паузу для отдыха.

Такую молитву предпочтительно совершать в мечети вместе с другими мусульманами. Если же человек совершит её в одиночестве, он поступит плохо, поскольку все ученые считают, что эта молитва, согласно Сунне, совершается коллективно (джамаат) в мечети. В «Аль-муватта» имам Малик приводит хадис, в котором сообщается, что однажды один из сподвижников вместе с Умаром б. аль-Хаттабом отправился в мечеть во время Рамадана и оказалось, что люди разошлись кто куда, молясь в одиночестве или собираясь в небольшие группы под руководством одного чтеца. (Увидев это), Умар воскликнул: «Клянусь Аллахом, будет лучше, если я соберу их (для молитвы под руководством) одного чтеца!» – после чего он велел им собраться. Спустя некоторое время они снова пошли в мечеть вечером, и оказалось, что люди молятся под руководством одного чтеца. (Увидев это), Умар сказал: «Это хорошее нововведение (бидаат)...» (аль-Бухари).

Известно, что одно время Пророк проводил такие молитвы коллективно, но потом отказался от этого из жалости к членам своей общины и опасений, что совершение этих молитв будет предписано им свыше. Данное обстоятельство служит указанием на то, что коллективное проведение молитв «таравих» соответствует Шариату, чего и следует придерживаться, так как после смерти Пророка оснований для вышеупомянутых опасений больше нет.

Передают, что однажды поздно ночью Посланник Аллаха вышел (из дома) и стал молиться в мечети, а некоторые люди молились, следуя его примеру (и находясь позади него), наутро же эти люди стали рассказывать (об этом другим). На следующую ночь их (в мечети) собралось больше, и они помолились вместе с ним, а наутро рассказали (об этом другим). На третью ночь в мечети собралось уже много людей, а когда Посланник Аллаха вышел (из дома), он совершил молитву, и они помолились, следуя его примеру, на четвёртую же ночь мечеть уже не смогла вместить (всех желавших помолиться). А наутро Пророк вышел на утреннюю молитву, по завершении которой он повернулся к людям, произнёс слова свидетельства и сказал: «Поистине, (то, что вы) находились (здесь), не осталось скрытым от меня, но я побоялся, что (эта молитва) будет вменена вам в обязанность, но вы не сможете её совершать!» А потом Посланник Аллаха умер, и всё осталось без изменений (аль-Бухари; Муслим).

Молитва «таравих» состоит из двадцати ракаатов, во время которых таслим произносится десять раз, и, по мнению большинства ученых, эту молитву следует совершать именно так. Они считали, что указанием на это служит приводимый аль-Байхаки хадис с достоверным иснадом, в котором сообщается, что при жизни Умара, как и при жизни Усмана и Али, во время Рамадана мусульмане совершали ночную молитву в 20 ракаатов. Однако, имам Малик, ссылавшийся в качестве доказательства на действия жителей Медины, считал, что такая молитва состоит из 36 ракаатов. В «Аль-Муватта» сообщается также, что при жизни Умара во время Рамадана (мусульмане) совершали ночную молитву в 23 ракаата». Под тремя дополнительными ракаатами имеется в виду не что иное, как витр. Что же касается действий жителей Медины, на которые ссылался имам Малик, то подобная ссылка аргументом служить не может. Дело в том, что совершение индивидуальных молитв после каждых четырёх ракаатов совместной молитвы «таравих» служило для них заменой семикратного обхода Каабы, который в подобных случаях совершали жители Мекки. Поступать так не запрещается, поскольку под «отдохновением» после совершения каждых четырёх ракаатов подразумевается ожидание, во время которого участник коллективной молитвы волен поступать по собственному усмотрению. Так, например, он может молча сидеть, или произносить слова (тахлиль) «Нет бога, кроме Аллаха (**Ля иляhа илля-Ллаh**)», или прославлять Аллаха (тасбих), или читать Коран (кыраат), или совершить дополнительную индивидуальную молитву. Подобное ожидание является желательным ввиду того, что обычно так поступали жители Мекки и Медины.

Некоторые придерживались особого мнения, которое отличалось от единодушного мнения сподвижников и крупнейших факихов. Эти люди утверждали, что молитвы «таравих» состоят из восьми ракаатов, а любое добавление к этому является нововведением. В качестве доказательства они использовали хадис, в котором сообщается, что ни во время Рамадана, ни в другие месяцы Посланник Аллаха не совершал (по ночам) молитв более, чем в одиннадцать ракаатов. (Сначала) он совершал четыре ракаата, потом ещё четыре (ракаата), а потом совершал ещё три. (Однажды) Пророка спросили: «О, Посланник Аллаха, спишь ли ты перед совершением витра?» – (на что) он ответил: «Поистине, мои глаза спят, но не спит сердце моё!» (аль-Бухари; Муслим).

Однако этот хадис не может быть использован в качестве доказательства запретности совершения более восьми ракаатов, поскольку совершение Пророком такого количества ракаатов не указывает на отрицание всего прочего. Если бы о восьми ракаатах упоминалось в таком хадисе, где

приводятся слова Пророка, тогда смысл сказанного был бы однозначным. Иначе говоря, это указывало бы на отрицание всего прочего, и таково мнение всех ученых, однако вышеупомянутое сообщение приводится в таком хадисе, где говорится о его делах. Аиша, передавшая хадис, невзирая на обширность её познаний, не была осведомлена обо всём, что делал Пророк, ведь он проводил время не только с ней, но и с другими своими жёнами. Вот почему бывало так, что, когда её спрашивали о чём-либо, она направляла человека, задавшего вопрос, к другим матерям правоверных. Так, например, в «Сахих» Муслима приводится хадис, в котором сообщается, что когда несколько сподвижников послали к Аише человека, чтобы задать вопрос о совершении добровольной молитвы в два ракаата после послеполуденной молитвы, она сказала ему: «Спроси Умм Саляму».

Во время совершения молитвы «таравих» имаму следует читать Коран столько, чтобы это не отталкивало от молитвы прочих её участников, и поэтому он должен быть осведомлён о состоянии тех, кто молится под его руководством. Если молящиеся не будут против, лучше всего читать по десять айатов во время каждого ракаата, что не только соответствует общепринятому порядку, но и позволяет прочесть весь Коран в течение месяца.

Не следует забывать произносить «дуа ассана» во время первого ракаата каждой молитвы «таравих», состоящей из двух ракаатов. Если имам после прочтения ташаххуда почувствует сильную усталость молящихся, то он может ограничиться только произнесением слов «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада! (**Аллаhумма, салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммадин!**)», а потом произнести таслим, поскольку, призвав благословение на Пророка подобным образом, имам поступит в соответствии с Сунной. Если же участники молитвы не испытывают затруднений, ему следует призвать благословения на Пророка в полном объёме (салават ибрахимиййа), после чего обратиться к Аллаху с несколькими мольбами по примеру Пророка.

Молитвы «таравих» совершаются после предписанной ночной молитвы, совершать же их до неё недопустимо, поскольку «таравих» являются добровольными молитвами, которые, в соответствии с Сунной, следует совершать после ночной молитвы, с которой они были связаны изначально. Кроме того, молитвы «таравих» предпочтительно совершать до совершения витра. Не возбраняется откладывать их до наступления второй половины ночи. Однако если задержка приведёт к тому, что провести коллективную молитву будет невозможно, откладывать её порицается, поскольку такие молитвы предпочтительно проводить совместно.

Если не считать Рамадана, то совершение коллективной молитвы витр порицается. Во время Рамадана совершать коллективный витр лучше, за ис-

ключением таких случаев, когда человек хочет совершить эту молитву в конце ночи. Тому, кто опоздает (масбук) к началу коллективного витра, мольбу кунут следует совершать с имамом, но не после него. Как имам, так и участники коллективной молитвы под его руководством мольбу кунут читают про себя.

3. Итикяф. Суждение об итикяф

Итикяф в течение последних десяти дней Рамадана определяется как действие, относящееся к категории «сунна муаккада». Итикяф в другие дни является желательным, если же человек уединяется в мечети по обету, тогда уединение становится обязательным.

Указанием на узаконенность уединения являются сообщения о действиях Пророка, который начал уединяться в мечети со времени своего переселения в Медину и не прекращал поступать так до самой смерти. Однако Пророк не выражал порицания тем своим сподвижникам, которые не делали этого, и поэтому то, что сам он поступал так неуклонно, не может служить указанием на обязательность уединения. В обоих сборниках «Сахих» приводится хадис, в котором сообщается, что в последние десять (дней) Рамадана Пророк всегда неотлучно находился в мечети, (и это продолжалось) до тех пор, пока Аллах не упокоил его, а после него так же стали поступать и его жёны.

Сообщается также, что «С наступлением последней декады Посланник Аллаха всегда бодрствовал ночью сам, будил своих домочадцев, проявлял (особое) усердие и накрепко затягивал свой изар[23]» (аль-Бухари; Муслим).

Что касается Ночи Предопределения (Ляйлят аль-кадр), то Пророк сказал: «Ждите Ночь Предопределения в одну из последних десяти нечётных ночей (Рамадана)» (аль -Бухари).

Определение слова итикяф

Арабское слово «итикяф» переводится как «непрерывная занятость чемлибо».

В качестве шариатского термина это слово используется для обозначения пребывания в мечети с целью занятости различными видами поклонения. Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шайбани считали действительным уединение в любой мечети, и некоторые ученые разделяют их мнение, поскольку в наше время так поступать легче. Как указывает Ибн Абидин, человека, который уединился в мечети, необходимо снабжать едой. Женщине следует уединяться в том месте её дома, которое отведено для её молитв, тогда как уединяться в мечети ей порицается.

[23] Последнее означает, что этот период Пророк занимался поклонением с особым усердием. Изар – род одежды в виде куска ткани, который оборачивается вокруг нижней части тела.

Польза итикяфа

Во время уединения в мечети человек полностью посвящает себя поклонению своему Господу, проводя время в ожидании предписанных молитв, приобретая знания, поминая Аллаха и читая Коран вместе с другими людьми. Кроме того, он простаивает ночи в молитвах, надеясь на то, что Аллах даст ему возможность бодрствовать в Ночь Предопределения, так как награда за поклонение в эту ночь будет больше, чем награда за поклонение в течение тысячи месяцев.

Наряду с этим, уединение в мечети оказывает благотворное влияние на психику человека, позволяя ему отвлечься от забот и трудностей жизни, укрепиться духовно и успокоиться сердцем, ибо в Коране сказано: **«Поистине, благодаря поминанию Аллаха успокаиваются сердца»** (Коран, 13:28).

Что делает итикяф недействительным

Уединение в мечети становится недействительным, если то, из-за чего человек покидает мечеть, не является необходимым по Шариату. Считается, что человек покидает мечеть по уважительной причине в том случае, когда он уходит в другую мечеть для участия в пятничной молитве, если в той мечети, где он находится, эта молитва не проводится. Или покидает мечеть для удовлетворения естественных потребностей или совершения полного омовения в случае большого осквернения, если совершить омовение в пределах мечети невозможно. Уважительными причинами являются также опасения человека за свою безопасность или сохранность своего имущества в той мечети, где он находится.

В тех случаях, когда человек покидает мечеть не в силу одной из вышеупомянутых причин, его уединение в мечети по обету становится недействительным, а желательное или осуществляемое по примеру Сунны уединение прекращается.

Необходимо принимать во внимание то, что соблюдение поста является необходимым условием действительности уединения в мечети по обету. Это означает, что если кто-нибудь даст обет провести в мечети определённое количество дней, то все эти дни ему следует соблюдать пост.

4. Сухур

Человеку, который соблюдает пост, желательно принимать пищу незадолго до рассвета, так как Пророк сказал: «Ешьте перед рассветом, ибо в сухуре благодать» (аль-Бухари; Муслим).

Пророк также сказал: «Прибегайте к помощи вкушения пищи перед рассветом для соблюдения поста днём» (Ибн Маджа).

Человек, который желает соблюдать пост, выполнит указание Пророка, если поест или выпьет то, что у него имеется, в предрассветное время,

иначе говоря, в течение последней шестой части ночи. Посланник Аллаха сказал: «Всё время сухура является благословенным, так не упускайте же его, и пусть каждый из вас выпьет хотя бы глоток воды, ибо, поистине, Аллах и Его ангелы благословляют тех, кто ест или пьёт перед рассветом» (Ахмад). Пророк также сказал: «Прекрасной едой верующего во время сухура являются финики» (Абу Дауд).

Желательно откладывать приём пищи и начинать есть совсем незадолго до рассвета, однако у человека не должно быть сомнений в том, что ночь продолжается, а в случае возникновения подобных сомнений принимать пищу порицается. Указанием на то, что приём пищи перед рассветом желательно откладывать, служит хадис, в котором сообщается, что однажды сподвижники сказали Аише: «Есть два человека из числа сподвижников Мухаммада. Ни тот, ни другой не допускают никаких упущений, совершая благое, но один из них (старается) совершать вечернюю молитву и разговляться как можно быстрее, а другой откладывает и молитву, и разговение». Аиша спросила: «Кто (старается) совершать молитву и разговляться как можно быстрее?» Ей ответили: «Абдуллах», и тогда она сказала: «Так поступал и Посланник Аллаха» (Муслим).

После приёма пищи не следует ложиться спать, поскольку это приведёт к повышению кислотности желудочного сока и затруднит пищеварение. Это благословенное время лучше посвятить поклонению Аллаху (ибадат) и просьбам о прощении (истигфар).

5. Следует приступать к разговению как можно быстрее

Желательно, чтобы человек, соблюдавший пост, разговелся сразу же после захода солнца, так как Пророк сказал: «Люди не перестанут (пребывать) во благе до тех пор, пока будут спешить с разговением» (аль-Бухари).

Вместе с тем не следует разговляться слишком долго, чтобы не откладывать вечернюю молитву (магриб) позже того времени, когда делать это желательно. Имеется в виду период, который начинается сразу после захода солнца и продолжается до тех пор, пока не сгустится тьма, и не покажутся звёзды. Перед наступлением времени разговения постящемуся лучше всего совершить омовение, если в этом есть необходимость, после захода солнца сразу приступить к разговению и трапезе, а непосредственно после этого совершить молитву магриб. Здесь имеется в виду такой случай, когда еда готова. Если же еда не готова, или постящийся находится в мечети, то есть, далеко от неё, тогда ему лучше разговеться тем, что удастся найти, например, финиками, глотком воды или чем нибудь ещё, потом своевременно совершить молитву, а потом отправиться домой и поесть. Действуя

подобным образом, человек поступит в соответствии с Сунной, то есть, разговеется сразу же, как только это можно будет сделать, своевременно совершит молитву и не станет совершать её после того, как будет подана еда, что делать порицается. Указанием на это служат слова Пророка: «Не (следует человеку совершать) молитву ни (в том случае), когда подана еда, ни (в том), когда отвращают его (от молитвы позывы к удовлетворению большой или малой нужды)» (Муслим). Посланник Аллаха также сказал: «Если будет подан ужин и в то же время объявят о начале молитвы, сначала поужинайте» (аль-Бухари).

6. Обращения к Аллаху с мольбами (дуа) во время разговения

Тому, кто соблюдал пост, во время разговения желательно обращаться к Аллаху с мольбами, поскольку мольбы постящегося, особенно в такое время, если пожелает Аллах, не отвергаются. Пророк сказал: «Не отвергаются мольбы троих: (мольба) постящегося во время разговения, (мольба) справедливого правителя и (мольба) притесняемого (мазлюм), которую Аллах возносит выше туч и перед которой открываются небесные врата, и Господь говорит: “Клянусь Своей славой и Своим величием, Я непременно окажу тебе помощь, пусть даже спустя некоторое время!”» (ат-Тирмизи).

Обращаясь с мольбами к Аллаху, лучше всего говорить то же, что в подобных случаях говорил Пророк, а именно: «О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился и дарованным Тобой разговелся (**Аллаhумма, лякя сумту, ва бикя аманту, ва ‘аляйкя таваккяльту, ва ‘аля ризкыкя афтарту**)» (Абу Дауд).

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

Сообщается также, что, разговевшись, Пророк говорил: «Ушла жажда, жилы наполнились влагой, и награда уже ждёт, если будет угодно Аллаху» (Абу Дауд).

Посланник Аллаха сказал: «Поистине, есть такая мольба, которая не отвергается, когда постящийся обращается с ней к Аллаху во время разговения ...“О, Аллах, поистине, я заклинаю Тебя Твоим милосердием, которое объемлет собой всё, простить меня! (**Аллаhумма, инни ас’алюкя би-рахматикяль-ляти васи‘ат кулля шай’ин ан тагфира ли!**)”» (аль-Байхаки).

Известно также, что в начале, середине и конце обращений с мольбами подобает восхвалять Аллаха (тахмид) и призывать благословения на Пророка (салават).

7. Разговение финиками

Постящемуся желательно разговляться финиками, так как Пророк сказал: «Пусть тот, кто найдёт финики, разговляется ими, тот же, кто не найдёт (фиников), пусть разговляется водой, ибо вода служит средством очищения» (ат-Тирмизи; Абу Дауд).

Также сообщается, что обычно Пророк разговлялся финиками или чемнибудь таким, чего не касался огонь (Абу Йаля).

8. Предоставление постящемуся еды для разговения

Желательно кормить постящегося во время разговения в знак уважения к нему и тому виду поклонения, которым он занимается, то есть, посту. Сообщается, что Пророк сказал: «Тот, кто накормит постящегося, получит такую же награду, как и он, что не уменьшит награды самого постящегося ни на йоту» (ат-Тирмизи; ан-Насаи).

При этом, бедность постящегося не является необходимым условием, а это значит, что кормить можно как богатого, так и бедного. Однако лучше накормить бедного, поскольку это не только соответствует Сунне, но и является садакой. Оделяя едой разговляющегося, не следует обременять себя и стараться предложить ему нечто необычное, что запрещается в исламе в подобных случаях. Сообщается, что Ибн Умар сказал: «Нам запрещалось вести себя неестественным образом» (аль-Бухари). Кроме того, старание приготовить, как можно больше дорогих блюд свидетельствует о стремлении к совершению дел напоказ.

Сообщается, что однажды Пророк сказал: «Для того, кто накормит постящегося во (время Рамадана), это послужит причиной прощения его грехов и освобождения от огня, и он получит такую же награду, как и постящийся, что не уменьшит награды самого постящегося ни на йоту». (Люди) стали говорить: «О, Посланник Аллаха, не каждый из нас может найти чтонибудь, чтобы накормить постящегося». Тогда Пророк сказал: «Аллах дарует такую награду тому, кто даст постящемуся для разговения финик, или глоток воды, или молоко, разбавленное водой» (Ибн Хузайма).

9. Выполнение различных видов добровольного поклонения во время Рамадана

Во время Рамадана желательно как можно больше добровольно заниматься разными видами поклонения, например раздавать садаку или читать Коран. Пророк сказал: «Человек, который во (время Рамадана) старается приблизиться (к Аллаху) с помощью совершения благого, подобен тому, кто в любой другой (месяц) выполняет нечто предписанное. Тот же, кто выполняет предписанное во (время Рамадана),

подобен тому, кто (в любой другой месяц) сделает это семьдесят раз» (Ибн Хузайма).

Сообщается, что однажды кто-то спросил Пророка: «Какой пост является наилучшим после поста в Рамадане?» Он ответил: «Пост в шабане, (который соблюдается) из уважения к Рамадану». (Человек) спросил: «А какая садака является наилучшей?» Он ответил: «Садака, (которую раздают) во время Рамадана» (ат-Тирмизи).

Уважительные причины, в силу которых разрешается не соблюдать пост

Одной из величайших отличительных особенностей ислама является лёгкость его установлений и гибкость этой религии в том, что касается возложения обязанностей на людей. Подтверждением этому служит, к примеру, айат о посте, где прямо говорится о лёгкости ислама: **«Аллах желает для вас облегчения и не желает для вас затруднения...»** (Коран, 2:185). Вот почему Шариат позволяет отказаться от соблюдения поста, если человеку трудно поститься или если для этого имеются иные уважительные причины. Эти уважительные причины подразделяются на две группы. К первой относятся те из них, в силу которых разрешается не соблюдать пост, после чего его следует обязательно возместить, а ко второй – причины, в силу которых пост также позволительно не соблюдать, но впоследствии за это необходимо совершить искупительные действия (фидья).

Ниже перечислены такие причины, в силу которых разрешается не поститься, после чего пост следует обязательно возместить.

1. Путешествие (сафар)

Ислам разрешает не соблюдать пост человеку, удаляющемуся от родных мест на расстояние не менее 82 км (согласно ханафитскому мазхабу). В подобном случае путнику разрешается не соблюдать пост во время Рамадана в течение всего времени путешествия, после завершения которого ему необходимо возместить все пропущенные дни поста. Путешествие считается завершённым либо после возвращения человека домой, либо в том случае, если он принимает решение остаться там, куда он направлялся, не менее чем на пятнадцать дней.

Указанием на то, что путнику разрешается не соблюдать пост, являются слова Аллаха Всевышнего: **«...а кто заболеет или (будет находиться) в пути, (должен поститься) столько же (дней, сколько их было пропущено) в другие дни»** (Коран, 2:185).

Ещё одним указанием служит хадис, согласно которому один из сподвижников сказал: «Мы часто находились в пути вместе с Пророком, и постившийся не порицал не соблюдавшего пост, а не соблюдавший пост – постившегося» (аль-Бухари; Муслим).

Однако, если пост не причинит вреда путнику, ему лучше поститься, поскольку всё равно он будет обязан возместить его впоследствии. Кроме того, соблюдение поста в Рамадане лучше возмещения.

Что же касается слов Пророка: «Пост в пути соблюдается не от благочестия» (аль-Бухари; Муслим) и других его слов: «Эти (люди) – ослушники» (Муслим), которые были сказаны им о тех его сподвижниках, которые соблюдали пост в пути, когда мусульмане выступили в поход, то, возможно, причина заключалась в том, что именно в этих случаях соблюдение поста причиняло людям вред и вызывало всевозможные затруднения.

2. Болезнь

Во время Рамадана больному разрешается не поститься, если он опасается, что соблюдение поста приведёт к ухудшению его здоровья или задержит выздоровление. Основанием для подобных опасений могут служить какие-либо признаки, или прошлый опыт, в том числе и опыт другого человека, который болел той же болезнью, или указания знающего врача.

Не каждому больному разрешается не соблюдать пост во время Рамадана, поскольку пост может стать причиной исцеления и наукой доказано, что пост является средством лечения многих болезней. Таким образом, не соблюдать пост разрешается лишь тем больным, которым противопоказано поститься, если человек убедится в этом. Указанием на то, что больные могут не поститься, служат слова Аллаха: **«...а кто заболеет или (будет находиться) в пути, (должен поститься) столько же (дней, сколько их было пропущено) в другие дни»** (Коран, 2:185).

3. Беременность и кормление грудью

Ислам разрешает не соблюдать пост беременным и кормящим грудью женщинам, если женщина опасается, что пост может повредить ей самой или её ребёнку. Указанием на это служит хадис, в котором сообщается, что Посланник Аллаха разрешал не соблюдать пост беременным женщинам, которые опасались за своё здоровье, а также кормящим грудью, которые опасались за здоровье своих детей (ан-Насаи; Ибн Маджа).

Пророк также сказал: «Поистине, Аллах снял с путников обязанность соблюдения поста и совершения половины молитвы, а с беременных и кормящих грудью – обязанность соблюдения поста» (ат-Тирмизи; Абу Дауд; Ибн Маджа).

Кроме того, кормящая женщина может не соблюдать пост, если врач предпишет ей принимать лекарства, необходимые для лечения младенца.

Всё это указывает на милосердие ислама, лёгкость его установлений и гибкость Шариата в том, что касается возложения обязанностей на людей.

4. Страх смерти

Постящемуся разрешается нарушить пост, если жажда или голод окажутся столь сильны, что у него возникнут опасения лишиться из-за этого жизни или рассудка. В подобных случаях пропущенный день поста следует впоследствии возместить. Что же касается искупительных действий, то совершать их обязательно лишь тогда, когда человек сам доводит себя до такой степени изнеможения, что это начинает угрожать его жизни или рассудку, не будучи вынужденным делать это. Вот почему во время Рамадана людям, занятым на тяжёлых работах, например, пекарям или жнецам, либо не следует работать так много, что это не позволит им довести пост до конца, либо, по возможности, заниматься своей работой в вечернее время. Если же человек вынужден работать днём, и у него нет возможности трудиться меньше обычного, например, в таких случаях, когда он нуждается в получении оплаты в полном объёме, или когда наниматель, к которому он нанялся на определённый срок, не соглашается расторгнуть договор найма, или когда он опасается того, что выращенный им урожай погибнет или будет украден, и не может нанять никого, кто выполнил бы его работу, тогда на нём не будет греха. Это означает, что он не будет обязан искупать нарушение поста из-за столь сильной жажды или голода, что это заставит его опасаться за свою жизнь. В подобных случаях человеку следует только возместить пропущенный день в то время, когда он не будет работать, или в один из других дней.

Люди, вынужденные заниматься тяжёлым физическим трудом во время Рамадана, должны знать, что им следует не отказываться от поста с самого начала дня, а начинать соблюдать пост в надежде на то, что Всевышний поможет им довести его до конца. Даже если это и не осуществится, человек всегда может отвести от себя опасность путём утоления жажды или голода, однако не соблюдать пост с самого начала таким людям не разрешается.

Если человек, который нуждается в заработке, знает, что работа причинит ему вред, он может нарушить пост, однако делать это запрещается до тех пор, пока он не почувствует, что заболевает.

Необходимо обратить внимание на два важных момента:

а) людям, которым по уважительной причине разрешается не соблюдать пост во время Рамадана, не следует открыто принимать пищу в днев-

ное время (особенно в мусульманских регионах). Если же такая причина исчезнет, то в знак уважения к Рамадану, человеку следует до захода солнца воздерживаться от всего, что нарушает пост. Это в равной степени касается путника, если он решит остаться где-либо, не менее, чем на пятнадцать дней, больного, если он исцелится, и т. д. Во всех этих случаях человеку, который нарушил пост, следует до конца дня воздерживаться от всего, что его нарушает, из уважения к Рамадану.

б) Каждому из вышеупомянутых лиц, то есть, путнику; больному; беременной или кормящей грудью женщине; тому, кто нарушил пост, чтобы избежать опасности; или женщине, у которой начались месячные или послеродовое кровотечение, следует возместить все пропущенные дни.

Искупление за каждый день поста эквивалентно размеру садаки разговения (то есть, «аль-фитр»). Если у покойного есть наследники, средства на исполнения распоряжения об искуплении (то есть «фидья») следует взять из одной трети наследства, если же наследников нет, то эти средства берутся из всего наследства в целом. Если завещатель не оставил никаких распоряжений относительно искупления, наследники ничего не обязаны расходовать на это, поскольку искупление является одним из видов поклонения, которым следует заниматься по распоряжению того, кто должен, но не может заняться этим. Однако и совершение этого наследниками по собственной инициативе будет принято, если пожелает Аллах Всевышний.

Уважительные причины, в силу которых пост позволительно не соблюдать, что требует искупления (фидья)

Есть всего лишь одна такая причина, а именно - постоянная невозможность соблюдения поста ввиду постоянной слабости или хронической болезни. В пример можно привести состояние дряхлого старца, который каждый день чувствует себя плохо, или состояние такого больного, который уже не надеется на выздоровление. Если такие люди не в состоянии соблюдать пост ни летом, ни зимой, они обязаны искупать каждый пропущенный день. По своему размеру такое искупление эквивалентно садаке разговения, в качестве которой следует отдать нуждающемуся два с четвертью килограмма пшеницы или же выплатить её стоимость деньгами, величина которой может быть разной, в зависимости от времени и места.

Человек, который обязан искупить пропущенные дни поста, может по собственному выбору сделать это в начале или в конце Рамадана. Указани-

ем на обязательность искупления является тот айат Корана, где сказано: **«Для тех, кто может (поститься, но с трудом), во искупление (следует) накормить (одного) неимущего...»** (Коран, 2:184).

Ибн Аббас сказал: «Это касается стариков и старух, обязанных накормить одного нуждающегося за каждый день поста, который они не в состоянии соблюдать» (аль-Бухари).

Искупление может служить заменой таким видам поста, которые сами по себе являются обязательными, например, заменой поста в Рамадан. Другим примером является такой случай, когда человек даёт обет поститься, но так и не может выполнить его из-за постоянной слабости, пока не становится дряхлым старцем, и тогда ему разрешается искупить этот пост. Если же дело касается такого поста, который служит заменой чему-то иному, например, поста, соблюдаемого в искупление нарушения клятвы, вместо раздачи еды десяти нуждающихся, или поста, соблюдаемого в искупление совершённого по ошибке убийства вместо освобождения верующего, то искупление не может служить заменой такому посту при жизни человека, обязанного соблюдать этот пост. Однако, в завещании такой человек может распорядиться относительно искупления после его смерти.

Зерно или его стоимость предназначаются для выплаты тем же категориям лиц, которые имеют право на получение средств, собранных в качестве закята. Если человек, искупающий пропущенный день поста, выплачивает положенное не одному, а нескольким беднякам, или выплатит одному бедняку в два раза больше положенного, его искупление будет действительным. Если же человек, который обязан искупить пропущенный день поста, сам беден, то ему следует молить Аллаха о прощении, а обязанность искупления с него снимается, поскольку в Коране сказано: **«Не возлагает Аллах на человека ничего, кроме того, что ему по силам»** (2:286).

Часть пятая

Книга большого и малого паломничества и посещение [богоугодных мест] (китаб аль-хадж, ва-ль-умра ва-з-зийарат)

Определение слова «хадж»

Арабское слово «хаджж» означает «стремление к чему-либо величественному и почитаемому». В качестве шариатского термина это слово употребляется для обозначения стремления посетить Заповедный Дом Аллаха (Кааба) особым образом, в особое время и с соблюдением особых необходимых условий.

Место хаджа в исламе

Хадж является одним из пяти столпов ислама, перечисленных Пророком. Указаниями на то, что совершение хаджа относится к числу предписанных (фард) действий, служат Коран, Сунна и единодушное (иджма) мнение всех членов мусульманской общины. Аллах сказал: **«И обязанностью людей пред Аллахом является (совершение) хаджа к Дому, если они будут в состоянии сделать (это), а кто не верует, то ведь Аллах не нуждается в (обитателях) миров!»** (Коран, 3:97). Аллах также сказал: **«И объяви об (обязательности) хаджа людям: они станут являться к тебе пешком и на всяких исхудавших верблюдах, которые будут приходить, (передвигаясь) по далеким горным дорогам...»** (Коран, 22:27).

В Сунне есть указание на то, что хадж предписано совершать хотя бы один раз в жизни. Сообщается, что однажды во время проповеди Пророк сказал: «О люди, Аллах обязал вас совершать хадж, так совершайте же его». Один человек спросил: «Каждый год, о, Посланник Аллаха?» Ответа не последовало, но после того, как этот человек задал свой вопрос в третий раз, Пророк сказал: «Если я отвечу утвердительно, это станет обязательным, но вы ведь не сможете делать этого!» В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк сказал: «Хадж (предписано совершать) один раз, а тот, кто (захочет совершить его неоднократно, может) делать это добровольно» (Муслим).

Известно много хадисов, в которых говорится о достоинствах хаджа. Так, например, Пророк сказал: «Тот, кто совершит хадж ради Аллаха... не совершив ничего греховного и недостойного, вернется (домой таким же), каким (был он в тот день), когда родила его мать» (аль-Бухари). То есть, ему простятся все прежние грехи. Также Пророк сказал: «...что же касается безупречного хаджа (хадж мабрур), то не будет за него иного воздаяния, кроме Рая» (аль-Бухари).

Безупречным именуется такой хадж, который свободен от примесей грехов. Говорят также, что безупречным следует считать принятый хадж. Некоторые улемы считают безупречным такой хадж, который был совершен не напоказ (рийа) людям и не ради доброй славы, по мнению же других, безупречным следует считать такой хадж, после которого человек не станет совершать ничего греховного.

Однажды Пророка спросили: «Какое дело является наилучшим?» Он ответил: «Вера в Аллаха и Его Посланника». (Его) спросили: «А после этого?» Он ответил: «Борьба на пути Аллаха». (Его снова) спросили: «А после этого?» Он ответил: «Безупречный хадж» (аль-Бухари; Муслим).

Сообщается, что Пророк сказал одному сподвижнику: «Разве тебе не известно, что ислам уничтожает то, что было прежде, и что хиджра уничтожает то, что было прежде[24], и что хадж уничтожает то, что было прежде?» (Муслим).

Хадж предписано совершить хотя бы один раз в жизни, используя первую же представившуюся возможность, на что указывает наиболее достоверная версия высказывания об этом Абу Ханифы. Такого же мнения придерживался Абу Йусуф, и об этом говорили имамы Малик и Ахмад.

Человек, обязанный совершить хадж, но не использовавший возможность сделать это в первый же год, поступит греховно. Однако если он совершит хадж впоследствии, его хадж будет действительным и послужит искуплением пропуска, поскольку выполнять эту религиозную обязанность можно на протяжении всей жизни.

Необходимые условия (шурут) обязательности совершения хаджа

Ниже перечислены необходимые условия обязательности совершения хаджа. Хадж становится обязательным, если все эти условия соблюдены полностью, тогда как в случае несоблюдения хотя бы одного из них

[24] То есть стирает все прошлые грехи, величайшими из которых были неверие и многобожие.

ни личное совершение хаджа, ни совершение его вместо человека по его просьбе при жизни или во исполнение завещания после смерти обязательным не является.

1. Исповедание ислама.

Совершение хаджа неверующим не является его обязанностью и поэтому будет недействительным.

Если неверный войдет в состояние ихрама, а потом примет ислам до стояния на Арафате, хадж его будет действительным при том условии, что он снова войдет в состояние ихрама для совершения хаджа. Если же он не сделает этого, хадж действительным не будет, поскольку состояние ихрама неверного является недействительным.

2. Знание о том, что мусульманам предписано совершать хадж.

Это условие в основном касается мусульман, живущих в немусульманских странах.

3. Достижение возраста половой зрелости.

Достижение возраста половой зрелости является необходимым условием обязательности хаджа и выполнения предписанного, но не является необходимым условием его действительности и позволительности. Поэтому хадж, совершенный ребенком, который не достиг половой зрелости, является действительным, но такой хадж рассматривается не как выполнение предписанного, а как добровольное паломничество. Это означает, что по достижении соответствующего возраста ребенок должен будет совершить предписанный исламом хадж.

4. Наличие разума.

Наличие разума является необходимым условием обязательности хаджа, безумец же не обязан совершать его.

5. Свобода.

Невольник[25] не обязан совершать хадж в силу того, что он не располагает необходимыми для этого денежными средствами или другими возможностями для выезда из страны.

6. Наличие соответствующей возможности.

Наличие возможности совершить хадж является обязывающим условием, а не позволяющим его совершения. Так, например, если бедный человек отправится в путь с целью совершения предписанного хаджа, что создаст для него затруднения, совершение такого хаджа будет действительным и в дальнейшем совершать предписанный хадж он не обязан.

Для того чтобы определить, имеет ли человек возможность совершить хадж, следует принимать во внимание среднюю величину расходов

[25] Невольник – в современном понимании – человек, не располагающий полной свободой в своих действиях.

на дорогу без излишеств и чрезмерной экономии, а также то, что паломник должен располагать необходимыми средствами для оплаты жилища своей семьи; приобретения нужных ему книг с описанием обрядов хаджа; уплаты долгов; покупки всего необходимого для того, что позволит ему содержать себя и свою семью и т. д. Кроме того, в случае наличия тех, кто находится на его иждивении, он должен оставить достаточно денег на их содержание.

Делая выводы о наличии возможности совершения хаджа, в каждом случае следует принимать во внимание то, что обычно считается приличествующим положению разных людей. Это значит, что мусульманин, который всегда был состоятельным человеком, не обязан совершать хадж до тех пор, пока у него не появится возможность израсходовать на поездку столько денег, чтобы ни в чем себе не отказывать. Так, например, если человек в силу разных обстоятельств не может отправиться в путь на машине, он не обязан совершать хадж, пока у него не будет достаточно денег, чтобы купить билет на самолет.

Следует отметить, что отсутствие возможности привезти подарки родственникам и друзьям, как принято делать ныне, не считается уважительной причиной для того, чтобы откладывать хадж. Вот почему, если от совершения хаджа человека будет удерживать только это или отсутствие возможности устроить угощение по случаю возвращения, и он умрет, так и не совершив паломничество по этой причине, то умрет не исполнившим предписанное Аллахом.

Если человек, обязанный совершить хадж, будет откладывать его, и его постигнет бедность, независимо от причин, в силу которых это может случиться, эта обязанность не будет снята с него из-за того, что он неожиданно лишился средств. В подобных случаях мусульманин обязан занять деньги и совершить хадж, если, по его мнению, долг, скорее всего, удастся вернуть. Если же он посчитает, что не сможет сделать этого, то лучше не занимать.

Необходимые условия для совершения хаджа (шурут аль-хадж)

От соблюдения этих условий зависит обязательность совершения хаджа, и если все они, равно как и все условия, перечисленные нами в предыдущем разделе, соблюдены, это означает, что мусульманин должен совершить хадж лично. Если же вышеперечисленные условия будут соблюдены, а хоть одно из необходимых условий совершения хаджа соблюдено не будет, совершать хадж лично мусульманин не обязан. В подобных случаях

он должен либо поручить кому-нибудь сделать это за него, либо завещать, чтобы на его деньги хадж был совершен кем-либо после его смерти.

1. Отсутствие болезней и физических недостатков

Совершать хадж лично не обязаны слепые, разбитые параличом, страдающие хроническими болезнями люди, глубокие старцы, которые не в состоянии переносить тяготы, связанные с пребыванием в пути и совершением обрядов хаджа, равно как и все те, кого можно приравнять к этим людям. Однако, если они располагают необходимым денежными средствами, им следует при первой возможности поручить кому-либо совершить хадж за себя и оплатить все связанные с этим расходы или же распорядиться о выделении на это необходимой суммы в завещании.

Такого мнения придерживались многие ученые, считавшие, что здоровье и отсутствие физических недостатков относятся к числу необходимых условий обязательности совершения хаджа. По мнению же других, это является необходимым условием обязательности хаджа, из чего следует, что больные и люди с физическими недостатками не обязаны ни совершать хадж лично, ни оплачивать совершение хаджа за себя другим человеком. Второе мнение разделял Абу Ханифа.

Сообщается, что однажды одна женщина спросила Пророка: «О, Посланник Аллаха, Аллах обязал Своих рабов совершать хадж в то время, когда мой отец достиг уже глубокой старости и был не в состоянии твердо держаться в седле, так могу ли я совершить хадж за него?» На что Пророк ответил: «Да» (аль-Бухари).

При этом следует отметить, что, по мнению всех ученых, в том случае, когда здоровый человек мог совершить хадж, но не делал этого, пока не был разбит параличом или не получил какое-нибудь увечье, эта обязанность с него не снимается, и он должен отправить в хадж вместо себя кого-нибудь другого.

2. Безопасность пути

Если человек опасается притеснителей, врагов или разбойников, он не обязан совершать хадж лично. В подобном случае ему следует либо отправить в хадж другого, либо распорядиться о выделении на это необходимой суммы в своем завещании. Дороги должны быть безопасными с того времени, когда жители города или селения, где живет паломник, начинают отправляться в хадж, и до времени их возвращения.

3. Условие, касающееся женщин

Если для того, чтобы добраться до Мекки, женщине потребуется не менее суток, сопровождать ее в пути должен близкий родственник (мах-

рам) или муж. Посланник Аллаха сказал: «Непозволительно женщине, верующей в Аллаха и в Последний день, отправляться в поездку, (которая займет) день и ночь, без сопровождения близкого родственника» (аль-Бухари; Муслим).

По мнению Аш-Шафии, женщинам разрешается совершать предписанный хадж и без сопровождения мужа или близкого родственника, если она отправится в путь вместе с другими достойными доверия женщинами, что обеспечит ей безопасность.

Близким родственником (махрам) считается любой разумный, зрелый и не относящийся к числу нечестивцев мужчина, на брак которого с мусульманкой Шариат налагает абсолютный запрет.

Следует ли женщине расходовать свои средства на близкого родственника или мужа, если иначе он откажется сопровождать ее? Очевидно, что она должна делать это, если только сопровождающий ее мужчина станет выдвигать подобные условия.

Если женщина найдет близкого родственника, который согласится ее сопровождать, муж будет не вправе запретить жене совершить предписанный хадж. Объясняется это тем, что выполнение предписанного Шариатом имеет приоритет над правами мужа, а совершение хаджа относится к числу предписанных действий. Если же женщина намеревается совершить хадж добровольно, то муж вправе запретить ей это.

Если у незамужней женщины не найдется близкого родственника, ей следует распорядиться в завещании о выделении необходимой суммы на совершение хаджа вместо нее кем-нибудь другим, если она скончается, прежде чем сможет найти сопровождающего из числа близких родственников. Однако, некоторые ученые, считающие наличие сопровождающего из числа близких родственников необходимым условием обязательности совершения хаджа для женщины, указывают, что она этого делать не обязана.

4. Второе условие, касающееся женщин

Для женщины, которая получила развод или овдовела и желающей присоединиться к паломникам, должен закончиться срок идда. Если же женщина совершит хадж до истечения этого срока или отправится в хадж без сопровождения мужа (близкого родственника), ее хадж будет действительным, но она поступит греховно, так как до истечения идды она считаться замужней.

Следует отметить, что в некоторых странах сейчас существуют специальные квоты на хадж, что приводит к многогодовым очередям. И это,

конечно, также является одним из условий возможности или невозможности совершения хаджа.

Еще одной причиной невозможности отправиться в паломничество может служить социальное положение человека, под которым понимается наличие тех, кого невозможно оставить без присмотра (например, пожилые родители или дети) или оплатить услуги няни. В этом случае обязанность совершить хадж возникает только тогда, когда по каким-либо причинам такая ответственность с человека снимается (например, если находится тот, кто может его заменить).

Предписанные обязательные элементы хаджа (фараид аль-хадж)

Насчитывается три предписанных элемента хаджа, без которых его совершение будет недействительным.

1. Вхождение в состояние ихрама

Вхождение в состояние ихрама подразумевает принятие соответствующего намерения (ният), после чего необходимо сразу же приступать к произнесению тальбии. Вхождение в состояние ихрама, именуемое «хурмат аль-хадж»[26], можно сравнить с состоянием человека в начале молитвы, именуемое «хурмат ас-салят» после принятия им соответствующего намерения и произнесения «такбир аль-ихрам». Вместо произнесения тальбии разрешается поминать Аллаха любым иным способом. Кроме того, произнесение тальбии заменяет собой обвязывание веревками шей жертвенного скота, который гонится в Мекку. Арабы обычно привязывали к шеям верблюдов, которых они гнали к Священному Дому Аллаха, специальные метки, указывающие на то, что эти верблюды предназначены для заклания во время посещения Каабы. Об этих метках упоминается в том айате, где сказано: **«О те, кто уверовал, не нарушайте неприкосновенность ни знаков Аллаха, ни запретного месяца, ни жертвенного скота, ни повязок (на шеях таких животных)...»** (Коран, 5:5).

Необходимым условием действительности состояния ихрама является отказ от вступления в интимные отношения до дня стояния (вукуф) на Арафате для тех, кто совершает хадж, или до обхода Каабы - для совершающих умру. Если паломник вступит в половые отношения до дня стояния на Арафате, его хадж станет недействительным. В подобном случае сле-

[26] Ночь «джама» – ночь первого из дней жертвоприношения.

дует принести в жертву овцу и продолжать все необходимые обряды, как паломник совершал бы их, если бы его хадж не стал недействительным, а в будущем – возместить это паломничество. Указанием на это служит хадис, в котором сообщается, что однажды Посланнику Аллаха задали вопрос о человеке, вступившим в интимные отношения со своей женой в то время, когда оба они находились в состоянии ихрама и совершали хадж. В ответ на этот вопрос Пророк сказал: «Им следует принести жертву, продолжить совершение (обрядов) хаджа и совершить хадж (заново) в следующем году» (Абу Дауд; аль-Байхаки). На необходимость этого указывают и слова целого ряда сподвижников.

Хадж того, кто вступит в половые отношения после стояния на Арафате, но до того, как обреет голову, не станет недействительным, однако в качестве искупления такому паломнику следует принести в жертву верблюда. Указанием на действительность такого хаджа служат слова Пророка: «Завершится хадж того, кто примет участие в стоянии на Арафате». Что касается принесения в жертву верблюда, то указание на это имеется в «Муватта» имама Малика. В этом своде хадисов приводится сообщение о том, что Ибн Аббасу задали вопрос о человеке, который во время пребывания в Мине вступил в интимные отношения со своей женой до совершения обхода Каабы, и Ибн Аббас велел ему принести в жертву верблюда. Если человек вступит в половые отношения после бритья головы, но до совершения обхода Каабы, ему следует принести в жертву овцу. Объясняется это тем, что сразу после бритья головы человек считается частично вышедшим из состояния ихрама, а запретным остается только вступление в интимные отношения. Поэтому для искупления данного нарушения достаточно принести в жертву овцу.

Если паломник, находящийся в состоянии ихрама и совершающий умру (то есть, малое паломничество), вступит в половые отношения до совершения обхода Каабы, его умра станет недействительной. В подобном случае ему следует завершить все необходимые обряды, принести в жертву овцу и возместить эту умру в следующий раз. Если паломник вступит в интимные отношения после обхода Каабы, но до совершения ритуального бега (сай) между холмами ас-Сафа и аль-Марва и бритья головы, его умра недействительной не станет, однако во искупление этого он должен будет принести в жертву овцу. Сообщается, что Джабира б. Абдуллаха спросили, может ли вступать в половые отношения со своей женой тот, кто совершил обход Каабы, но не пробежал между ас-Сафой и аль-Марвой. В ответ на это Джабир сказал: «Пусть ни в коем случае не приближается к (жене), пока не пробежит между ас-Сафой и аль-Марвой!» (аль-Бухари).

Паломнику, который вошел в состояние ихрама, разрешается выйти из него только после совершения тех обрядов, ради которых он надел ихрам. Исключением является такой случай, когда после вхождения в состояние ихрама для совершения хаджа человек в силу тех или иных обстоятельств не может совершить его. Такому паломнику следует выйти из состояния ихрама после совершения умры. Если же паломника что-то задержит в пути, и он не сможет добраться до Мекки, тогда он должен выйти из состояния ихрама после заклания жертвенного скота и обязательно в будущем возместить паломничество, ради которого он надел ихрам. Объясняется это тем, что выход из состояния ихрама без совершения соответствующих обрядов допускается Шариатом лишь при условии заклания жертвенного скота и возмещения прерванного паломничества в будущем, так как в Коране сказано: **«Завершайте хадж и умру ради Аллаха, а если вы будете задержаны, (принесите в жертву) столько скота, сколько сможете»** (Коран, 2:196).

Этот айат указывает на то, что необходимо оставаться в состоянии ихрама даже в случае совершения того, из-за чего паломничество становится недействительным, о чем речь уже шла выше. Так, например, когда в год Худайбийи курайшиты преградили Пророку путь в Мекку и помешали ему совершить умру, он вышел из состояния ихрама после заклания жертвенного скота и возместил прерванную умру на следующий год, в силу чего эта умра и была названа «умрой возмещения».

Что является запретным в состоянии ихрама

Находясь в состоянии ихрама, паломник должен избегать нарушения целого ряда запретов, которые именуются «махзурат аль-ихрам» и действуют вплоть до выхода из этого состояния. Эти запреты перечислены ниже.

а) Вступление в интимные отношения («рафас»), совершение грехов и ведение споров

Все это является запретным для паломников, так как Аллах Всевышний сказал: **«Хадж (совершается в) известные месяцы, и тот, кто решит совершить хадж в (это время), не должен ни сближаться с женщиной, ни совершать прегрешений, ни вступать в споры во время его (совершения), а о том, что из благого вы делаете, Аллаху известно. И делайте запасы (в дорогу), лучшим же запасом является богобоязненность...»** (Коран, 2:197).

Словом «рафас» обозначается не только вступление в половые отношения, но также произнесение непристойностей или упоминание об интимных отношениях в присутствии женщин. Что же касается грехов, то совершать их вообще запретно, но еще более запретным это является для паломников, находящихся в состоянии ихрама.

б) Охота

Паломнику, который находится в состоянии ихрама, запрещается убивать дичь, указывать на нее другим или исполнять обязанности проводника во время охоты, указанием на что служат 95–96-й айаты из суры «Трапеза» (аль-Маида).

в) Ношение рубахи, шаровар, чалмы и любой скроенной одежды, а также кожаных носков (хуффайн)

Один человек спросил как-то Посланника Аллаха: «Что должен надевать на себя (паломник, желающий) облачиться в ихрам?» Он ответил: «Не надевайте ни рубахи, ни чалмы, ни шаровары, ни бурнусы (плащ с капюшоном), ни кожаные носки, если только кто-нибудь не найдет сандалий, ибо тогда он может надеть кожаные носки, но пусть обрежет их так, чтобы верхние края не доходили до лодыжек. Не надевайте также одежду, окрашенную желтым деревом или шафраном» (Муслим). Кроме того, паломник в состоянии ихрама не должен надевать и обычные носки.

Смысл запрета на ношение вышеупомянутых видов одежды и обуви паломником, который находится в состоянии ихрама и ограничивается изаром и накидкой (рида), состоит в том, чтобы это способствовало его удалению от всего, что связано с роскошью, а также проявлению им смирения и покорности. Кроме того, это должно напоминать ему о смерти, облачении в саван и Судном Дне, когда все люди будут нагими и босыми. Благодаря этому паломник, совершающий хадж, по своему виду ничем не отличается от других паломников, несмотря на то, что они принадлежат к разным народам и прибыли из разных стран. И, наконец, это должно постоянно напоминать ему о том, что он находится в состоянии ихрама, и ему следует как можно больше поминать Аллаха и воздерживаться от совершения всего запретного.

г) Покрытие головы и лица

Паломник, находящийся в состоянии ихрама, не должен прикрывать лицо и покрывать голову головным убором, поскольку в приведенном выше хадисе указывается, что паломнику в состоянии ихрама запрещается надевать чалму. В другом хадисе сообщается, что одного человека, находившегося в состоянии ихрама, сбросила с себя его верблюдица, в результате чего он сломал себе шею и умер, Посланник Аллаха сказал: «Омойте его отваром ююбы и заверните в саван, но не умащайте благовониями и не покрывайте ни голову, ни лицо, ибо, поистине, в День Воскресения он будет воскрешен произносящим тальбию» (Муслим).

д) Нанесение благовоний на одежду и тело и использование масла для умягчения кожи

Паломнику, который находится в состоянии ихрама, следует избегать всего этого, так как в приведенном выше хадисе сообщается, что Пророк сказал: «...но не умащайте благовониями...»

е) Бритье головы и бороды

Запрещается также сбривать волосы с любой иной части тела.

ж) Подстригание ногтей себе и другим

Паломнику, который находится в состоянии ихрама, запрещается подстригать ногти, так как это равносильно уходу за волосами.

2. Стояние на Арафате

Вторым предписанным (фард) элементом хаджа является стояние на Арафате в определенное время, даже если этот обряд будет совершаться недолго. Период, который отводится для стояния, начинается сразу после полудня девятого зу-ль-хиджжа и завершается с появлением утренней зари в десятый день этого месяца, который является первым из дней жертвоприношения. Если человек не примет участия в обряде стояния хотя бы в течение непродолжительного времени, это будет означать, что он не совершил хадж, поскольку Пророк сказал: «Хадж есть (стояние на) Арафате, и совершит хадж тот, кто явится на Арафат до появления зари в ночь “джама”[27]» (ат-Тирмизи; Абу Дауд; Ибн Маджа; ан-Насаи; Ахмад).

3. Обход Каабы

Третьим предписанным элементом хаджа является обход Каабы, который именуется «таваф аз-зияра» или же «таваф аль-ифада». Аллах сказал: **«...и пусть совершат обход вокруг древнего Дома»** (Коран, 22:29).

Каабу следует обойти семь раз, из которых четыре раза являются предписанной (фард) частью «таваф аль-ифада», а остальные три – обязательной (ваджиб).

Кроме того, следует придерживаться установленного порядка выполнения обязательных элементов хаджа, иначе говоря, сначала войти в состояние ихрама, затем стоять на Арафате, а затем совершить обход Каабы. Как уже отмечалось, для того чтобы хадж был действительным, паломник должен воздерживаться и от вступления в интимные отношения до стояния на Арафате.

Хадж будет действительным лишь при условии выполнения всех трех вышеупомянутых элементов.

---

27 В целом, вступление мусульман в Мекку проходило беспрепятственно, если не считать небольшой стычки.

Обязательные элементы хаджа (ваджибат аль-хадж)

Обязательными элементами хаджа именуются такие действия, невыполнение которых не делает хадж недействительным, но приводит к тому, что он становится несовершенным. В подобных случаях положение можно исправить с помощью заклания такого животного, которое можно принести в жертву на территории Харама (то есть, Заповедного места, включающего в себя Каабу и часть Мекки), при условии, что паломник не выполнил то или иное обязательное действие по своей вине, а не в силу независящих от него причин, так как во втором случае никакого искупления не требуется. Совершать жертвоприношение не требуется и в том случае, когда паломник не совершает молитву в два ракаата после обхода Каабы, хотя такая молитва и является одним из обязательных элементов хаджа.

Следует отметить, что жертвоприношение необходимо совершать как тем, кто не выполнил одно из обязательных действий намеренно, так и тем, кто не сделал этого по невнимательности или по ошибке, однако тот, кто не выполнит его намеренно, совершит более тяжкий грех. Жертвоприношение исправляет упущения, допущенные при совершении обрядов хаджа, но после него необходимо принести покаяние и попросить у Аллаха прощения.

1. Вхождение в состояние ихрама в микате

Слово «микат» в хадже употребляется для обозначения места вхождения в состояние ихрама, выбор которого зависит от того, где живут люди, намеревающиеся совершить паломничество. Так, например, если паломник, направляющийся в Мекку, живет за пределами миката, он обязан войти в состояние ихрама в том месте, через который он проезжает. Если человек живет внутри миката, он должен войти в состояние ихрама на территории, где он проживает. Если человек намерен совершить умру, то он должен выехать за пределы Харама и только потом войти в состояние ихрама. Так необходимо поступить для того, чтобы реально преодолеть какое-то расстояние из-за пределов Харама, где совершается умра, на пути к нему.

Микатом для паломников из Медины служит Зу-ль-Хуляйфа. Это место, именуемое также Абйар Али и находящееся на расстоянии примерно пяти миль от Медины, является наиболее удаленным микатом от Мекки. Микатом для жителей Шама служит аль-Джухфа; микатом для жителей Неджда служит Карн аль-Маназиль, который находится недалеко от Таифа; микатом для жителей Ирака служит Зат Ирк, а микатом для жителей

Йемена – Йалямлям. Обо всех этих местах упоминается в достоверном хадисе в «Сахих» аль-Бухари.

Житель Мекки, который войдет в состояние ихрама за пределами Харама, в качестве искупления за то, что он прошел через свой микат, не надев ихрама, должен будет принести в жертву овцу, если только после этого он не вернется на территорию Харама и не начнет произносить тальбию заново. Паломникам, которые находятся за пределами микатов и направляются в Мекку, запрещается входить в состояние ихрама после проезда через микат, даже если сначала они хотят войти в город не для совершения хаджа или умры. Если же человек хочет посетить какое-нибудь место за пределами Харама, например, Джидду, а потом приехать в Мекку не в состоянии ихрама, поступать так разрешается при том условии, что он пока не собирается совершать хадж или умру. В «Мусаннафе» Ибн Абу Шайбы приводится хадис, в котором сообщается, что Пророк сказал: «Любой (паломник) должен проходить через микат только в состоянии ихрама». Вхождение в состояние ихрама было узаконено Шариатом в знак выражения особого почтения по отношению к этому городу. Пророк сказал: «Поистине, Мекку объявил священной Аллах, а не люди, и поэтому непозволительно человеку, верующему в Аллаха и в Последний День, ни проливать в (этом городе) кровь, ни вырубать в нем деревья. Если же кто-нибудь посчитает это для себя допустимым, (ссылаясь на то, что) в Мекке сражался Посланник Аллаха, скажите ему: "Поистине, Аллах разрешил это Своему Посланнику, но не разрешал вам!" Да и мне Он позволил делать это только в течение части этого дня, и сегодня она вновь стала столь же священной, как и вчера, так пусть же присутствующий известит (об этом) отсутствующего!» (аль-Бухари).

Проезд через один из вышеупомянутых микатов не относится к числу необходимых условий. Тому, кто будет добираться до Мекки такой дорогой, где нет миката, следует войти в состояние ихрама в том месте, которое находится напротив того или иного миката. Если же паломник не знает, как определить такое место, ему следует войти в состояние ихрама за два перехода до Мекки.

Если человек двинется в путь с целью совершения хаджа или умры, но захочет сначала посетить какое-нибудь место за пределами Харама, например, Джидду, а оттуда направиться в Мекку, ему непременно следует войти в состояние ихрама в соответствующем микате, даже если сначала он намеревается посетить Джидду. Объясняется это тем, что проходить через микат, не входя в состояние ихрама, разрешается лишь тем паломникам, которые намерены посетить только какое-нибудь место, находящееся за пределами Харама, в противном же случае он обязательно должен войти в состояние ихрама.

Входить в состояние ихрама разрешается и до достижения миката, если паломник в состоянии удержаться от совершения того, что запрещается делать в этом состоянии. В подобном случае войти в состояние ихрама заранее даже предпочтительнее.

2. Стояние на Арафате до наступления вечерней молитвы

Паломник, который покинет Арафат до захода солнца и не вернется туда, должен принести в жертву овцу, но эта обязанность с него снимается, если он вернется до захода солнца. Если же он вернется на Арафат после захода солнца, то должен будет принести жертву.

3. Откладывание совершения вечерней (магриб) и ночной (иша) молитв до прибытия в Муздалифу

Откладывать необходимо в том случае, когда нет оснований опасаться того, что паломник не успеет добраться туда до истечения времени ночной молитвы. Сообщается, что когда Посланник Аллаха двинувшийся с Арафата (в Муздалифу), достиг... Муздалифы, он спешился и совершил омовение... После этого было объявлено о начале молитвы, и он совершил вечернюю молитву... После этого было объявлено о начале ночной молитвы, и Пророк совершил эту молитву, а между этими двумя обязательными молитвами дополнительных молитв он не совершал (аль-Бухари).

Сообщается, что, находясь в Джаме[28], Пророк объединил вечернюю молитву с ночной. Перед началом каждой из этих молитв возглашался икамат, что же касается добровольных молитв, то он не совершал их ни между этими (предписанными) молитвами, ни после них» (аль-Бухари).

4. Пребывание в долине Муздалифа в период между появлением зари и восходом солнца десятого зу-ль-хиджжа

Долина Муздалифа, расположенная между Миной и Арафатом, именуется также Джам, или аль-Машар аль-Харам. Аллах сказал: «**Когда же вы станете возвращаться с Арафата, поминайте Аллаха в аль-Машар аль-Харам**» (Коран, 2:198).

Если слабые из числа женщин и стариков не останутся в Муздалифе до конца вышеупомянутого периода, опасаясь толчеи, они не обязаны совершать искупительное жертвоприношение. Так, например, Пророк разрешал слабым членам своей семьи покидать Муздалифу раньше других.

---

28 То есть в Муздалифе.

5. *Бросание камешков*

Паломник должен бросать камешки в столбы в каждый из тех дней, когда это следует делать, не откладывая совершение обряда бросания до следующего дня. Тот, кто не бросит камешки своевременно, совершит грех, и ему надо будет возместить упущенное, как и в том случае, когда человек откладывает молитву, пока не наступает время следующей молитвы. Более подробно об этом речь будет идти в разделе о совершении хаджа без совершения умры.

6. *Бритье волос на голове или укорочение их на длину фаланги пальца*

Достаточно сбрить или укоротить волосы на четверти поверхности головы, однако, сбривать их предпочтительнее. Сообщается, что после завершения обрядов хаджа Посланник Аллаха сказал: «О, Аллах, помилуй сбривших волосы». Люди сказали: «(Обратись с мольбой) и за укоротивших, о, Посланник Аллаха!» Он (снова) сказал: «О Аллах, помилуй сбривших волосы». Люди сказали: «(Обратись с мольбой) и за укоротивших, о, Посланник Аллаха!» – и тогда он сказал: «И укоротивших» (аль-Бухари).

7. *Бритье головы в определенном месте и в определенное время*

Паломник должен обрить голову именно на территории Харама и именно в один из дней жертвоприношения, поскольку бритье относится к числу обрядов хаджа.

8. *Заклание овцы паломником, который совершает «хадж аль-киран» или «хадж ат-таматту»*

На необходимость этого указывают слова Всевышнего: **«Когда вы будете находиться в безопасности, и кто-нибудь захочет после умры совершить хадж, пусть (принесет в жертву) из скота то, что сможет. Тот же, кто не найдет (скота), должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после того, как вы вернетесь, (что составит) десять дней»** (Коран, 2:196).

9. *Совершение таких действий, как бросание камешков в первый день, жертвоприношение и бритье головы в определенном порядке*

Это является обязательным для паломников, совершающих «хадж аль-киран» или «хадж ат-таматту». Однако и тем, кто совершает только хадж, этот порядок следует соблюдать, что будет являться сунной.

10. Обход Каабы (таваф аль-ифада, аз-зийара) в один из трех дней жертвоприношения

Совершать этот обход можно с наступлением дня праздника 10-го зу-ль-хиджжа и до захода солнца 12-го зу-ль-хиджжа. Имам Абу Ханифа считал, что паломник, который совершит этот обход позже, должен принести в жертву овцу, тогда как Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шайбани придерживались иного мнения. От обязанности жертвоприношения освобождается женщина, если совершить обход в течение этих трех дней ей помешают месячные.

11. Начало обхода от Черного камня

12. Совершение обхода против часовой стрелки (то есть, во время обхода Кааба должна находиться по левую руку от паломника)

13. Во время обхода Каабы паломник не должен находиться в состоянии малого или большого осквернения

Сообщается, что, прибыв (в Мекку) во время своего хаджа, Пророк прежде всего совершил омовение (вуду), а затем – обход Каабы (аль-Бухари).

14. Прикрывание аурата во время обхода Каабы

Если во время обязательного обхода четверть поверхности тех частей тела, которые должны быть прикрыты, окажется обнаженной, паломник должен принести в жертву овцу, если же это случится во время добровольного обхода, ему следует раздать милостыню. В случае повторения обхода обязанность искупительного жертвоприношения с паломника снимается. То же самое касается и обязательного омовения. Имеется в виду, что если паломник совершит обход Каабы в состоянии осквернения, а потом повторит обход после омовения, он не будет обязан приносить в жертву овцу.

15. Совершение молитвы в два ракаата после каждого семикратного обхода Каабы

Сообщается, что, прибыв (в Мекку), Пророк семь раз обошел вокруг Каабы, потом совершил молитву в два ракаата, а потом направился к (холму) ас-Сафа, а Аллах Всевышний сказал: «**Посланник Аллаха (являет собой) прекрасный пример для вас...**» (Коран, 33:31) (аль-Бухари).

Эту молитву не обязательно совершать в определенном месте или в определенное время, однако паломнику, который захочет обойти Каабу еще раз, следует сначала совершить ее. Если он не сделает это на терри-

тории Харама, что является наиболее предпочтительным, эту молитву можно совершить в любом другом месте. Уважительной причиной отказа от совершения такой молитвы может считаться только смерть, однако паломник, который не совершит ее, не обязан приносить в жертву овцу.

16. Ритуальный бег (сай) между холмами ас-Сафа и аль-Марва

Сообщается, что однажды Аишу спросили: «Что ты можешь сказать о словах Аллаха Всевышнего **"Истинно, ас-Сафа и аль-Марва являются обрядами (религии) Аллаха. И тот, кто совершает хадж к Дому или совершает умру, – нет греха на нем, если он пройдет между ними, а кто добровольно творит благое – то ведь Аллах – Благодарящий, Знающий!"** (Коран, 2:158)? "(Это можно понять так, что) не будет греха и на том, кто не обойдет ас-Сафу и аль-Марву". В ответ Аиша сказала: "Как плохо то, что ты сказал! Если бы твое толкование (этого айата) было верным, (там было бы сказано): "Нет греха в том, чтобы не обойти их", однако в (этом айате) имеются в виду ансары, а они, прежде чем стать мусульманами, (совершали хадж) ради Манат (по прозвищу) "Владычица", которой они поклонялись у горы аль-Мушалляль, (и при этом) тот, кто вступал в состояние ихрама (ради этого идола), считал греховным обходить ас-Сафу и аль-Марву. Когда же они приняли ислам, то спросили Посланника Аллаха, об этом (сказав: "О, Посланник Аллаха, поистине, мы всегда избегали обхода ас-Сафы и аль-Марвы (как греха)", и тогда Аллах Всевышний ниспослал айат, (в котором говорится): **"Поистине, ас-Сафа и аль-Марва являются обрядами религии Аллаха..."** Аиша также сказала: "Бегу между ними положил начало Посланник Аллаха, и никто не должен отказываться от этого!"» (аль-Бухари).

17. Совершение ритуального бега после обхода Каабы

18. Начало ритуального бега с холма ас-Сафа

Пророк сказал: «Начинайте с того, с чего начал Аллах» (Муслим). Здесь имеется в виду, что в упоминавшемся айате первым упоминается холм ас-Сафа.

19. Совершение ритуального бега и обхода Каабы своими ногами, если нет никаких уважительных причин, в силу которых он не сможет делать это

Что касается Пророка, то он объезжал Каабу на верблюдице для того, чтобы люди видели его и могли задавать ему вопросы. Если же паломник

поступит так без уважительной причины, он должен будет либо повторить этот обряд, либо принести в жертву овцу.

20. Совершение прощального обхода Каабы (таваф ас-садр или таваф аль-вида) теми паломниками, которые прибыли в Мекку через микаты

Сообщается, что всем, кроме женщин, у которых начались месячные, было велено, чтобы их последним (обрядом перед отъездом из Мекки) - стал обход Каабы (аль-Бухари).

Рекомендуемые действия во время хаджа (сунан аль-хадж)

Имеются в виду такие действия, намеренный отказ от которых считается дурным поступком, так как они неуклонно совершались Пророком, но вместе с тем не требуют искупления, будь то жертвоприношение или раздача милостыни. Что же касается совершения таких действий, то за это человека ждет награда Всевышнего. Важнейшие из них перечислены ниже.

1. Совершение обхода Каабы в честь прибытия в Мекку (тафав аль-кудум), если паломник не живет в этом городе постоянно и совершает только хадж (хадж муфрад) или хадж в сочетании с умрой (хадж аль-киран).

2. Произнесение имамом хутбы в трех местах:

а) в Мекке 7-го зу-ль-хиджжа;

б) на Арафате 9-го зу-ль-хиджжа;

в) в Мине 11-го зу-ль-хиджжа.

Имаму, который будет произносить эти хутбы, следует учить людей тому, как они должны выполнять все необходимые обряды.

3. Посещение Мины 8-го зу-ль-хиджжа (йаум ат-тарвия). Паломник, совершающий хадж, покидает Мекку после утренней (фаджр) молитвы.

4. Ночевка в Мине в ночь Арафата.

5. Перемещение из Мины на Арафат после восхода солнца 9-го зу-ль-хиджжа.

6. Совершение полного омовения на Арафате до начала полуденной (зухр) молитвы.

7. Ночевка в Муздалифе после перемещения туда с Арафата в ночь на 10-е зу-ль-хиджжа.

8. Перемещение из Муздалифы в Мину до восхода солнца 10-го зу-ль-хиджжа.

9. Ночевка в Мине в те дни, которые паломнику следует там проводить. Хотя, по мнению большинства ученых, это относится к числу обязательных элементов хаджа.

10. Частое произнесение тальбии с момента вхождения в состояние ихрама и до бросания камешков в большой столб в первый день жертвоприношения.

Что же касается действий, которые просто желательно выполнять во время хаджа, то они весьма многочисленны. Речь о них пойдет в разделе, посвященном описанию действий паломника, который совершает только хадж.

Малое паломничество (умра)

Слово «умра» означает «посещение». В качестве шариатского термина это слово используется для обозначения посещения Каабы с соблюдением определенных обязательных условий.

Совершение умры хотя бы один раз относится к категории действий, именуемых «сунна муаккада». Желательно совершать умру как можно чаще, поскольку Пророк сказал: «(Совершение каждой следующей) умры (после предыдущей) служит искуплением (совершенных) между ними (грехов), что же касается безупречного хаджа, то не будет за него иного воздаяния, кроме Рая» (аль-Бухари).

Совершение умры действительно в любой день года. Тем не менее, крайне порицается входить в состояние ихрама для совершения умры в день стояния на Арафате, равно как и в любой из четырех следующих дней, то есть, до захода солнца четвертого дня праздника жертвоприношения. Причина заключается в том, что эти дни предназначены для совершения хаджа. Сообщается, что Аиша сказала: «Умру разрешается совершать в течение всего года, за исключением четырех дней: дня Арафата, дня жертвоприношения и двух следующих дней» (аль-Байхаки). Также передают, что Ибн Аббас сказал: «(Умру не следует совершать в течение) пяти дней: в день Арафата, в день жертвоприношения и в течение трех дней ташрика».

Порицается в месяцы хаджа[29] жителям Мекки и людям, живущим между Меккой и одним из микатов, вознамерившимся совершить хадж, совершать умру. Объясняется это тем, что в подобной ситуации совершаемый ими хадж перейдет к категории «хаджа ат-таматту», а это для них делать запрещается. Если же житель Мекки не собирается совершать

[29] Имеются в виду месяцы шавваль, зу-ль-када и зу-ль-хиджжа.

хадж, то никаких препятствий для совершения им умры в месяцы хаджа не существует.

Лучше всего совершить умру во время Рамадана. Сообщается, что, вернувшись после совершения хаджа, Пророк спросил одну из женщин: «Что помешало тебе совершить хадж?» Она ответила: «Такой-то, – имея в виду своего мужа. – У него было (только) два верблюда, на одном из которых он отправился в хадж, а второй используется для орошения нашей земли». (На это Пророк) сказал (ей): « (Соверши) умру в Рамадане, и, поистине, она будет равнозначна совершению хаджа со мной[30]» (аль-Бухари).

Действия, совершаемые паломником во время умры:

1. Вхождение в состояние ихрама в соответствующем микате, если паломник живет за пределами этого миката. Паломники, которые живут в местах, находящихся между микатами и Меккой, входят в состояние ихрама по месту жительства.

2. Обход вокруг Каабы.

3. Ритуальный бег (сай) между холмами ас-Сафа и аль-Марва.

4. Бритье головы или укорачивание волос.

Установления, касающиеся пребывания в состоянии ихрама во время умры и хаджа, ничем не отличаются друг от друга. Во время умры паломник не совершает обряд стояния на Арафате, не посещает Муздалифу, не бросает камешки в столбы и не совершает обход Каабы в честь прибытия в Мекку, равно как и прощальный обход.

Виды хаджа по отношению к умре

1. Совершение хаджа без совершения умры (хадж аль-ифрад), когда паломник входит в состояние ихрама для совершения одного только хаджа.

2. Совершение умры и хаджа (хадж ат-таматту).

Для совершения хаджа этого вида паломнику следует сначала войти в состояние ихрама в один из месяцев хаджа для совершения только умры. Затем паломник должен прибыть в Мекку как паломник, совершающий умру, и в этом качестве совершить обход Каабы и ритуальный бег, после чего он сбривает или укорачивает волосы и выходит из состояния ихрама. После этого человек может пользоваться всем тем, что разрешено Шариатом, до 8-го зу-ль-хиджжа, когда ему следует снова войти в состояние ихрама в Мекке и совершить все предписанные обряды хаджа.

[30] Имеется в виду, что она будет равнозначна по награде, но это не значит, что умра в этот период может заменить собой хадж.

Паломнику, который совершает хадж этого вида, следует принести в жертву овцу после бросания камешков в большой столб до выхода из состояния ихрама, то есть, до бритья или укорачивания волос. Заменой овцы может послужить одна седьмая часть коровы или верблюда. Сообщается, что сподвижники вместе с Посланником Аллаха приносили в жертву верблюда или корову за семерых (Муслим).

Именно об этом жертвенном скоте упоминается в том айате, где сказано: **«...Если же вы пребываете в безопасности, то тот, кто совершает малое паломничество (умра), переходящее в хадж, должен принести в жертву то, что сможет. Если же он не найдет средств, то пусть поститься три дня во время хаджа и семь дней, когда вернетесь домой; всего – десять полных дней поста. Это – для тех, чья семья не живет при Заповедной Мечети[31]...»** (Коран, 2:196).

Паломник должен принести в жертву скот в знак благодарности за то, что Аллах помог ему совершить и умру, и хадж за один раз. Вот почему употребление паломником в пищу мяса жертвенного животного не только разрешено, но и желательно. Сообщается, что раньше сподвижники ели мясо приносимых ими в жертву верблюдов не более трех дней, в течение которых они находились в Мине, а потом Пророк дал разрешение, сказав: «Ешьте и запасайтесь», и они часть этого мяса съедали, часть же брали с собой (аль-Бухари).

Если у паломника не будет возможности принести жертву, ему следует поститься три дня во время хаджа, точнее говоря, поститься три дня в состоянии ихрама в месяцы хаджа, а именно – в месяце шавваль или зу-ль-када, или в первые десять дней зу-ль-хиджжи. Чем больше он будет откладывать пост в надежде на то, что ему все же удастся совершить жертвоприношение, тем лучше. В подобных случаях желательно соблюдать пост 7-го, 8-го и 9-го зу-ль-хиджжи. Кроме того, ему следует поститься в течение семи дней после завершения хаджа и дней ташрика, на что и указывают слова Аллаха: **«...и семь дней после того, как вы вернетесь...»** (Коран, 2:196).

Если же паломник не будет соблюдать пост до 10-го зу-ль-хиджжа, то жертвоприношение станет для него обязательным. Аш-Шафии считал, что вместо этого паломник может соблюдать трехдневный пост.

Ниже перечислены необходимые условия действительности «хаджа ат-таматту»:

а) во время умры паломник должен совершить обход Каабы или большую его часть в один из месяцев хаджа. Так, например, если он полностью

[31] То есть в Мекке или её окрестностях.

совершит этот обход в Рамадане, это нельзя считать совершением «хаджа ат-таматту»;

б) сначала паломник должен войти в состояние ихрама, совершить умру, выйти из состояния ихрама и только после этого снова войти в состояние ихрама для совершения хаджа;

в) все обряды умры и хаджа следует совершить в течение одной поездки. Если же паломник вернется к себе домой после выполнения обрядов умры, а потом в этом же году снова отправится в Мекку с целью совершения хаджа, его паломничество нельзя будет рассматривать как «хадж ат-таматту»;

г) паломник должен относиться к числу людей, постоянно живущих за пределами микатов, и не иметь намерения навсегда поселиться в Мекке. Объясняется это тем, что мекканцы и приравниваемые к ним люди, которые живут в местах, находящихся между одним из микатов и границами Мекки, не должны совершать «хадж ат-таматту», на что указывают слова Аллаха: **«Это касается (любого такого паломника), семья которого не живет (близ) Заповедной Мечети»** (Коран, 2:196).

3. Совершение хаджа в сочетании с умрой (хадж аль-киран).

Паломник, который совершает хадж этого вида, должен войти в состояние ихрама в микате с намерением совершить и умру, и хадж. После этого, в соответствии с Сунной, ему следует совершить молитву в два ракаата и сказать: «О Аллах, я хочу совершить умру и хадж, так облегчи же их для меня и прими их от меня /**Аллаhумма, инни уридуль-‘умрата валь-хаджа, фаяссирhума ли ва такаббальhума минни**/».

اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَ تَقَبَّلْهُمَا مِنِّي

С учетом этого, начиная произносить тальбию, такому паломнику следует сказать: «Вот я перед Тобой, совершая хадж и умру! (**Ляббайкя би-хаджжатин ва ‘умратин ма‘ан!**)».

Прибыв в Мекку, такой паломник должен сначала совершить семикратный обход Каабы, пройдя первые три круга быстрыми и мелкими шагами, а потом перейти к ритуальному бегу между холмами ас-Сафа и аль-Марва, что станет для него заключительным обрядом умры. Сразу после этого он должен приступить к выполнению обрядов хаджа, не выходя из состояния ихрама. Начинать следует с обхода Каабы в честь прибытия в Мекку, а потом перейти к ритуальному бегу. После этого он должен выполнить все прочие обряды хаджа, как выполняет их тот, кто совершает только хадж (хадж аль-ифрад). Указанием на то, что в этом случае сначала необходимо совершить умру, а потом – хадж, служат слова Аллаха: **«...кто-нибудь захочет**

после умры совершить хадж...» (Коран, 2:196). Несмотря на то что в этом айате говорится о «хадже ат-таматту», действие его распространяется и на «хадж аль-киран», поскольку, по сути, эти виды хаджа подобны друг другу. Паломнику не следует брить голову между умрой и хаджем, так как это приведет к нарушению состояния ихрама в отношении хаджа. Вместе с тем, это допустимо, если паломник совершит один за другим два семикратных обхода Каабы для умры и для хаджа, а потом, также один за другим, дважды выполнит обряд ритуального бега для умры и для хаджа, поскольку, поступив так, он выполнит все то, что ему предписано делать. Однако, это не заслуживает одобрения ввиду того, что в подобном случае обряд ритуального бега для умры будет совершен позже, чем следует, а обход Каабы в честь прибытия в Мекку, совершаемый во время хаджа, – раньше.

Необходимые условия действительности совершения «хаджа аль-киран»:

а) если паломник вошел в состояние ихрама только для совершения умры, ему следует войти в состояние ихрама для хаджа до обхода Каабы, совершаемого во время умры;

б) следует совершить обход Каабы для умры до стояния на Арафате, если же сделано это не будет, нельзя считать, что паломник совершает «хадж аль-киран». В подобном случае он должен принести в жертву овцу за прекращение совершения умры. Следует отметить, что употреблять в пищу ее мясо такому паломнику не разрешается, в отличие от мяса тех животных, которых приносят в жертву паломники, совершающие «хадж аль-киран» и «хадж ат-таматту»;

в) обход Каабы или большую его часть во время умры следует совершить в один из месяцев хаджа;

г) как и в случае с «хаджем ат-таматту», паломник, совершающий «хадж аль-киран», должен относиться к числу тех, кто постоянно живет за пределами микатов;

д) своевременность совершения хаджа этого вида.

Следует отметить, что совершать «хадж ат-таматту» легче, поскольку это позволяет избежать совершения запретного в состоянии ихрама. Причина заключается в том, что паломники, совершающие «хадж аль-ифрад» или «хадж аль-киран», остаются в состоянии ихрама в течение более долгого времени, однако немногие способны все это время воздерживаться от совершения запретного для паломников. Что же касается паломника, совершающего «хадж ат-таматту», то он остается в состоянии ихрама не так долго, поскольку ему следует войти в это состояние в Мекке как максимум 8-го зу-ль-хиджжа, а выйти, как минимум, утром 10-го

зу-ль-хиджжа. Таким образом, он может легко избегать нарушения запретов в течение этих двух дней. Если человек может совершить либо «хадж аль-киран», но при этом неизбежно нарушит те или иные запреты, либо «хадж ат-таматту» без каких бы то ни было нарушений, предпочтительнее совершить «хадж ат-таматту», чтобы его хадж был безупречным, поскольку это является одним из важнейших дел в жизни человека.

Установления, касающиеся совершения хаджа женщинами

В целом, женщины совершают хадж так же, как и мужчины, если не считать того, что на них распространяется действие особых установлений. О некоторых из них уже упоминалось выше, здесь же мы кратко изложим все эти установления.

1. Войдя в состояние ихрама, женщина остается в своей обычной одежде и может носить скроенное платье, кожаные носки, перчатки и обычные носки. Ее голова остается покрытой, что же касается тальбии, то она не должна произносить ее громко.

2. В отличие от мужчин, во время обхода Каабы женщинам не обязательно проходить первые три круга быстрыми и мелкими шагами, заворачиваться в накидку, забрасывая один ее конец на левое плечо, а также касаться Черного камня и совершать молитву в два ракаата у места Ибрахима в случае большого скопления людей.

3. Совершая обряд ритуального бега (сай) между холмами ас-Сафа и аль-Марва, женщина не обязана подниматься на ас-Сафу в случае большого скопления людей, как не должна преодолевать бегом определенный участок пути между этими холмами.

4. Женщинам не обязательно совершать никаких искупительных действий, если они откажутся от пребывания в Муздалифе до установленного времени, опасаясь толчеи.

5. Женщины также не обязаны совершать никаких искупительных действий и в том случае, если они совершат обход Каабы (таваф аль-ифада) позже, чем следует, из-за месячных или послеродового кровотечения.

6. Если женщины опасаются давки, им не возбраняется бросать камешки в столбы не в то время, когда делать это желательно, даже если они совершат этот обряд ночью.

7. Если женщины не совершат прощальный обход Каабы из-за месячных или послеродового кровотечения, им можно не совершать никаких искупительных действий.

8. Женщины не бреют голову, а только укорачивают волосы.

9. Женщина может совершить хадж только в сопровождении мужа или близкого родственника (по мнению аш-Шафии, женщинам можно совершать хадж и в группе других женщин, о чем уже говорилось). Женщинам, для которых еще не истек срок идда после развода или смерти мужа, запрещается совершать как хадж, так и умру.

Установления, касающиеся совершения хаджа малолетними детьми

Хадж, который совершает ребенок, не достигший половой зрелости, является действительным и рассматривается как добровольное паломничество. Такое паломничество не может служить заменой хаджа, который предписано совершать каждому мусульманину, достигшему половой зрелости. Сообщается, что как-то одна женщина подняла своего ребенка и спросила: «О, Посланник Аллаха, может ли он совершить хадж?» (Пророк) сказал: «Да, а награду за это получишь ты» (Муслим).

Опекуну ребенка следует выполнять за него лишь те обряды, которые тот не в состоянии выполнить сам, а все остальное ребенок должен выполнить самостоятельно. В подобных случаях заменять ребенка не разрешается независимо от того, разумным он является или нет. Исключение составляет молитва в два ракаата после обхода Каабы, которую опекун не должен совершать за ребенка ни при каких обстоятельствах. Если ребенок является разумным, он непременно должен совершать обход самостоятельно, в противном же случае опекуну следует взять его на руки. То же самое касается стояния на Арафате и прочих обрядов хаджа, например ритуального бега и бросания камешков. Сообщается, что, совершая хадж вместе с Пророком, сподвижники громко произносили тальбию за женщин и бросали камешки за детей (ат-Тирмизи). Опекун должен следить за тем, чтобы ребенок не совершал запретного для паломника, находящегося в состоянии ихрама, например не надевал скроенную одежду и не использовал благовония. Если ребенок все же нарушит тот или иной запрет, он не обязан совершать какие бы то ни было искупительные действия. Он также не обязан совершать или возмещать предписанные (фард), равно как и обязательные (ваджиб) элементы хаджа, если что-либо из вышеупомянутого нами будет им нарушено или пропущено, поскольку он был не обязан приступать к совершению хаджа.

Установления, касающиеся совершения хаджа больными

Если человек, который отправится к Каабе с целью совершения хаджа и по достижении миката потеряет сознание или заснет из-за болезни, не успев войти в состояние ихрама, принять соответствующее решение вместо него должен его товарищ или другой человек, независимо от того, сделал ли больной какие-либо распоряжения на этот счет. Вместо него следует также начать произносить тальбию, сказав: «О Аллах, поистине, он хочет совершить хадж, так облегчи же для него (этот хадж) и прими его от него. Вот я перед Тобой вместо такого-то...»

В подобных случаях состояние ихрама спящего или лишившегося сознания больного является действительным, а хадж, который он совершит, будет рассматриваться как предписанный.

Для того чтобы состояние ихрама больного было действительным, он не обязан снимать с себя скроенную одежду, поскольку действительность состояния ихрама от этого не зависит. Однако, нужно не забывать, что ношение скроенной одежды в состоянии ихрама без уважительных причин относится к числу запретных поступков.

Если больной придет в себя или проснется после вхождения в состояние ихрама, все прочие обряды хаджа он должен будет выполнять самостоятельно. Если же больной не сможет совершать обряды самостоятельно, его следует хотя бы ненадолго отнести на Арафат во время стояния, а потом совершить обход Каабы (таваф аль-ифада), неся его на руках или как-нибудь иначе. Решения относительно стояния на Арафате и совершения вышеупомянутого обхода должен принимать тот, кто будет его нести. Что касается прочих обрядов (таких, как ритуальный бег и бросание камешков), то их за больного могут выполнить его товарищи, поскольку эти обряды относятся к числу обязательных элементов хаджа, не столь важных, как элементы предписанные.

Полное описание действий паломника, совершающего только хадж

Если человек захочет совершить хадж, ему следует приготовить деньги для оплаты всех необходимых расходов. Для того, чтобы его хадж был принят, эти деньги должны быть приобретены дозволенными и не вызывающими никаких сомнений путями. Кроме того, ему следует подобрать себе праведного товарища, который сможет напомнить ему о

необходимых вещах, если он забудет о чем-либо, и помочь ему, если он лишится сил.

Прежде чем отправляться в путь, паломнику необходимо ознакомиться с тем, как совершается хадж, чтобы выполнить все предписанные обряды, в соответствии с установлениями Шариата. Лучше всего отправляться в путь в обществе знающего и праведного человека, примеру которого можно следовать во время совершения обрядов хаджа.

Перед поездкой паломнику следует обойти всех своих братьев и друзей и попросить их простить его, если он в чем-либо провинился перед ними, а также обращаться к Аллаху с мольбами за него. Кроме того, паломник должен получить разрешение родителей на совершение хаджа, когда речь идет о добровольном хадже. Если хотя бы один из родителей не даст своего согласия из-за того, что он нуждается в его помощи, совершать хадж порицается. Тому, кто имеет неоплаченный долг, также порицается совершать хадж, пока разрешения на это не даст его кредитор.

Перед выходом из дома, как и после возвращения домой, согласно сунне совершается молитва в два ракаата. Выходя из дома после молитвы, желательно сказать: «О Аллах, благодаря Тебе я вышел, к Тебе я направляюсь, у Тебя ищу убежища и на Тебя полагаюсь, о Аллах, Тебе я доверяю и на Тебя надеюсь. О Аллах, избавь меня от того, что беспокоило меня, чему я не придаю значения, о чем Ты знаешь лучше меня. Силен тот, кто находится под Твоим покровительством, и нет бога, кроме Тебя! О Аллах, надели меня благочестием, прости мне грехи мои и направь меня к благому, куда бы я ни направлялся! О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от трудностей пути, печального исхода, падения после возвышения, и всего, что может доставить огорчение человеку, увидевшему свою семью, свое имущество и своих детей![32] (**Аллаһумма, бикя интаашарту, ва иляйкя таваджжаһту, ва бикя и‘тасамту ва ‘аляйкя тавакkяльту, Аллаһумма, Анта сикати ва Анта раджа’и. Аллаһумма-кфини ма аһаммани, ва ма ля аһтамму биһи, ва ма Анта а‘ляму биһи минни. ‘Азза джарукя ва ля иляһа гайрукя! Аллаһумма, заввиднит-таква, ва-гфир ли зунуби, ва ваджжиһ-ни иля-ль-хайри айна– ма тавадджаһту! Аллаһумма, инни а‘узу би-кя мин ва‘са’ис-сафари, ва кябати-ль-мункаляби, ва-ль-хаури ба‘да-ль-каури, ва су’иль-манзари фи-ль-аһли, ва-ль-мали, ва-ль-валяд!**)».

Покидать свой дом следует с хорошим настроением, а находясь в пути – проявлять богобоязненность. Лучше всего полностью посвятить эту поездку делам поклонения Аллаху, однако, если наряду с этим паломник станет заниматься торговыми делами, награда его не уменьшится, поскольку

32 Иными словами, от всего, что может доставить огорчение тому, кто вернётся домой.

в Коране сказано: «**Не будет на вас греха, если станете вы искать милости от вашего Господа**» (Коран, 2:198).

Желательно, чтобы при выходе из дома паломник также сказал: «С именем Аллаха, нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха, уповаю на Аллаха. О Аллах, помоги мне (совершать такие дела), которые Ты любишь и которыми останешься доволен, и упаси меня от проклятого Шайтана! (**Бисми-Ляһи, ва ля хауля ва ля куввата илля би-Ляһи, таваккяльту 'аля-Лаһ. Аллаһумма, ваффик-ни ли ма тухиббу ва тарда, ва-хфаз-ни минаш-шайтанир-раджим!**»), а потом прочитал айат аль-Курси (2:255), а также суры «Аль-Ихляс» (112), «Аль-Фаляк» (113) и «Ан-Нас» (114).

Тому, кто сядет верхом или же на любое транспортное средство, желательно сказать: «С именем Аллаха, хвала Аллаху, Который указал нам путь к исламу, научил нас Корану и оказал нам милость, (послав к нам) Мухаммада! Хвала Аллаху, Который причислил меня к лучшей из общин, созданных для людей, слава Тому, Кто подчинил нам это, ведь нам такое не под силу, поистине, мы вернемся к Господу нашему, и хвала Аллаху, Господу миров! (**Бисми-Ляһи, ва-ль-хамду ли-Ляһиль-лязи һадана лиль-Ислам, ва 'алляманаль-Кур'ан, ва манна 'аляйна би-Мухаммадин, салля-Лаһу 'аляйһи ва саллям! Аль-хамду ли-Ляһиль-лязи джа'аляни фи хайри умматин ухриджат лин-нас, субханаль-лязи саххара ляна һаза, ва ма кунна ляһу мукринина, ва инна иля Раббина лямункалибун, ва-ль-хамду ли-Ляһи Рабби-ль-'алямин!**)».

Вхождение в состояние ихрама

Желательно, чтобы перед вхождением в состояние ихрама паломник сбрил или причесал волосы, если он нуждается в этом, подстриг усы и ногти на руках и ногах, удалил волосы под мышками и в паху, снял с себя всю скроенную одежду, обувь, носки и перчатки и обнажил голову, а также совершил полное омовение. Если сделать это невозможно, совершается частичное омовение. Если же по тем или иным причинам человек не может сделать и этого, то перед молитвой, которая в связи с вхождением в состояние ихрама совершается в соответствии с Сунной, паломнику следует очиститься песком. Полное омовение желательно совершить не ради ритуальной чистоты, а для очищения тела от грязи. По этой же причине полное омовение желательно совершать женщинам, у которых еще не закончились месячные или послеродовое кровотечение. В «Сунан» Абу Дауда и ат-Тирмизи приводятся хадисы, содержание которых указывает на то, что такие женщины совершали полное омовение, входили в состояние ихрама и выполняли все обряды хаджа, за исключением обхода Каабы, который им следует совершать только после очищения.

Затем паломник надевает изар, который должен прикрыть все части его тела от пупка до колен, и набрасывает на плечи накидку. Желательно использовать новые или, по меньшей мере, выстиранные и белые изар и накидку. Чтобы изар не упал в толчее, поверх него повязывается пояс. Разрешается использовать по два и более изара (накидки), и в этом нет ничего порицаемого. Для защиты от холода паломнику разрешается также закутываться в любую другую нескроенную одежду при условии, что его голова и лицо будут оставаться открытыми. Кроме того, паломник может положить на плечи даже скроенную одежду, однако он не должен продевать руки в рукава. Все это разрешается делать в холодную погоду, в противном же случае это является порицаемым.

Женщина, вошедшая в состояние ихрама, остается в своей обычной скроенной одежде, так как обнажать определенные части тела, подобно мужчинам, ей запрещается. Кроме того, в состоянии ихрама женщине разрешается носить кожаные носки и перчатки. В «Сунан» Абу Дауда приводится хадис, согласно которому Пророк разрешил женщинам носить кожаные носки. В состоянии ихрама женщине разрешается покрывать голову и закрывать лицо, но так, чтобы покрывало не касалось ее лица. Передают, что Аиша сказала: «Когда мы[33] были (в пути) вместе с Посланником Аллаха, находясь в состоянии ихрама, мимо нас проезжали всадники. Как только они догоняли нас, каждая (женщина) опускала свое покрывало с головы на лицо, когда же они проезжали дальше, мы открывали лица» (Абу Дауд).

Перед вхождением в состояние ихрама мужчине желательно умаститься такими благовониями, которые не оставляют следов на теле и волосах. Сообщается, что Пророк умащался благовониями, когда готовился надеть ихрам, а также после того, как он снимал его перед совершением обхода Каабы[34] (аль-Бухари).

Согласно Сунне, после облачения в ихрам совершается молитва, для чего следует выбрать такое время, когда совершение молитв не считается порицаемым. Затем паломнику следует обратиться к Аллаху с мольбой о прощении и принести Ему искреннее покаяние за все совершенные грехи, после чего принять сердцем твердое решение войти в состояние ихрама для совершения хаджа. Будет еще лучше, если при этом человек скажет вслух: «О Аллах, поистине, я хочу совершить хадж, так облегчи же его для меня и прими его от меня. Я вознамерился совершить хадж и искренне вошел в состояние ихрама для (совершения хаджа) ради Аллаха Всевышнего

---

33 Здесь имеются в виду женщины.

34 Имеется в виду «таваф аль-ифада», то есть обход Каабы, совершаемый паломниками в день жертвоприношения 10-го зу-ль-хиджжа.

(Аллаhумма, инни уридуль-хаджжа, фа-йассирhу ли ва такаббальhу минни. Наввайту-ль-хаджжа ва ахрамту биhи ли-Ляhи та‘аля мухлисан)».

اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي
نويت الحجَ و أحرمت به لله تعالى مخلصا

Тальбийа

После этого паломнику следует приступить к произнесению тальбии, следуя примеру Пророка. Передают, что Посланник Аллаха произносил тальбию (следующим образом): «Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой, поистине, вся хвала и милость принадлежат Тебе и владычество, нет у Тебя сотоварища! (**Ляббай-кя-аhумма ляббай-кя, ляббай-кя ля шарикя лякя ляббай-кя, инна-ль-хамда, ва-н-ни‘мата лякя ва-ль-мульк, ля шарикя ляка!)**» (аль-Бухари).

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
إِنَّ الحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ المُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ

Ибн Абд аль-Бар сказал: «Многие ученые указывали, что тальбийа являлась ответом людей Ибрахиму, который возвестил им о необходимости совершения хаджа». В «Аль-хашият» Ибн аль-Мунир пишет: «Узаконенность тальбии указывает на то, что Аллах Всевышний почтил Своих рабов, поскольку они прибывают к Дому Всевышнего, славя Ему, по Его зову».

Желательно как можно чаще произносить тальбию после каждой, пусть даже и добровольной, молитвы, а также при каждом изменении положения паломника независимо от того, стоит он или сидит, передвигается или остается на одном месте, даже если паломник находится в состоянии большого осквернения, или если у женщины, совершающей хадж, начались месячные. Начав произносить тальбию, желательно каждый раз произносить ее трижды, не говоря во время этого ничего иного. Тому, кто произносит тальбию, разрешается отвечать на приветствие, однако нежелательно, чтобы тот, кто ее не произносит, приветствовал занятых этим людей. Согласно Сунне, мужчины должны произносить тальбию громко, но не настолько, чтобы это утомляло их. Сообщается, что Пророк сказал: «Наилучшими (обрядами) хаджа являются (гул) тальбии и жертвоприношение» (ат-Тирмизи, Ибн Маджа). Сообщается, что Пророк совершил в Медине полуденную молитву в четыре ракаата, а в Зуль-Хуляйфе – послеполуденную в два ракаата, после чего сподвижни-

ки стали громко (произносить тальбию, выражая намерение совершить хадж и умру» (аль-Бухари).

Паломнику следует постоянно произносить тальбию до тех пор, пока он не бросит камешки в большой столб (Джамрату-льакаба) в первый из дней жертвоприношения. Сообщается, что Посланник Аллаха на всем пути из Джама в Мину не прекращал произносить тальбию, пока не бросил камешки в большой столб (Муслим).

Вступление в достопочтенную Мекку

Чем ближе к Мекке будет находиться паломник, тем чаще ему следует произносить тальбию, а также слова «Нет бога, кроме Аллаха (**Ля иляhа илля-Лаh**)» и «Аллах велик (**Аллаху Акбар**)». Также следует проявлять больше смирения и чаще обращаться к Аллаху с мольбами. Желательно вступить в Мекку через Баб аль-Муалля со стороны Када (ныне – улица аль-Хаджун), а покинуть ее – через нижнюю часть города. Как указывается в «Сахих» Муслима, именно так поступал Ибн Умар. Согласно Сунне, перед вступлением в Мекку паломнику следует совершить полное омовение, если у него будет такая возможность. Тому, кто войдет в этот город, следует помнить о его неприкосновенности, ведь его объявил священным Сам Аллах Всевыший (Коран, 27:31).

Всевышний также сказал: «**Это – благословенное Писание, которое Мы ниспослали в качестве подтверждения того, что было до него, а также для того, чтобы увещевал ты (жителей) матери городов и тех, кто живет вокруг нее. Те, кто верует в мир вечный, веруют в него и неуклонно совершают свои молитвы**» (Коран, 6:92).

Мекку называют «матерью городов» именно потому, что она является священной.

Заслуживает упоминания и тот факт, что в номере кувейтского журнала «Аль-Араби» за август 1978 года была опубликована статья, в которой сообщается, что профессор топографии доктор Х. Камаледдин занимался исследованиями, результаты которых показали, что Мекка является центром Земли.

Вступление на территорию Заповедной Мечети

Вступив в Мекку и оставив свои вещи в каком-нибудь надежном месте, паломник должен сразу же направиться к Заповедной Мечети, произнося тальбию, а также слова «Ля иляха илля-Ллах» и «Аллаху Акбар» и обращаясь к Аллаху с мольбами. Необходимо входить в Священную мечеть, проявляя смирение и храня в сердце память о неприкосновенности этого места.

Согласно Сунне, как и при входе в любую иную мечеть, переступить порог Заповедной Мечети следует сначала правой ногой. При этом желательно обращаться к Аллаху с мольбами и призывать благословения на Пророка. Так, например, желательно говорить: «Прибегаю к защите Аллаха Великого, Его благородного лика и Его предвечной власти от проклятого Шайтана! С именем Аллаха, благословение и мир Посланнику Аллаха. О Аллах, прости мне все мои грехи и открой для меня врата Твоего милосердия! О Аллах, Ты – Мир, и от Тебя – Мир, и к Тебе вернется мир, Господь наш, приветствуй нас миром и введи нас в обитель мира. Благословен Ты, Всевышний Господь наш, о Обладатель величия и щедрости! (**А'узу би-Ляhиль-'Азыми, ва би-ваджhи hиль-кярими, ва султани-hиль-кадими минаш-шайтанир-р аджим! Бисми-Ляhи, ас-саляту васс аляму 'аля расули-Ляh. Аллаhумма-гфир ли-джами'а зунуби вафтах ли абваба рахматикя! Аллаhумма, Антас саляму, ва минкя-с-саляму, ва иляйкя йарджи'ус-саляму. Хаййина Рабба-на би-салямин ва адхыльна дара-с-салям. Табаракта ва та'аляйта, йа заль-джаляли ва-ль-икрам!**)».

أعوذ بالله العظيم و بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم،
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله اللهم اغفر لي جميع ذنوبي
و افتح لي أبواب رحمتك، اللهم أنت السلام ومنك السلام
و اليك يرجع السلام، حينا ربنا بسلام و أدخلنا دار السلام
تباركت ربنا و تعاليت يا ذا الجلال والإكرام

При виде Каабы паломнику следует остановиться у одной из колонн и трижды произнести слова «Ля иляха илля-Ллах» и «Аллаху Акбар», потом призвать благословение на Пророка, а затем обратиться к Аллаху с мольбами по собственному выбору. Сообщается, что при виде Каабы Пророк говорил: «О Аллах, сделай Дом Твой еще более почитаемым, возвеличиваемым, уважаемым и внушающим благоговение! (**Аллаhумма, зид байтакя ташрифан, ва та'зыман, ва такриман, ва бирран, ва маhабатан!**)» (ат-Табарани).

اللهم زد بيتك تشريفاً وتعظيماً و تكريماً و براً ومهابة

Человек, который находится в таком месте Заповедной Мечети, откуда видна Кааба, может надеяться на то, что его мольбы будут услышаны, поскольку при виде Каабы он испытывает благоговение и чувства особого почтения. При виде Каабы не следует воздевать руки к небу даже во время обращений к Аллаху с мольбами, поскольку, как указывается в «Сунан» Абу Дауда, ат-Тирмизи и ан-Насаи, Пророк не делал этого.

Затем паломник должен направиться к тому углу Каабы, в котором находится Черный камень, являющийся одним из камней Рая. Посланник Аллаха сказал: «Когда Черный камень был ниспослан из Рая, он был белее молока, однако грехи сынов Адама сделали его черным».

После входа в Священную Мечеть молитва в знак приветствия не совершается, поскольку приветствием Заповедной Мечети служит обход Каабы теми, кто должен или хочет совершить такой обход. Если же человек не хочет совершать обход и намеревается сесть, тогда согласно сунне, прежде чем садиться, ему следует совершить молитву в два ракаата в знак приветствия мечети при условии, что данный период времени не относится к числу таких периодов, когда молитву совершать порицается. Обходу Каабы следует отдавать предпочтение перед любыми молитвами, если нет оснований опасаться, что из-за этого можно пропустить предписанную молитву, или витр, или одну из тех добровольных молитв, которые Пророк совершал неуклонно, или общую, или заупокойную молитву. Во всех вышеупомянутых случаях сначала совершается молитва, а потом – обход Каабы.

Обход (таваф) Каабы

Согласно Сунне перед началом обхода Каабы следует поместить середину своей накидки под мышку правой руки, а оба ее конца перекинуть через левое плечо спереди и сзади. После этого левое плечо окажется прикрытым, а правое – открытым. Затем, также согласно Сунне, первые три круга этого обхода следует пройти быстрыми и мелкими шагами.

Если паломник не пройдет быстрым шагом первые три круга, ускорять шаги в дальнейшем уже не нужно. В случае большого скопления людей идти быстрыми шагами следует с учетом реальных возможностей, и никого не толкать, чтобы не причинять вреда людям, что является грехом. Если человек слаб или стар, он также может пройти первые три круга обычным шагом.

Место обхода находится внутри Заповедной Мечети в непосредственной близости от Каабы. Чем ближе к Каабе будет находиться паломник во время обхода, тем лучше, но обход будет действительным и в том случае, если человек совершит его, пройдя за колоннами Мечети или за Замзамом. Если же путь паломника будет пролегать за пределами Мечети, его обход действительным не будет, и ему придется совершить этот обряд заново, поскольку в этом случае он совершит обход вокруг Заповедной Мечети, а не вокруг Каабы. Что же касается того, кто совершит обход, пройдя за колоннами, то его обход будет действительным в силу того, что вся Мечеть считается единым местом. На основании этого можно сделать вывод

и о действительности обхода, совершенного по одному из верхних этажей Запретной Мечети, так как и они являются ее частью. Некоторым паломникам действительно приходится поступать так, когда во время хаджа в Заповедной Мечети собирается огромное количество людей.

Обход необходимо начинать, немного отступив от любого места, которое находится прямо напротив Черного камня, чтобы пройти мимо него всем телом. Во время обхода паломнику следует произносить слова «Ля иляха илля-Ллах» и «Аллаху Акбар», воздевая руки к небу при произнесении такбиров, а после каждого круга при возможности прикасаться к Черному камню, никого не толкая. Сообщается, что Пророк сказал: «Клянусь Аллахом, того, кто прикоснется к нему так, как это следует делать, в День Воскресения Аллах непременно воскресит с обоими глазами, которыми он будет видеть, и с языком, который будет говорить и свидетельствовать об этом» (ат-Тирмизи).

Согласно Сунне, прикасаясь к Черному камню, паломник должен возложить на него руки, а потом поцеловать какое-нибудь место камня между руками, ничего не говоря. Если сделать это не удастся, следует только прикоснуться к нему обеими руками, а потом поцеловать их или же прикоснуться к нему только правой рукой. Если паломнику не удастся сделать и это, пусть прикоснется к камню палкой, а потом поцелует ее. Сообщается, что (однажды) Умар б. аль-Хаттаб подошел к Черному камню, поцеловал его и сказал: «Поистине, мне известно, что ты – (только) камень, (сам по себе) не приносящий ни вреда, ни пользы, и если бы я не видел, как целует тебя Пророк, то и я не стал бы целовать тебя!» (аль-Бухари).

Если же паломнику не удастся прикоснуться к Черному камню ни руками, ни палкой, он должен повернуться к нему лицом, поднять руки до уровня ушей и направить ладони в сторону Черного камня, а потом поцеловать их. Во время обхода Кааба должна оставаться по левую руку от паломника, которому не следует заходить в пределы аль-Хатима[35]. Оно именуется также аль-Хиджр. Сообщается, что Аиша сказала: «Я любила входить внутрь Каабы и молиться там, но однажды Посланник Аллаха, взял меня за руку, ввел в аль-Хиджр и сказал: "Если хочешь войти в Каабу, молись в аль-Хиджре, ибо он является ее частью, однако, когда твои соплеменники перестраивали Каабу, они укоротили ее, отделив Каабу от (аль-Хиджра)"» (ат-Тирмизи, ан-Насаи). Передают со слов Аиши, что (однажды) Пророк сказал ей: «О, Аиша, если бы твои соплеменники не были (столь) близки к джахилии, я обязательно велел бы разрушить Каабу, а потом присоединил бы к ней то, что было от нее отделено, и опустил

[35] Так именуется огороженное невысокой полукруглой стеной место, находящееся под водостоком Каабы и некогда являвшееся её частью.

бы (ее дверь до уровня) земли, и сделал бы в ней две двери – восточную и западную, и (перестроил бы ее на основе) фундамента, (заложенного) Ибрахимом» (аль-Бухари).

Проходя мимо Черного камня, паломник, по возможности, должен каждый раз прикасаться к нему и целовать его так же, как и в первый раз. Кроме того, во время совершения каждого круга следует прикасаться к йеменскому углу Каабы, но не целовать его. Если сделать это не удастся из-за толчеи, протягивать руки к этому углу не надо. Сообщается, что Ибн Аббас сказал: «Пророк всегда прикасался только к Черному камню и к йеменскому углу, и, как кажется, он прикасался к (йеменскому) углу по той причине, что этот угол покоится на основе, заложенной Ибрахимом, мир ему».

Во время обхода желательно как можно чаще обращаться к Аллаху с мольбами.

После завершения обхода паломнику следует подойти к «мультазаму» – так именуется часть стены Каабы между Черным камнем и ее дверью – и взяться за него (или за покровы Каабы), а потом поочередно прижиматься к нему грудью, животом и щеками, что делается с целью получения благодати. Надо стараться, чтобы стены касалась как можно большая часть поверхности тела, руки же следует поднять и расставить в стороны. Находясь у «мультазама», паломник может обращаться к Аллаху с любыми мольбами, поскольку это место относится к числу таких мест, где мольбы принимаются. Кроме того, ему следует, как можно больше, воздавать хвалу Аллаху, призывать благословения на Посланника Аллаха и всех остальных Его Посланников и просить Аллаха о прощении.

После этого следует по возможности совершить молитву в два ракаата у места Ибрахима, поскольку Аллах сказал: **«...сделайте же место стояния Ибрахима местом совершения молитвы»** (Коран, 2:125). Но если такой возможности не будет, совершить молитву можно в другом месте Заповедной Мечети.

Эту молитву можно совершать не сразу после обхода, однако, если паломник пожелает совершить еще один обход Каабы, ее следует совершить сразу же.

В случае возникновения сомнений относительно количества совершенных кругов во время такого обхода, который не является предписанным элементом хаджа, необходимо исходить из того, что представляется наиболее вероятным, а не совершать еще один круг. Если же обход является предписанным, в случае возникновения сомнений необходимо совершить дополнительный круг.

Прерывать обход Каабы, все круги которого следует совершать один за другим, нежелательно, однако даже если паломник сделает это без ува-

жительной причины, обход не станет недействительным. В подобных случаях необходимо вернуться и продолжить обход с того места, где он был прерван, или заново совершить полный круг, начав движение от Черного камня. В этом отношении ритуальный бег (сай) подобен обходу Каабы. Разрешается также прерывать обход неоднократно, но поступать так без уважительной причины нежелательно.

Питье воды Замзама

После обхода Каабы паломнику следует подойти к Замзаму, повернуться лицом к Каабе и выпить воды из этого источника сидя или стоя. Передают, что, когда Посланник Аллаха, подошел к тому месту, где поили паломников, и попросил воды. (Аль-Аббас) воскликнул: «О, Посланник Аллаха, они же опускают туда руки!» (Пророк снова) сказал: «Напои меня», (после чего) напился из (общей бадьи). А потом он подошел к Замзаму, где (находились люди,) поившие (других) водой и работавшие[36] (там), и сказал (им): «Трудитесь, ибо, поистине, вы заняты праведным делом». А потом он сказал: «Если бы (потом) вас не одолели (другие)[37], я бы и сам спустился вниз, чтобы (обмотать) веревку вокруг этого»[38], имея в виду свое плечо и указав на него (аль-Бухари).

Перед питьем воды Замзама паломник обращается к Аллаху с мольбами по собственному выбору, после чего ему следует выпить как можно больше воды, что позволит человеку исцелиться от болезней.

Ритуальный бег между холмами ас-Сафа и аль-Марва

Паломнику, который намерен перейти к выполнению обряда ритуального бега, следует подойти к Черному камню и прикоснуться к нему, а потом выйти из Запретной Мечети через ворота ас-Сафа и подняться на холм ас-Сафа так, чтобы ему была видна Кааба. Он должен повернуться к ней лицом и, подняв руки до уровня плеч, громко произносить слова «Ля иляха илля-Ллах» и «Аллаху акбар», призывать благословения на Пророка и обращаться к Аллаху с мольбами за себя и за всех мусульман.

После этого паломник должен направиться к холму аль-Марва. Приблизившись к зеленому световому указателю, закрепленному на стене, ему следует продолжить свой путь до следующего зеленого светового указателя бегом, делая широкие шаги и потряхивая плечами. Раньше отрезок пути между двумя этими указателями представлял собой неболь-

---

[36] Речь идёт о том, что они черпали воду из источника.

[37] Пророк имел в виду, что в этом случае другие люди станут досаждать им просьбами о том, чтобы поработать вместо них, следуя его примеру.

[38] То есть чтобы закрепить с помощью этого бадью с водой, которая подавалась наверх.

шое вади, находившееся между холмами ас-Сафа и аль-Марва. Согласно Сунне, преодолевать это расстояние бегом должны только мужчины. Если обряд ритуального бега совершается до истечения установленного времени произнесения тальбии, то есть, до бросания камешков в большой столб, паломник произносит тальбию. Достигнув холма аль-Марва, паломник поднимается на него и делает все то, что он делал на холме ас-Сафа, и на этом первый цикл ритуального бега завершается. Вернувшись на холм ас-Сафа и совершив те же действия, паломник завершит второй цикл ритуального бега. В целом ритуальный бег, который начинается на холме ас-Сафа и завершается на холме аль-Марва, включает в себя семь таких циклов. Если паломник начнет совершать «сай» с холма аль-Марва, этот цикл ритуального бега будет недействительным. Подниматься на холмы следует в соответствии с Сунной, что же касается преодоления расстояния между ними, то это является обязательным элементом ритуального бега. Иначе говоря, отказаться от выполнения этого обряда разрешается лишь тем, кто не сможет пройти весь путь, даже если будет отдыхать после каждого цикла. Лучше всего совершить обряд ритуального бега после предписанного обхода Каабы, поскольку «сай» является обязательным элементом хаджа, а обязательное предпочтительно совершать после предписанного. Переходить к ритуальному бегу сразу после обхода Каабы не обязательно, хотя, в соответствии с Сунной, эти обряды следует выполнять один за другим. Иначе говоря, если паломник не сделает это сразу в силу каких либо уважительных причин или для того, чтобы отдохнуть, в этом не будет ничего дурного. В противном же случае это станет дурным поступком, но никаких искупительных действий за это паломник совершать не обязан. Однако, если он будет откладывать выполнение этого обряда до начала выполнения обрядов умры, то должен будет принести в жертву овцу.

После завершения ритуального бега рекомендуется совершить молитву в два ракаата в Заповедной Мечети. Сообщается, что Посланник Аллаха, который завершил (выполнение обряда) ритуального бега, остановился напротив угла (Каабы) и совершил молитву в два ракаата на краю места, предназначенного для обхода (Ахмад).

К числу особенностей Заповедной Мечети относится то, что никому из людей, которые совершают обход Каабы, не возбраняется проходить перед молящимся.

После этого паломник, совершающий хадж, остается в Мекке в состоянии ихрама до 8-го зу-ль-хиджжа. В этот период он может совершать добровольные обходы Каабы в любое время по своему усмотрению. Совершение добровольных обходов Каабы лучше совершения добровольных

молитв в Запретной Мечети для всех, кроме жителей Мекки и тех, кто останется там после завершения времени совершения хаджа. Объясняется это тем, что, если приезжие будут заняты молитвами, они не смогут совершать обхода, восполнить это им, возможно, уже никогда не удастся. Сообщается, что Пророк сказал: «Тот, кто обойдет вокруг Каабы пятьдесят раз, очистится от своих грехов и (станет таким же), каким он был в тот день, когда его родила мама» (ат-Тирмизи).

Перемещение на Арафат

Совершив в Мекке утреннюю молитву 8-го зу-ль-хиджжа, паломник должен отправиться в Мину после восхода солнца. Желательно, чтобы, покидая Мекку, он сказал: «О Аллах, лишь Тебя я прошу, лишь к Тебе взываю и лишь к Тебе обращаюсь, так уведомь же меня о том, какие надежды принесут мне благо, и сделай праведным мое потомство! (**Аллаhумма, иййя-кя арджу, ва иййя-кя ад'у ва иляйкя унибу, фа-баллиг-ни салиха амали ва аслих ли фи зуррийати!**)».

اللهم إياك أرجو وإياك أدعو و اليك أنيب،
فبلغني صالح أملي ، وأصلح لي فِي ذريتي

Тому же, кто вступает в Мину, желательно сказать: «О Аллах, вот – Мина, (где совершаются) те обряды, на которые Ты указал нам, и я прошу Тебя даровать нам все виды блага; благослови и приветствуй нашего господина Мухаммада и членов его семьи! (**Аллаhумма, hазиhи Мина, hаза ма даляльта-на 'аляйhи мина-ль-манасики, ас'алю-кя ан тамунна 'аляйна би-джавами'иль-хайри, ва салли 'аля саййидина Мухаммадин ва 'аля алиhи ва саллим!**)».

اللهم هذه منى هذا ما دللتنا عليه من المناسك،
أسألك أن تمن علينا بجوامع الخير
و صلى الله علي سيدنا محمد و علي آله وسلّم

В Мине паломнику следует совершить полуденную, послеполуденную, вечернюю и ночную предписанные молитвы, провести там ночь и, по возможности, совершить там же утреннюю молитву в день стояния на Арафате. Сообщается, что Пророк делал именно так (ат-Тирмизи).

После восхода солнца паломник должен направиться к Арафату, повторяя тальбию, произнося слова «Ля иляха илля-Ллах» и «Аллаху Акбар», обращаясь к Аллаху с мольбами и призывая благословения на Пророка. Паломнику, который увидит невысокую гору ар-Рахма, следу-

ет обращаться к Аллаху с мольбами, прославлять Его, просить прощения и произносить слова тальбии, пока он не вступит на территорию долины горы Арафат. Сообщается, что сподвижники вместе с Посланником Аллаха направились из Мины к Арафату и некоторые произносили тальбию, а некоторые – «Аллаху Акбар» (Муслим).

Стояние на Арафате

Местом стояния является вся долина горы Арафат, за исключением вади Урана, находящегося к западу от мечети Намира, поскольку Пророк велел, чтобы никто из паломников не совершал там обряд стояния. Лучше всего остановиться поблизости от горы ар-Рахма и оставаться там, обращаясь к Аллаху с мольбами, поминая Его и произнося слова тальбии. Сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Лучшей мольбой является та, с которой обращаются к Аллаху в день Арафата, а лучшим из того, что говорил я, как и (другие) Пророки, являются слова: "Нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища; Ему принадлежит власть, Ему хвала, и Он все может **(Ля иляһа илля-Ллаһу вахда-һу ля шарикя ля-һу, ля-һуль-мульку, ва ля-һуль-хамду, ва һува ‘аля кулли шай’ин кадир)**"» (Малик; ат-Тирмизи).

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،
وهو على كل شيء قدير

Одного из сподвижников спросили: «Почему Посланник Аллаха назвал эти слова мольбой, ведь это хвала?» В ответ он сказал: «Хвала Щедрому в то же время является и мольбой, поскольку Ему известно о том, в чем нуждается (человек, который воздает хвалу)». Скорее всего, здесь имеется в виду священный хадис (хадис кудси), согласно которому Аллах сказал: «Тому, кто станет поминать Меня, что отвлечет его от просьб, обращаемых ко Мне, Я дарую нечто лучшее, чем то, что дарую обращающимся с просьбами» (ат-Табарани). Другую версию приводит ат-Тирмизи, который считал этот хадис хорошим. В этой версии приводятся такие слова: «Тому, кого (чтение) Корана и поминание Меня отвлечёт от просьб, обращаемых ко Мне...».

Паломник должен заниматься этим почти до наступления времени полуденной (зухр) молитвы. Незадолго до азана ему следует удовлетворить голод и жажду и совершить полное или частичное омовение, поскольку так поступал Пророк. После этого он должен очистить свое сердце от всех мирских забот, полностью устремившись к Аллаху Всевышнему, направиться к мечети Намира и выслушать хутбу, с которой к собравшимся

обратится имам. Затем, следуя примеру имама, паломник совершает полуденную и послеполуденную молитвы, перед каждой из которых икамат возглашается отдельно. Проводя эти молитвы, имам должен читать Коран про себя. Добровольные молитвы не совершаются ни между этими двумя молитвами, ни после послеполуденной молитвы, однако после каждой из них следует произносить «такбират ат-ташрик». Объединение полуденной молитвы с послеполуденной будет действительным лишь для тех, кто находится на Арафате в состоянии ихрама. Абу Ханифа считал необходимым условием назначение имама хаджа, примеру которого должны следовать паломники, однако, в большинстве своем ученые, в том числе Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шайбани, подобных условий не выдвигали, что представляется более верным.

Большинство ученых считали допустимым облегчение задачи паломника, совершающего хадж. Так, например, из-за большого скопления людей человек может не попасть в мечеть Намира. В подобном случае ему разрешается индивидуально совершить полуденную и послеполуденную молитвы там, где он остановится, или принять участие в коллективной молитве с теми паломниками, которые остановятся рядом с ним.

После молитвы паломнику следует усердно и смиренно обращаться к Аллаху с мольбами за себя, а также за своих родителей, дедушек, бабушек, родственников и других, стремясь к тому, чтобы из глаз его полились слезы. Лучше всего обращаться с мольбами, повернувшись лицом к кибле и стоя, так как стоять на Арафате предпочтительнее, чем сидеть. Обращаясь с мольбами к Аллаху, предпочтительно повторять те же слова, которые в подобных случаях произносили Пророк и наши праведные предшественники. Так, например, воздав хвалу Аллаху и призвав благословение на Его Посланника, желательно сказать: «О Аллах, поистине, я прошу Тебя (даровать мне) благо, о котором просил Тебя Твой Пророк Мухаммад, и прибегаю к Твоей защите от зла того, от чего просил Твоей защиты Мухаммад! Господь наш, мы сами себя обидели[39], и если Ты не простишь и не помилуешь нас, мы непременно окажемся среди потерпевших ущерб! Господь наш, прими от нас (эти мольбы), ведь, поистине, Ты – Слышащий, Знающий, и прими наше покаяние, ведь, поистине, Ты – Приемлющий покаяние, Милосердный! Господь мой, причисли меня и мое потомство к числу совершающих молитвы, Господь наш, и прими мою мольбу! Господь наш, прости меня, моих родителей и (всех) верующих в тот День, когда (настанет время) расчета! Господь мой, прости меня и моих родителей, Господь мой, помилуй их, ведь они воспитывали меня,

[39] То есть, совершали грехи, что рано или поздно обернётся против нас же.

когда я был маленьким! Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, и не помещай в сердца наши ненависть по отношению к тем, кто уверовал, Господь наш, ведь Ты – Сострадательный, Милосердный! Аллах велик и Ему – хвала, Аллах велик и Ему – хвала, Аллах велик и Ему – хвала! Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища; Ему принадлежит власть и хвала Ему! О Аллах, укажи мне путь истинный посредством (Твоего) руководства, защити меня посредством богобоязненности и прости меня в мире вечном и в мире этом! *(3 раза)* О Аллах, сделай так, чтобы (этот хадж) был безупречным, а грех получил прощение! (**Аллаhумма, инни ас'алю-кя мин хайрин ма са'аля-кя минhу набиййукя Мухаммадун, салля-Ллаhу 'аляйhи ва салляма, ва а'узу би-кя мин шарри ма-ста'аза минhу Мухаммадун, салля-Ллаhу 'аляйhи ва салляма! Рабба-на, залямна анфуса-на, ва ин лям тагфир ля-на ва тархам-на ля-накунанна мина-ль-хасирин! Рабба-на, такаббаль минна, инна-кя Антас-Сами'уль-'Алиму, ва туб 'аляйна, инна-кя Антат-Таввабу-р-Рахим! Рабби-дж'альни мукыма-саляти ва мин зуррийати, Рабба-на, ва такаббаль ду'а'и! Рабба-на-гфир ли, ва ли-валидаййа, ва ли-ль-му'минина яума йакуму-ль-хисаб! Рабби-гфир ли ва ли-валидаййа, Рабби-рхам-hума кя-ма раббайани сагыран! Рабба-на-гфир ляна ва ли-ихвани-на ллязина сабаку-на би-ль-имани, ва ля тадж'аль фи кулюби-на гыллян ли-л-лязина аману, Рабба-на, инна-кя Ра'уфун, Рахим! Аллаhу акбар ва ли-Лляhиль-хамду, Аллаhу акбар ва ли-Лляhиль-хамду, Аллаhу акбар ва ли-Лляhиль-хамд! Ля иляhа илля-Ллаhу вахдаhу ля шарикя ля-hу, ля-hуль-мульку ва ля-hуль-хамд! Аллаhумма, иhди-ни би-ль-hуда, ва-'сымни би-т-таква ва-гфир ли филь-ахырати ва-ль-уля!** *(3 р.)* **Аллаhумма-дж'альху хаджан мабруран ва занбан магфуран!**)».

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم،
ربنا ظلمنا انفسنا و أن لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا
انك انت التواب الرحيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا و تقبل دعاء ربنا اغفر لي و لوالدي و للمؤمنين يوم يقوم الحساب.
رب اغفر لي و لوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الله أكبر و لله الحمد – ثلاثا- لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد، اللهم اهدني بالهدى و اعصمني بالتقوى
و اغفرلى في الآخرة و الأولى – اللهم اجعله حجا مبرورا و ذنبا مغفورا

После этого следует опустить руки, подождать какое-то время, а потом снова обратиться к Аллаху с этой мольбой.

Сообщается, что Али сказал: «В день стояния на Арафате Пророк чаще всего обращался к Аллаху вечером с такой мольбой: "О Аллах, мы воздаем Тебе хвалу, как можем, и это – лучшее из того, что мы говорим! О Аллах, поистине, моя молитва, мое поклонение, жизнь моя и смерть принадлежат Тебе, к Тебе мне (предстоит) вернуться и Тебе, Господь мой, принадлежит мое достояние. О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от мучений могилы, наущений души и (мыслей о) мирских делах[40]. О Аллах, поистине, я прошу блага того, что приносит с собой ветер! О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от зла того, что приносит с собой ветер! (**Аллаhумма, ля-кя-ль-хамду кя-льлязи накулю ва хайран мимма накуль! Аллаhумма, ля-кя саляти, ва нусуки, ва махйая, ва мамати, ва иляйкя мааби, ва ля-кя, Рабби, тураси. Аллаhумма, ин-ни а'узу би-кя мин 'азабиль-кабри, ва васвасатис-садри, ва шатати-ль-амр. Аллаhумма, ин-ни ас-'алю-ка мин хайрин ма таджи'у биhир-рих, Аллаhумма, ин-ни а'узу би-кя мин шаррин ма таджи'у биhир-рих!**)"» (ат-Тирмизи; аль-Байхаки; Ибн Хузайма).

اللهم لك الحمد كالذي نقول و خيرا من ما نقول اللهم لك صلاتي
و نسكي و محياي و مماتي و اليك مآبي و لك ربي تراثي.
اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر و وسوسة الصدر و شتات الامر
اللهم اني أسألك من خير ما تجيء به الريح و أعوذ بك من شر ما تجيء به
الريح

Сообщается, что, находясь вечером на Арафате, б. Умар говорил: «О Аллах, укажи нам путь истинный посредством (Твоего) руководства, укрась нас богобоязненностью и прости нас в мире вечном и в мире этом! (**Аллаhумма, иhди-на би-ль-худа, ва заййин-на би-т-таква ва-гфир ля-на фи-ль-ахырати ва-ль-уля!**)».

اللهم اهدنا بالهدى و زينا بالتقوى و اغفرلنا في الآخرة و الأولى

После этого он говорил: «О Аллах, поистине, я прошу Тебя даровать мне благой и благословенный удел! О Аллах, поистине, Ты велел (рабам Своим обращаться к Тебе) с мольбой и Сам велел Себе (давать на них) ответ, и, поистине, Ты не нарушаешь обещания и не отказываешься от взятого обязательства! О Аллах, внуши нам любовь к тому благому, что любишь

[40] То есть от занятости мирским до такой степени, что это станет отвлекать меня от религиозных дел.

Ты, и облегчи для нас это, и внуши нам ненависть ко всему, что Тебе ненавистно, и удали нас от этого, и не уводи нас от ислама впоследствии после того, как Ты указал нам путь к нему! (**Аллаһумма, инни ас'алю-кя ризкан тайййибан мубаракан! Аллаһумма, инна-кя амарта би-д-ду'а'и ва кадайта 'аля нафсикя би-ль-иджабати ва инна-кя ля тухлифуль-ми'ада ва ля танкусу ахда-кя! Аллаһумма, ма ахбабта мин хайрин фа-хаббибһу иляйна ва йассир-һу ля-на, ва ма караһта мин шай'ин фа-карриһһу иляйна ва джаннибна һу, ва ля танза' – минна ль-исляма ба'да из һадайтана**)».

اللهم اني اسألك رزقاً طيباً مباركاً، اللهم انك أمرت بالدعاء
و قضيت على نفسك بالاجابة، وإنك لا تخلف الميعاد ولا تنكث عهدك
اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا،
وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه،
ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ هديتنا

Сообщается также, что, находясь вечером на Арафате, Посланник Аллаха среди прочего говорил: «О Аллах, Ты видишь мое положение, слышишь мои слова, знаешь обо мне тайное и явное, и ничто из дел моих не укроется от Тебя, я – несчастный, нуждающийся, молящий о спасении и защите, испытывающий боязнь и страх (человек), который признает свой грех. Я обращаюсь к Тебе с просьбой, как подобает делать это неимущему, умоляю Тебя, как подобает умолять униженному грешнику, и обращаюсь к Тебе с мольбой, как подобает обращаться тому, кто испытывает страх и потерпел убыток, тому, кто покорился Тебе, тому, глаза кого пред Тобой наполняются слезами, тому, чье тело исхудало (от поклонения) Тебе, тому, кто смиряется пред Тобой. О Аллах, Господь мой, не делай меня несчастным после обращения к Тебе с мольбой и будь по отношению ко мне сострадательным и милосердным, о лучший из тех, к кому обращаются с просьбами, о лучший из дарующих! (**Аллаһумма, инна-кя тара макяни, ва тасма'у кялями, ва та'ляму сирри ва 'алянийййати, ва ля йахфа 'аляйкя шай'ун мин амри – аналь-ба'исуль-факыру-ль-мустагысульмустаджиру-ль-ваджилю-ль-мушфикуль-мукырруль-му'тарифу би-занбиһи. Ас'алюкя мас'алята-ль-мискини, ва абтаһилю иляйкя ибтиһаля-ль-музнибиз-залили, ва ад'укя ду'а-аль-хаифиль-мадрури, ман хада'ат ля-кя ракабату-һу, ва фадат ля-кя 'айна-һу, ва нахаля ля-кя джасадуһу, ва рагама ля-кя анфу-һу. Аллаһумма, ля тадж'альни би-ду'а'и-кя шакыййан ва кун би рауфан, рахиман, йа хайраль-мас'улина ва йа хайраль-му'тын!**)» (ат-Табарани).

اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي و تعلم سري وعلانيتي
ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير
المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه
أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليه ابتهال المذنب الذليل
وأدعوك دعاء الخائف المضرور من خضعت لك رقبته
وفاضت لك عيناه و نحل لك جسده و رغم لك أنفه
اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رءوفا رحيما
يا خير المسئولين، ويا خير المعطين

Сообщается, что в этот день Пророк также говорил: «О Аллах, помести в слух мой свет, и в зрение мое свет, и в сердце мое свет, о Аллах, раскрой сердце мое и облегчи дело мое! О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от зла того, что проникает ночью[41], и от зла того, что проникает днем, и от зла бедствий, которые приносит с собой время! Господь наш, даруй нам в мире этом добро и в мире вечном добро и защити нас от мук огня! (**Аллаhумма-дж‘аль фи сам‘и нуран, ва фи басари нуран, ва фи кальби нуран, Аллаhумма, ишрах ли садри ва йассир ли амри! Аллаhумма, инни а‘узу би-кя мин шарри ма йалиджу фи-ль-ляйли, ва мин шарри ма йалиджу фи-н-наhари, ва мин шарри бава’и-кы-д-даhр! Рабба-на, атина фи-д-дунья хасанатан ва фи-ль-ахырати хасанатан ва кы-на ‘азабан-нар!**)».

اللهم اجعل في سمعي نوراً وفي بصري نوراً وفي قلبي نوراً
اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم إني أعوذ بك
من شر ما يلج في الليل، و من شر ما يلج في النهار،
ومن شر بوائق الدهر.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

Кроме того, желательно, чтобы в день стояния на Арафате паломник по сто раз произнес такие слова поминания Аллаха, как «Слава Аллаху (**Субхана-Ллаh**)», «Хвала Аллаху (**Аль-хамду ли-Ляh**)», «Аллах велик (**Аллаху акбар**)» и «Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха (**Ля хауля ва ля куввата илля би-Ллях**)», сто раз обратился к Аллаху с мольбой о прощении и неоднократно повторил: «Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища; Ему принадлежит власть, хвала Ему, в руке Его благо, и Он все может. Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, мы же предались Ему, нет бога, кроме одного лишь Аллаха, даже если это ненавистно многобожникам, нет бога, кроме одного лишь Аллаха, Господа

[41] Здесь имеется в виду то, что исходит от Шайтана.

нашего и Господа наших прародителей! О Аллах, освободи меня от огня, сделай для меня обильным дозволенный удел и удали от меня нечестивцев из числа людей и джиннов! (**Ля иляhа илля-Ллаhу вахдаhу ля шарикя ля-hу, ля-hуль-мульку, ва ля-hуль-хамду, би-йади-hиль-хайру ва hува ‘аля кулли шай’ин кадир. Ля иляhа илля-Ллаhу вахдаhу, ва нахну ля-hу муслимун, ля иляhа илля-Ллаhу, ва ляу кяриhаль-мушрикун, ля иляhа илля-Ллаhу, Раббу-на ва Раббу ’аба’ина-ль-аввалин! Аллаhумма, а‘тик ракабати минан-нари, ва ’ауси‘ли фи-р-ризкыль-халяли, ва-сриф ‘ан-ни фасаката-ль-инси ва-ль-джинн!**)».

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده و نحن له مسلمون
لا إله إلا الله و لو كره المشركون، لا إله إلا الله ربنا و رب أبائنا الأولين.
اللهم اعتق رقبتي من النار و أوسع لي في الرزق الحلال
و اصرف عني فسقة الانس و الجن

Обращаясь к Аллаху с мольбами, паломнику следует также периодически произносить тальбию и стараться проявлять смирение и покорность, где бы он ни находился. Что же касается стремления людей подниматься на гору ар-Рахма, то это не имеет под собой никаких оснований в Сунне.

Перемещение с Арафата в Муздалифу

Следует оставаться на Арафате до захода солнца, после чего руководитель хаджа покидает это место вместе с людьми, которые должны хранить спокойствие и не спешить, так как это может причинить вред другим людям. Передают, что в день стояния на Арафате один из сподвижников возвратился оттуда вместе с Пророком, и, услышав позади себя громкие крики, Пророк сделал знак и сказал: «О люди, вам следует сохранять спокойствие, ибо, поистине, благочестие проявляется не в спешке!» (аль-Бухари). Желательно на всем протяжении этого пути произносить тальбию, повторять слова «Ля иляха илля-Ллах» и «Аллаху акбар», обращаться к Аллаху с мольбами, просить Его о прощении, призывать благословения на Пророка и плакать.

Вечерняя и ночная молитвы в день стояния не совершаются ни на Арафате, ни по пути к Муздалифе. Однако, в случае возникновения опасений, что эти молитвы будут пропущены из-за появления зари, паломнику следует совершить их, даже если он не успеет добраться до Муздалифы, поскольку для их совершения отводится время ночной молитвы. Совершить эти молитвы в Муздалифе должен тот, кто совершает хадж и находится в состоянии ихрама.

Передают, что во время прощального паломничества Посланник Аллаха объединил одну с другой вечернюю и ночную молитвы, которые были совершены им в Муздалифе (аль-Бухари).

Если паломник достигнет Муздалифы до наступления времени ночной молитвы, ему не следует совершать вечернюю молитву, а дождаться этого времени. Азан возглашается перед вечерней молитвой, после которой совершается ночная молитва без азана и без икамата. Выводя суждение по аналогии (кыяс) со случаем объединения полуденной молитвы с послеполуденной на Арафате, некоторые ученые считали, что перед ночной молитвой также следует возглашать икамат. На это указывает очевидный смысл хадиса, согласно которому: «Находясь в Джаме, Пророк объединил друг с другом вечернюю и ночную молитвы, перед каждой из которых возглашался икамат, и он не совершал дополнительных молитв ни между этими двумя (предписанными) молитвами, ни после них» (аль-Бухари). Возможно, здесь имеется в виду, что Пророк не совершал дополнительных молитв сразу же после совершения обязательных, однако известно, что позднее, в течение ночи, он совершал такие молитвы.

Приступая к вечерней молитве, паломник должен намереваться совершить ее, а не возместить. Совместное с другими паломниками совершение вечерней и ночной молитв относится к категории действий, именуемых «сунна муаккада», однако эти молитвы разрешается совершать и индивидуально.

Ночевка в Муздалифе

Ночевка в Муздалифе, где паломник встречает рассвет, после чего проводит там еще некоторое время, является обрядом, относящимся к категории «сунна муаккада». Поступать так обязаны все паломники, за исключением слабых, например больных, стариков и женщин.

Так, сообщается, что одна из сподвижниц остановилась в Муздалифе, встала на молитву, молилась некоторое время, а потом спросила: «Скрылась ли уже луна?» Ей ответили: «Нет». Тогда она снова стала молиться, а потом спросила: «Скрылась ли уже луна?» И ей ответили: «Да». Тогда она велела: «Отправляйтесь», после чего они двинулись в путь и продолжали идти, пока не прибыли в Мину, где она бросила камешки в большой столб, после чего вернулась на свое прежнее место и совершила там утреннюю молитву. После этого ей сказали, что они приехали в Мину слишком рано. Она же сказала: «Поистине, Посланник Аллаха, разрешил женщинам (поступать так)» (аль-Бухари).

Ссылаясь на этот хадис, некоторые ученые утверждали, что разрешается бросать камешки в столбы и до восхода солнца. Ученые ханафитского

мазхаба возражали им, указывая, что камешки в большой столб разрешается бросать только после восхода солнца, если же паломник сделает это до зари, то ему надо будет совершить этот обряд заново. Об этом говорили Ахмад, Исхак и большинство других факихов. Бросание камешков до зари считали допустимым Ата, Таус, аш-Шаби и аш-Шафии, которые ссылались на приведенный выше хадис. Что же касается того хадиса, в котором сообщается, что Пророк сказал мальчикам: «Не бросайте камешки в столб, пока не взойдет солнце», то совместить его с вышеприведенным хадисом можно лишь исходя из того, что в данном хадисе речь идет не о велении, а о рекомендации[42].

Находясь ночью в Муздалифе, следует совершать молитвы, поминать Аллаха и обращаться к Нему с мольбами, поскольку эта ночь не только следует за днем стояния на Арафате и предшествует дню праздника, но и проводится на территории харама. Эта ночь особо отмечена Аллахом (Коран, 2:198).

В это время, особенно после рассвета, паломнику следует усердно просить Аллаха умиротворить его врагов, поскольку мусульманам было обещано, что мольбы, возносимые в эту ночь, не останутся без ответа. Передают, что вечером после стояния на Арафате Посланник Аллаха обратился к Аллаху с мольбой о прощении для членов своей общины, и в ответ ему было сказано: «Поистине, Я уже простил им все, кроме притеснений, ибо Я взыщу (с притеснителя) за притесняемого». Тогда Пророк сказал: «О, Господь мой, если Ты пожелаешь, то вознаградишь притесняемого (чем нибудь) из (даров) Рая, а притеснителя простишь», но не получил ответа в тот вечер. Утром же, когда Пророк находился в Муздалифе, он снова обратился к Аллаху с этой мольбой, и Аллах принял ее (Ибн Маджа).

Лучше всего совершить утреннюю молитву в самом начале отведенного для нее периода, то есть, с первыми проблесками зари, поскольку, как сообщается, именно так поступал Пророк. В Муздалифе паломнику желательно занять место как можно ближе к невысокой горе Кузах, где ныне находится мечеть. В эту ночь он должен полностью посвятить себя поклонению Аллаху. Имеется в виду, что ему следует повернуться лицом к кибле и, воздевая руки к небу, обращаться к Аллаху с мольбами, повторять тальбию, произносить слова «Ля иляха илля-Ллах» и «Аллаху акбар» и просить Аллаха даровать ему то, в чем он нуждается. Всем этим паломнику следует заниматься почти до восхода солнца.

[42] Это значит, что бросать камешки до зари нежелательно, но не запретно.

Перемещение в Мину

После этого паломник должен направиться в Мину. Если он задержится в Муздалифе до восхода солнца, то поступит неправильно, но в подобных случаях никаких искупительных действий совершать не обязательно. Передают, что Умар б. аль-Хаттаб сказал: «Поистине, многобожники не покидали (Муздалифу) до восхода солнца и говорили: "Сабир[43], озарись!" – что же касается Пророка, то он поступил не так, как они, и покинул (Муздалифу) до восхода солнца» (аль-Бухари).

Когда паломник достигнет вади Мухассир, ему следует ускорить шаги и как можно быстрее преодолеть расстояние, равное броску камня. Указанием на это служит хадис, в котором сообщается, что, достигнув вади Мухассир, Пророк ускорил шаги, говоря на ходу: «О Аллах, не убивай гневом Твоим, не губи нас наказанием Твоим и избавь нас, прежде чем дело дойдет до этого! (**Аллаhумма, ля тактульна би-гадаби-кя, ва ля туhликна би-'азабикя, ва 'афина кабля зяликя!**)» (ат-Тирмизи; Ахмад).

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك

Для совершения обряда бросания желательно набрать в Муздалифе мелких камешков размером с косточку финика или фасолину. В Муздалифе желательно набрать семь камешков для бросания в большой столб, что же касается остальных камешков, то их можно набрать по сторонам дороги или вообще где угодно, собирать же их поблизости от столбов нежелательно.

По достижении Мины утром 10-го зу-ль-хиджжа паломник должен подойти к большому столбу (джамрату-ль-акаба), который находится на границе долины Мина со стороны Мекки. Паломник не должен совершать никаких действий, пока не бросит камешки в большой столб.

Бросание камешков в столбы

Паломнику следует повернуться к столбу лицом, после чего один за другим бросить в него семь камешков, каждый раз произнося слова: «С именем Аллаха, Аллах велик, вопреки шайтану, в угоду Милостивому (**Бисми-Ляhи, Аллаhу Акбар, рагман лиш-шайтани ва ридан ли-р-Рахман**)».

بسم الله الله أكبر، رغماً للشيطان و رضى للرحمن

[43] Сабир – гора, находящаяся слева по ходу на пути в Мину из Муздалифы.

Бросив первый камешек, паломник должен прекратить произносить тальбию. Сообщается, что Пророк не прекращал произносить тальбию, пока не бросил камешки в большой столб.

Бросок считается недействительным, если камешек упадет на расстоянии более трех локтей от столба, и в подобном случае вместо этого камешка следует бросить другой. В случае возникновения сомнений относительно количества брошенных камешков бросок лучше повторить еще раз.

Паломнику, который закончит бросать камешки в большой столб, не следует задерживаться около него, чтобы не мешать другим паломникам. После этого паломнику необходимо выйти на более свободное место, становиться лицом к кибле и обращаться с мольбами к Аллаху.

Время бросания камешков

Начинать бросать камешки следует с рассветом 10-го зу-ль-хиджжа, а заканчивать с рассветом следующего дня. Согласно Сунне, это желательно делать в период, который начинается после восхода солнца и продолжается до полудня. Не порицается, чтобы бросить их в промежуток времени между полуднем и заходом солнца, но порицается делать это после захода. На следующий день начинать бросать камешки можно после появления зари и продолжать делать это до зари третьего дня жертвоприношения. Согласно Сунне, лучше всего бросать камешки в период от полудня до захода солнца, тогда как незадолго до полудня и с наступлением ночи делать это порицается.

На третий день начинать бросать камешки можно после появления зари и продолжать делать это до зари четвертого дня жертвоприношения. Согласно Сунне, желательно делать это в промежуток между полуднем и заходом солнца, тогда как до полудня и с наступлением ночи делать это порицается.

Жертвоприношение

Жертвенные животные, приносимые паломниками в дни жертвоприношения, называются хадья, а животные, приносимые непаломниками, – адхия.

Паломникам, которые совершают только хадж, принести в жертву животных является сунной, а для тех, кто совершает «хадж аль-киран» или «хадж ат-таматту», это является обязательным. Что касается адхии, то путнику это необязательно, тогда как для постоянно живущих (мукым) делать это обязательно.

Если паломник, который совершает только хадж, захочет совершить жертвоприношение, ему желательно сделать это до бритья головы, но

если он принесет жертву после бритья, никаких искупительных действий совершать не обязательно. Сообщается, что Пророку задали вопрос о человеке, который побрил голову до того, как совершил жертвоприношение, и другие подобные вопросы, на которые он неизменно отвечал: «Ничего, ничего» (аль-Бухари).

Если совершается «хадж аль-киран» или «хадж ат-таматту», паломник обязан принести жертву до бритья, если же он сначала побреет голову, то в качестве искупления должен будет принести овцу. Передают, что Посланник Аллаха совершил жертвоприношение до того, как обрил (себе голову), повелев своим сподвижникам поступить так же (аль-Бухари).

В современных условиях жертвоприношение, в основном, совершается не самими паломниками, поскольку количество паломников составляет несколько миллионов человек. В связи с этим, паломнику достаточно отдать необходимую сумму денег (и получить квитанцию) тем, кто специально занимается этим, и соответственно, несет ответственность за правильное и своевременное выполнение этого обряда от его имени. В дальнейшем паломник уже не отвечает ни за своевременность жертвоприношения, ни за его раздачу (поскольку это не представляется возможным), полагаясь на волю Всевышнего.

Бритье головы или укорачивание волос

После этого паломник должен побрить голову или укоротить все волосы на длину фаланги пальца. Достаточно обрить или укоротить волосы и на четверти поверхности головы, но брить голову частично порицается. Если же волос у человека нет, то, согласно Сунне, следует провести бритвой по четверти поверхности головы.

Женщине следует укоротить волосы на длину фаланги пальца на четверти поверхности головы, сбривать же волосы ей запрещается. Пророк сказал: «Женщины не должны брить (головы) – им следует только укорачивать (волосы)» (Абу Дауд).

Во время бритья головы паломнику желательно обратиться к Аллаху со следующей мольбой: «Хвала Аллаху за то, что Он указал нам прямой путь, облагодетельствовал нас и (помог) нам совершить наши обряды! О Аллах, мой хохол в Твоей длани[44], даруй же мне за каждый волосок свет в День Воскресения, сотри за него одно из моих дурных дел и возвысь меня за него на одну ступень! О Аллах, благослови меня и прими от меня (это)! О Аллах, прости меня, и тех, кто сбривает волосы, и тех, кто укорачивает их, о Тот, прощение Которого (может) объять собой (все), амин!

[44] То есть я подвластен Тебе.

(Аль-хамду ли-Ляһи ʻаля ма һадана, ва анʻама ʻаляйна, ва када ʻан-на манасика-на. Аллаһумма, һазиһи насыйати бияди-кя, фа-джʻаль ли би-кулли шаʻратин нуран йаумаль-кыямати, ва-мху ʻан-ни би-һа саййиʼтан, варфаʻ ли би-һа дараджатан! Аллаһумма, барик фи нафси ва такаббаль минни! Аллаһумма-гфир ли, ва ли-ль-мухалликына, ва-ль-мукассырина, йа васиʻаль-магфирати, амин!)».

الحمد لله على ما هدانا و انعم علينا و قضى عنا مناسكنا
اللهم هذه ناصيتى بيدك فاجعل لي بكل شعرة نورا يوم القيامة،
و امح عني بها سيئة، و ارفع لي بها درجة،
اللهم بارك في نفسي و تقبل منى
اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة. آمين!

Кроме того, как во время бритья, так и после него следует произносить слова «Аллаху акбар», поскольку это делается в дни ташрика. После бритья желательно подстричь усы и ногти, и с этого времени паломнику разрешается делать все, что было ему запрещено в состоянии ихрама, за исключением вступления в интимные отношения и совершения всего, что может побудить его к этому. Этот запрет нельзя нарушать до совершения обхода Каабы (таваф аз-зийарат).

Обход Каабы (таваф аз-зийарат)

После бросания камешков, жертвоприношения и бритья паломник в тот же день должен направиться в Мекку для совершения обхода Каабы. Лучше всего сделать это в первый день жертвоприношения, если же по каким-либо причинам такой возможности у паломника не будет, обход можно совершить во второй или третий день.

Совершать обход Каабы и брить голову по истечении этих трех дней порицается. По мнению имама Абу Ханифы, тот, кто сделает это позже, в качестве искупления должен будет принести в жертву овцу, поскольку, как он указывал, брить голову следует в определенное время, то есть, в дни жертвоприношения, и в определенном месте, то есть, на территории аль-Харама. Что же касается Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шайбани, то они считали, что в подобных случаях никаких искупительных действий паломник совершать не обязан.

Они расходились во мнениях также относительно задержки с бросанием камешков и преждевременного совершения различных обрядов, например, таких случаев, когда паломники бреют головы до бросания камешков и жертвоприношения. Абу Ханифа ссылался на хадис Ибн Масуда, который передал, что Пророк сказал: «Тому, кто преждевременно совершит один

обряд вместо другого, следует принести в жертву овцу». Он указывал, что совершение тех или иных действий не там, где их следует совершать, например, вхождение в состояние ихрама после прохождения через микат, требует искупления в виде жертвоприношения, и считал, что то же самое касается совершения тех или иных обрядов позже установленного для этого времени. Вот почему паломнику следует принести в жертву овцу, если он своевременно побреет голову, но сделает это не на территории аль-Харама.

Дни Мины

После совершения обхода Каабы паломник возвращается в Мину, где остается для бросания камешков. По мнению ученых ханафитского мазхаба, ночевать в Мине в тот период, который отводится для бросания камешков, является сунной, тогда как последователи других мазхабов в большинстве своем считают это обязательным. Сообщается, что аль-Аббас попросил Посланника Аллаха, разрешить ему оставаться в Мекке в те ночи, которые паломники проводят в Мине, для того, чтобы снабжать их водой[45], и он разрешил ему это (аль-Бухари).

Во второй день жертвоприношения, то есть, 11-го зу-ль-хиджжа, паломник совершает полуденную (зухр) молитву в мечети аль -Хайф, слушает третью хутбу, с которой имам обращается к паломникам во время хаджа, согласно Сунне, а потом направляется к ближайшему от мечети маленькому столбу и бросает в него семь камешков. После этого паломнику следует перейти к среднему столбу и повторить все, что он делал у малого столба. Затем он должен перейти к большому столбу и бросить в него камешки так же, как он бросал их в первый день, не задерживаясь там для обращения к Аллаху с мольбами.

Затем паломник проводит в Мине вторую ночь, дожидается наступления полудня и бросает камешки в столбы точно так же, как он делал это накануне.

Согласно Сунне, во второй и третий дни жертвоприношения камешки в столбы следует бросать после полудня. Делать это раньше порицается, за исключением таких случаев, когда паломник, который хочет покинуть Мину и направиться в Мекку, опасается столпотворения.

В случае несоблюдения паломником вышеупомянутой очередности, он нарушит установленный порядок бросания камешков в столбы, но совершение этих обрядов будет действительным. Дело в том, что бросание камешков в каждый из столбов является отдельным видом поклонения, в силу чего действительность бросания от очередности не зависит.

---

[45] Снабжение паломников питьевой водой (сикайа) – одна из почётных обязанностей, которые и в доисламскую эпоху возлагались на представителей различных курайшитских родов.

Если в третий день жертвоприношения паломник не покинет Мину до захода солнца, после захода делать это уже порицается, и ему лучше оставаться там до тех пор, пока он не бросит камешки в четвертый день. Если он все же покинет Мину ночью, то совершит дурной поступок, но искупать его паломник не обязан. Если паломник будет находиться в Мине после рассвета в четвертый день, после полудня он обязан совершить обряд бросания камешков в столбы так же, как и накануне. Если он сделает это до полудня, бросание будет действительным, но поступать так порицается. Если в один из дней человек по каким-либо причинам не станет бросать камешки, он будет обязан возместить пропущенный обряд. По мнению Абу Ханифы, в подобном случае он будет обязан также принести в жертву овцу, что же касается Абу Йусуфа и Мухаммад аш-Шайбани, то, как уже говорилось выше, они придерживались другого мнения на этот счет. Возмещать невыполненный обряд бросания камешков можно до завершения дней ташрика, то есть, в течение 11-го, 12-го и 13-го зу-ль-хиджжи. Время возмещения истекает после захода солнца 13-го зу-ль-хиджжи.

Прощальный обход Каабы

В Мекке паломник остается до отъезда домой. В это время, то есть, после завершения дней ташрика, человек может один или несколько раз совершить умру сам или сделать это за своих родителей, либо за любого другого. Перед самым отъездом следует совершить прощальный обход Каабы, который именуется «таваф альвада» или «таваф ас-садр». Он является обязательным элементом хаджа для приезжающих издалека и не является таковым для мекканцев и жителей тех мест, которые расположены между границами аль-Харама и микатами. А также для женщин, у которых месячные или послеродовое кровотечение, если же они очистятся до отъезда из Мекки, то они обязаны совершить этот обход. Обход Каабы во время умры, совершаемой после хаджа, не может служить заменой прощальному обходу, но его заменяет собой любой обход, который паломник совершит после «таваф аль-ифада». Сообщается, что Ибн Аббас сказал: «(Всем) людям, кроме женщин, у которых начались месячные, было велено, чтобы их последним (обрядом перед отъездом из Мекки) стал обход Каабы» (аль-Бухари).

Желательно совершить прощальный обход незадолго перед тем, как тронуться в путь. После обхода паломнику следует совершить молитву в два ракаата и попить воды Замзама, а потом снова подойти к Каабе для того, чтобы обратиться к Аллаху с мольбами, что лучше всего делать у «мультазама». По возможности, желательно также прикоснуться к Черному камню, а потом покинуть Священную Мечеть через ворота аль-

Хазвара, оглядываясь на Каабу и печалясь из-за необходимости покинуть это место. Сообщается, что перед переселением из Мекки в Медину Пророк остановился у этих ворот и сказал: «Клянусь Аллахом, поистине, ты – лучшая земля Аллаха и любимая земля Аллаха, и если бы меня не изгнали отсюда, я бы не покинул тебя!» (ат-Тирмизи; Ибн Маджа).

Женщинам, у которых начались месячные, следует оставаться у ворот мечети и обращаться к Аллаху с мольбами, а потом покинуть это место. По возможности, желательно выехать из Мекки по той дороге, которая проходит через нижний перевал, раздав перед отъездом милостыню, и направиться в Медину, чтобы паломничество получило наилучшее завершение.

Хадж, совершаемый за другого человека

Выполнение религиозных обязанностей за других людей подразумевает соблюдение определенных необходимых условий. Следует помнить, что обязанности, требующие только физических усилий, примером чего может служить совершение молитв или соблюдение поста, выполнять за других людей не разрешается ни при каких условиях. Выполнять за других такие обязанности, которые требуют только материальных затрат, разрешается в любых случаях. Что же касается таких обязанностей, которые требуют и физических усилий, и материальных затрат, например совершения хаджа, то выполнять их за другого человека разрешается в том случае, если сам он сделать это не в состоянии. Указанием на дозволенность совершения хаджа за того, кто не может совершить его самостоятельно, служит следующий хадис. Передают, что однажды к Пророку пришла какая-то женщина и сказала: «Моя мать дала обет совершить хадж, но умерла, так и не совершив его. Могу ли я совершить этот хадж за нее?» Пророк сказал: «Да, соверши хадж за нее. Скажи, если бы у твоей матери остался долг, разве ты не заплатила бы его? Платите же долги Аллаху, ибо Он больше всех достоин (того, чтобы с Ним) рассчитывались сполна!» (аль-Бухари).

Сообщается также, что как-то к Пророку подошла женщина и сказала: «О Посланник Аллаха, Аллах обязал Своих рабов совершать хадж в то время, когда мой отец достиг уже глубокой старости и был не в состоянии твердо держаться в седле, так могу ли я совершить хадж за него?». Он сказал: «Да», а было это во время прощального паломничества (аль-Бухари).

Каждый мусульманин обязан совершить хадж, тот же, кто не имеет возможности сделать это самостоятельно, должен отправить в паломни-

чество другого человека, который может выполнить за него эту обязанность либо при его жизни, либо после смерти.

Самостоятельное совершение хаджа считается невозможным в том случае, когда человеку не позволяют сделать это либо неизлечимый недуг (например, слепота, старческая дряхлость), либо опасности, с которыми он может столкнуться в пути. Для женщин совершение хаджа считается невозможным еще и в том случае, если ее не может сопровождать муж или близкий родственник (по мнению аш-Шафии, их может заменить группа женщин). Любая из вышеупомянутых причин считается уважительной на протяжении всей жизни человека, но если такая причина будет устранена, то мусульманин должен будет совершить хадж самостоятельно.

Хадж, совершенный по поручению другого человека, является действительным. По единодушному мнению ученых, это снимает обязанность совершения предписанного хаджа с того, кто поручил ему сделать это. В том случае, когда по поручению другого человека совершается добровольный хадж, для того, кто его совершит, он будет действительным, а награду получит тот, кто поручит ему сделать это. Если человек, обязанный совершить хадж, умрет, не оставив завещания, наследник не обязан совершать хадж за покойного, но если он или кто-нибудь другой сделает это, можно надеяться, что с соизволения Аллаха обязанность совершения хаджа покойным будет считаться выполненной.

Человеку, который поручает кому-либо совершить за себя хадж, следует вручить ему деньги на расходы, но это не должно носить характер найма. Другими словами, он не должен говорить тому, с кем договаривается о совершении хаджа за себя: «Я нанимаю тебя за такую-то сумму, чтобы ты совершил за меня хадж». Человек, который получит деньги для совершения хаджа за другого, может израсходовать их на свои нужды, но должен будет вернуть остаток, если израсходует не все. Если он станет расходовать собственные деньги, все, что у него останется из полученных средств, также следует вернуть. Тот, кто находится в пути, может расходовать полученные деньги на все необходимое, не расточая их и не экономя чрезмерно, пока не вернется туда, где живет человек, за которого он должен совершить хадж. Все расходы, связанные с жертвоприношениями во время такого хаджа, тот, кто будет его совершать, должен покрывать из собственных средств. Исключением является такой случай, когда овца приносится в жертву в качестве искупления за задержку, – эти расходы покрывает тот, за кого совершается хадж.

Если человек, который договорится с кем-либо совершить за него хадж, не сделает этого из-за собственного упущения, он должен будет вернуть полученные деньги. Если же он не сделает этого по не зависящим

от него причинам, например, из-за болезни или аварии в пути, возвращать то, что будет им потрачено, он не обязан. Человек, который договорился совершить хадж за другого, должен сделать это сам, что является необходимым условием действительности такого хаджа. Если он передаст полученные деньги кому-нибудь другому и перепоручит ему совершить хадж за покойного или за живого, с которым он договаривался об этом, такой хадж действительным не будет. Исключением является такой случай, когда тот, за кого человек должен совершить хадж, говорит ему: «Поступай, как знаешь». В подобном случае деньги на совершение хаджа можно передать любому другому человеку даже без уважительной причины.

Если в завещании указывается, что совершение хаджа за покойного следует поручить определенному человеку, никто иной делать этого не должен, иначе хадж будет недействительным. При отсутствии ясных указаний на этот счет договориться о совершении хаджа за покойного можно с любым человеком. Если же кому-нибудь будет сказано: «Отдай эти деньги тому, кто совершит за меня хадж», то человеку, который получит поручение передать деньги третьему лицу, не разрешается совершать хадж самому.

Если хадж совершается за покойного, согласно его завещанию, он будет действительным только при условии его совершения из того места, где жил покойный. Здесь речь идет о тех случаях, когда трети наследства покойного достаточно для совершения такого хаджа. По Шариату, наследникам мусульманина должно остаться не менее двух третей его имущества. Если же этого недостаточно, хадж за него следует совершить из другого места, выбрав его с таким расчетом, чтобы имеющихся средств хватило на все необходимые расходы. Это касается и таких случаев, когда на совершение хаджа в завещании выделена строго определенная сумма. Если в завещании сказано, что отправиться в хадж следует не из родного города или селения покойного, тот, кому предстоит сделать это, должен так и поступить независимо от того, близко или далеко от Мекки находится указанное место.

Необходимым условием действительности хаджа, который совершается за другого человека, является способность того, кому это будет поручено, правильно выполнить все необходимые обряды. Разрешается также, чтобы хадж за мужчину совершила женщина или юноша, но лучше всего отправить в хадж за себя зрелого мужчину, который уже совершил хадж раньше и знает, как следует выполнять все необходимые обряды.

Тот, кому будет поручено совершить хадж за другого человека, должен вознамериться сделать это тогда, когда будет входить в состояние ихрама. Лучше всего не только принять необходимое решение сердцем, но и ска-

зать вслух: «Я вошел в состояние ихрама за такого-то, вот я перед Тобой за такого-то». Необходимым условием является вхождение в состояние ихрама в микате, если же такой паломник пройдет через микат, не войдя в состояние ихрама, он должен будет вернуться и сделать это. Недействительным будет хадж того, кто в подобном случае не вернется к микату и войдет в состояние ихрама, находясь между этим микатом и Меккой или же в самой Мекке. Объясняется это тем, что он должен совершить хадж так же, как и любой паломник, который добирается до Мекки из-за пределов миката. Если же он войдет в состояние ихрама после прохождения через микат, то поступит так, как следует поступать людям, которые постоянно живут между микатом и границами харама, другими словами, сделает не то, на что ему были выделены деньги. Это касается и такого случая, когда тот, кому поручено совершить хадж за другого, сначала совершит умру за себя, а потом в течение этого же года совершит хадж из Мекки. Считается, что в этом случае он не выполнит взятые на себя обязательства и должен будет вернуть полученные деньги, поскольку поездка с целью совершения хаджа за другого была использована им для совершения умры за себя.

Если в своем завещании человек распорядится выделить нужную сумму для того, чтобы за него был совершен хадж, а потом кто-нибудь совершит его за покойного добровольно на свои средства, это не станет заменой предписанному хаджу, который должен был совершить покойный, поскольку в этом случае поставленная цель достигнута не будет. Иначе говоря, в данном случае покойный не получит награду за выделение средств на совершение предписанного хаджа за него.

Нарушения

Нарушения, о которых пойдет речь в этом разделе, бывают двух видов.

1. Нарушение состояния ихрама

Нарушения такого рода могут совершать паломники, вошедшие в состояние ихрама для совершения хаджа или умры. Эти нарушения, в свою очередь, подразделяются на несколько видов:

а) нарушения, за которые следует приносить в жертву овцу.

Такое жертвоприношение служит искуплением нарушения состояния ихрама во всех случаях, за исключением двух: вступления в интимные отношения после стояния на Арафате до бритья головы; и совершения обхода Каабы (таваф аз-зийарат) мужчиной, находящимся в состоянии большого осквернения (джанаба), или женщиной, у которой не закончи-

лись месячные или послеродовое кровотечение. За подобное нарушение следует принести в жертву верблюда, но паломник не обязан совершать искупительное жертвоприношение, если он повторит обход после очищения. В таких случаях обход лучше повторить, чтобы исправить нарушение с помощью правильного совершения действия такого же рода.

За совершение обхода Каабы в состоянии большого или малого осквернения во время умры паломник должен принести в жертву овцу, как и тот, кто совершит на один круг меньше, чем положено, поскольку ни садака, ни принесение в жертву верблюда не могут служить искупительными действиями во время умры.

Паломник должен принести в жертву овцу, если он умастит благовониями всю поверхность какой-либо из частей тела, или покрасит голову хной, или умастит тело маслом, или будет носить скроенную одежду (или ходить с покрытой головой) в течение всего дня, то есть, от зари и до захода солнца, или всей ночи, то есть, от захода солнца и до утренней зари, или обреет четверть поверхности головы, или сбреет волосы на теле, или подстрижет ногти на обеих руках или ногах, или подстрижет ногти на одной руке (ноге) за один раз, или без уважительной причины не выполнит какой-нибудь из обязательных элементов хаджа.

Паломник, совершающий «хадж аль-киран», должен приносить в жертву по две овцы за любое такое нарушение, за которое паломник, совершающий только хадж, обязан принести в жертву одну овцу.

б) Нарушения, за которые в качестве искупления следует раздать милостыню.

Паломник должен раздать милостыню, если он умастит благовониями не всю поверхность какой либо из частей тела, или воспользуется тем, в составе чего есть ароматические вещества, например, мылом, или использует это для стирки ихрама, или будет носить скроенную одежду (или ходить с покрытой головой) менее одного дня (ночи).

Следует ли паломнику принести в жертву овцу или раздать милостыню, если, войдя в состояние ихрама для умры, которая будет совершена им меньше чем за день, он будет носить скроенную одежду? Ибн Абидин сказал: «Мне не известно ни одно прямое указание на это». Смысл высказываний ученых по этому вопросу сводится к следующему: приносить в жертву овцу обязательно лишь тогда, когда дело касается ношения скроенной одежды в течение всего дня, в других случаях искуплением такого нарушения должна послужить милостыня.

Паломник должен раздать милостыню и в том случае, если он обреет менее четверти поверхности головы, или подстрижет один ноготь, или совершит обход Каабы в честь прибытия в Мекку (таваф аль-кудум) или про-

щальный обход (таваф аль-вада) в состоянии малого осквернения. Если же такой обход будет совершен паломником, находящимся в состоянии большого осквернения, или женщиной, у которой начались месячные, в качестве искупления следует принести в жертву овцу. Однако, искупительные действия обязательно совершать только в том случае, когда паломник не повторяет обход после очищения. Для паломника, который находится в Мекке, повторное совершение обхода следует считать более обязательным, чем принесение в жертву овцы, так как это позволит исправить нарушение с помощью правильного совершения действия такого же рода, и поэтому поступить так лучше.

Кроме того, милостыню следует раздать тому, кто во время прощального обхода Каабы совершит на один круг меньше, чем положено, или бросит на один камень меньше в один из столбов, или несвоевременно побреет голову, или подстрижет ногти другому паломнику. Если же это будет сделано своевременно, то есть, после завершения всех обрядов хаджа или умры, никаких искупительных действий паломник совершать не обязан.

Искупительная милостыня во всех вышеупомянутых случаях должна быть не меньше садаки разговения, то есть, половины са пшеницы или ее денежного эквивалента. Эту милостыню можно раздать в любое время и в любом месте, тогда как искупительное жертвоприношение будет действительным только на территории аль-Харама. Совершать такое жертвоприношение не обязательно в какое-то определенное время, но лучше всего сделать это 10-го зу-ль-хиджжа, после чего мясо можно раздать не только мекканцам.

Если паломник убьет саранчу или вырвет волосок из своего тела, он должен подать искупительную милостыню, величину которой паломник может определить сам.

в) Нарушение, которое требует денежного возмещения.

Если паломник, находящийся в состоянии ихрама, убьет дичь, два справедливых человека из числа присутствующих должны на месте определить ее цену. В тех случаях, когда цена убитого животного равна цене овцы, нарушителю предоставляется право выбора: он может либо купить овцу и принести ее в жертву, либо приобрести на эти деньги продукты питания и раздать бедным по полса из того, что будет им куплено, либо соблюдать пост в течение одного дня за каждого из бедняков, которым следует раздавать такие продукты. В том случае, когда после раздачи остается менее половины са продуктов, паломник может либо отдать это какому-нибудь бедняку, либо поститься в течение одного дня.

Если паломник убьет напавшего на него дикого зверя, он не обязан совершать никаких искупительных действий, равно как и тот, кто убьет

ворону, коршуна, скорпиона, мышь, бешеную собаку, муравья, блоху, клеща, черепаху или любое другое из таких живых существ, на которых никто не охотится, например, какое-нибудь ползающее по земле насекомое. Посланник Аллаха сказал: «Не совершит греха тот, кто убьет (одно из) пяти живых существ: ворону, коршуна, скорпиона, мышь и бешеную собаку» (аль-Бухари).

2. Нарушение неприкосновенности территории аль-Харама

Нарушение такого рода может совершить не только паломник, находящийся в состоянии ихрама, но и любой другой человек, который в подобном случае должен уплатить определенную сумму за совершенный им проступок. Здесь имеются в виду такие нарушения, как убийство дичи, живущей на территории аль-Харама, а также срезание травы и вырубание деревьев, которые не были посажены людьми. Пророк сказал: «Поистине, Аллах объявил Мекку священной, и поэтому не разрешалось (воевать в ней) никому до меня, как не будет (это) разрешено никому после меня, да и мне (это) было позволено лишь в течение части дня. В ней[46] нельзя ни срезать траву, ни вырубать деревья, ни пугать дичь, ни брать в руки найденное, за исключением таких случаев, когда кто-нибудь (станет показывать находку людям)[47]».

Тому, кто намеренно совершит на территории аль-Харама что-нибудь запретное, следует принести покаяние, и пока он не сделает это, никакие искупительные действия не смоют с него этот грех.

Если паломник, находящийся в состоянии ихрама, нарушит запреты неоднократно, для искупления этого он должен будет каждый раз приносить в жертву овцу.

Следует отметить, что в разделе, посвященном описанию предписанных элементов хаджа, мы уже указывали, что выйти из состояния ихрама можно только после совершения того обряда, ради которого человек вошел в это состояние, или же тогда, когда паломника что-то задерживает в пути.

Препятствование (ихсар)

В качестве шариатского термина слово «ихсар» используется для обозначения препятствования выполнению обряда стояния на Арафате, обхода Каабы паломником, который вошел в состояние ихрама для совер-

---

46 Имеется в виду вся территория аль-Харама.

47 Здесь имеется в виду, что человек станет показывать находку людям, чтобы найти хозяина потерянной вещи.

шения хаджа, или препятствования выполнению обряда обхода Каабы паломником, который вошел в состояние ихрама для совершения умры.

Ниже перечислены такие случаи, когда считается, что задержка в пути произошла по уважительной причине.

1. Задержка по причине действий врагов.

2. Угроза со стороны хищных животных.

3. Заключение в тюрьму или запрет правителя после того, как паломник наденет ихрам.

4. Перелом кости или такая болезнь, которая в пути, вероятнее всего, усилится, если к такому выводу склоняется сам паломник или если на это указывает опытный врач.

5. Для женщины: невозможность совершения хаджа сопровождающим ее мужем или близким родственником (то есть, махрам). Хотя, по мнению аш-Шафии, женщина может совершать хадж и в сопровождении группы других женщин.

6. Кража или утрата денег. Причина задержки считается уважительной только в том случае, когда паломник не в состоянии продолжать свой путь без средств.

7. Отклонение от правильного пути, если заблудившийся паломник не может найти никого, кто указал бы ему дорогу.

Выход паломника, задержанного в пути, из состояния ихрама

Если паломник, вошедший в состояние ихрама для совершения хаджа или умры и задержанный в пути, хочет выйти из этого состояния, ему следует отослать в Мекку жертвенный скот или соответствующую сумму денег, но разрешается также ждать, пока путь не станет свободным. Всевышний сказал: «**Завершайте хадж и умру ради Аллаха, а если вы будете задержаны, (принесите в жертву) столько скота, сколько сможете, и не брейте свои головы, пока жертвенный скот не достигнет (назначенного) ему места**» (Коран, 2:196).

В подобных случаях в жертву следует приносить либо овцу, либо одну седьмую часть верблюда или коровы. Этих животных за задержанных паломников приносят в жертву на территории аль-Харама. Имам аш-Шафии считал, что животных могут приносить в жертву и сами задержанные паломники на том месте, где они будут находиться.

Задержанный паломник должен поручить кому-либо принести за него жертву в Мекке в определенный день, чтобы знать, когда ему можно будет выйти из состояния ихрама.

Если паломник, который находится в состоянии ихрама, совершает «хадж аль-киран», он должен отослать в Мекку двух овец, так как ему

предстоит выйти из состояния ихрама, в которое он входил для совершения и хаджа, и умры. Если же такой паломник будет задержан и не сможет выполнить обряд стояния на Арафате, но успеет совершить обход Каабы и ритуальный бег во время умры, тогда он должен послать в Мекку только одну овцу.

Если задержанный паломник не имеет возможности отослать в Мекку овцу по той причине, что он не смог найти ее, или не имеет денег, или не может найти такого человека, с которым можно было бы ее отослать, ему следует оставаться в состоянии ихрама до тех пор, пока такая возможность не появится. Заменой жертвоприношению для таких паломников не могут служить ни милостыня, ни соблюдение поста. Абу Йусуф, как и аш-Шафии, считал, что в подобных случаях следует соблюдать пост в течение десяти дней по аналогии с таким случаем, когда жертву не может принести паломник, совершающий «хадж ат-таматту» или «хадж аль-киран», и следование этому позволяет избавиться от серьезных затруднений.

Задержанный паломник, который узнает о том, что его скот был принесен в жертву, выходит из состояния ихрама путем нарушения какого-либо из запретов, распространяющихся на паломников, которые находятся в этом состоянии. Ни брить голову, ни укорачивать волосы он не обязан, однако тому, кто хочет поступить в строгом соответствии с Сунной, следует либо сбрить, либо укоротить волосы. Если паломник подумает, что его скот уже принесли в жертву, а потом выяснится, что он ошибся, ему надо будет искупить каждое совершенное им нарушение.

Узаконенность посещения (зийарат) могилы Пророка, и нормы этики, которых следует придерживаться во время такого посещения

Посещать могилу Пророка рекомендуется (мандуб), а по мнению некоторых ученых, даже является обязательным для тех, у кого появится такая возможность. Если человек совершает предписанный хадж, ему следует начать с выполнения обрядов хаджа. В том случае, когда хадж является добровольным, паломнику предоставляется право выбора, если только он не будет проезжать поблизости от могилы Пророка, ибо тогда он должен будет обязательно посетить ее. Наряду с этим, следует вознамериться посетить и мечеть Пророка, поскольку сообщается, что молитва в этой мечети лучше, чем в любой иной[48], за исключением Заповедной Мечети в Мекке.

[48] Имеется в виду, что награда за эту молитву будет больше.

Ибн Абидин пишет: «Слова “посещение могилы Пророка рекомендуется” означают, что рекомендуемым его считают все члены мусульманской общины, на что указывается в “Любаб аль-манасик”. Что же касается приписываемого Ибн Таймии утверждения о запретности посещения, то об этом один из ученых сказал так: “Это не имеет под собой никаких оснований. Он всего лишь указывал, что запретно[49] специально ездить для совершения молитв куда бы то ни было, за исключением трех мечетей, а его мнение о посещении могилы Пророка, как и мнение о посещении прочих могил, ничем не отличалось от мнений других ученых”».

Относительно слов «следует начать с выполнения обрядов хаджа» в «Шарх аль-любаб» сказано следующее: «Абу Ханифа сказал: “Если хадж является предписанным, то для паломника лучше начать с обрядов хаджа, а потом посетить могилу Пророка, но можно начать и с посещения”». Это очевидно, поскольку, по единодушному мнению ученых, добровольные действия разрешается совершать раньше предписанных, если нет оснований опасаться, что из-за этого время совершения предписанного будет упущено.

Если паломники проезжают через Медину, как это бывает, когда хадж совершают жители Шама, посетить ее нужно обязательно, поскольку отказ от посещения того, кто находится поблизости, свидетельствует о бессердечии и злосчастье. В подобном случае посещение могилы Пророка становится как бы средством, способствующим совершению хаджа, и соответствует добровольной молитве, которая согласно сунне совершается перед предписанной молитвой.

То, о чем мы упоминали, соответствует прямому смыслу слов Пророка, который сказал: «Тот, кто придет ко мне только для того, чтобы навестить меня, получит право на мое заступничество в День Воскресения». Ар-Рахмати передал, что один из познавших отделял посещение могилы Пророка от хаджа, чтобы никакой иной цели это посещение не преследовало.

Слова «сообщается, что молитва в этой мечети лучше, чем в любой иной» являются указанием на тот хадис, в котором сообщается, что Пророк сказал: «Молитва в моей мечети лучше тысячи молитв в любой другой мечети, за исключением Заповедной Мечети, а молитва в Заповедной Мечети лучше ста молитв в этой моей мечети» (Ахмад; Ибн Хиббан).

В другом хадисе сообщается, что Пророк сказал: «...и не следует (специально) отправляться (для молитв никуда), за исключением трех мечетей: аль-Масджид аль-Харам (в Мекке), моей мечети (в Медине) и

49 Здесь речь идёт не об абсолютном запрете (тахрим), а о нежелательности (нахи).

аль-Масджид аль-Акса (в Иерусалиме)» (аль-Бухари). Как указывает Абу Хамид аль-Газали в своей книге «Ихйа улюм ад-дин», это означает, что делать этого не следует, так как награда за совершаемые в этих трех мечетях молитвы будет больше, чем за молитвы в других мечетях, которые в этом отношении ничем не отличаются друг от друга. Если же люди отправляются в путь не только для молитв, совершать такие поездки не возбраняется. Имеются в виду такие случаи, когда они преследуют и другие цели, например, желают укрепить связи с родственниками, приобрести знание или посетить могилы почитаемых людей.

В книге «Ауджаз аль-масалик иля Муватта Малик» приводится следующий хадис: «(Однажды) Посланник Аллаха сказал: "О Аллах, не делай мою могилу идолом, которому станут поклоняться, (ибо) силен гнев Аллаха на людей, которые избрали могилы своих Пророков местами для совершения молитв"». Ибн Абд аль-Бар сказал: «Нет сомнений в том, что этот хадис, приводимый Маликом, сам он относил к категории "мурсаль"». Вместе с тем, все мухаддисы считают Малика авторитетным мухаддисом. Иснад этого хадиса достойный доверия, а ученые, использующие в качестве доводов хадисы категории «мурсаль», считают этот хадис достоверным. Свидетельством его достоверности служит другой хадис (от Абу Хурайры), согласно которому Пророк сказал: «О Аллах, не делай мою могилу идолом, (ибо) Аллах проклял тех людей, которые избрали могилы своих пророков местами для совершения молитв». Аль-Баджи сказал: «Мольба Пророка о том, чтобы Аллах не превращал его могилу в идола для поклонения, свидетельствует о смирении, неуклонном соблюдении всего приличествующего положению раба Аллаха Всевышнего, признании того, что он является Его рабом, и нежелании того, чтобы кто-либо поклонялся наряду с Аллахом и ему». Муслим приводит хадис, в котором сообщается, что Пророк сказал: «Поистине, те, кто жил до вас, избирали могилы своих Пророков и праведников местами для совершения молитв, вы же не поступайте так, ибо, поистине, я запрещаю вам это!»

Имам ан-Навави сказал: «Ученые указывали, что Пророк запретил молиться у его могилы, равно как и у всех прочих могил, опасаясь, что это станет причиной чрезмерного возвеличивания и соблазна и может привести к неверию, как это случилось со многими членами прежних религиозных общин. Вот почему, когда сподвижникам понадобилось расширить пределы мечети Пророка, они возвели вокруг его могилы высокие стены, чтобы ее не было видно из мечети, и простые люди не обращались к ней во время молитв».

В «Аль-муватта» имама Малика (глава «О том, как желательно вести себя при посещении могилы Пророка») приводится сообщение, что, ког-

да Ибн Умар хотел отправиться в путь или возвращался откуда-либо, он всегда приходил к могиле Пророка, призывал на него благословения, обращался с мольбами к Аллаху, а потом удалялся. Мухаммад сказал: «Так и следует поступать каждому, кто приезжает в Медину и является к могиле Пророка».

Кроме того, к посещению могилы Пророка побуждает и содержание целого ряда других хадисов. Так, например, Посланник Аллаха сказал: «Тот, кто посетит мою могилу, получит право на мое заступничество (в День Воскресения)» (ад-Даракутни; аль -Баззар).

Сообщается также, что Пророк сказал: «(Любой человек) который совершит хадж и посетит меня после моей смерти, будет подобен тому, кто посетил меня при моей жизни» (Абу Йаля; ад-Даракутни; ат-Табарани). Также Пророк сказал: «Я стану заступником того, кто посетит меня, и буду свидетельствовать в его пользу, если же кто-нибудь умрет на территории аль-Харама (Мекки или Медины), в День Воскресения Аллах Всевышний воскресит его в числе тех, кто будет находиться в безопасности» (Абу Дауд ат-Тайалиси).

В «Сахих» аль-Бухари и Муслима приводятся достоверные хадисы, в которых сообщается, что Пророк повелевал мусульманам посещать могилы, однако его могила достойна посещения больше, чем любая иная. Известно, что сам Пророк посещал могилы мусульман, похороненных на мединском кладбище аль-Бакы, но его могила заслуживает посещения в наибольшей мере.

Все вышеупомянутое указывает на то, что желательно совершить отдельную поездку с целью посещения могилы Пророка, поскольку это будет способствовать приближению к Аллаху, и да сопутствует успех тому, кто отправится в путь только для этого!

Лучше всего вознамериться посетить не только могилу Пророка, но и его мечеть, чтобы получить благословение благодаря совершению там молитвы.

Правила посещения

Тому, кто намеревается посетить могилу Пророка, следует придерживаться определенных этических норм.

1. На пути в Медину необходимо часто призывать благословения на Пророка.

2. При виде Медины это необходимо делать еще чаще. Кроме того, следует просить Всемогущего и Великого Аллаха сделать так, чтобы это посещение принесло пользу и было принято. Увидев Медину, человек должен постараться двигаться быстрее, если это никому не причинит вреда.

3. Вступив в Медину, человек должен постараться осознать, сколь велико достоинство этого города, который Аллах почтил тем, что в нем жил Пророк – лучшее из созданий Аллаха. Этот город является священной территорией (аль-Харам). Сообщается, что, указывая на преступность посягательств на неприкосновенность Медины, Посланник Аллаха сказал: «Медина является священной территорией от такого-то (места) до такогото, (где) нельзя вырубать деревья и совершать грехи[50], а тот, кто совершит в ней какой-нибудь грех, будет проклят и Аллахом, и ангелами, и всеми людьми» (аль-Бухари).

Аллах благословил Медину, вняв благословенной мольбе Пророка. Сообщается, что Аиша сказала: «После приезда Посланника Аллаха в Медину Абу Бакр и Билял стали болеть лихорадкой. (Пророк) сказал: "О Аллах, прокляни Шайбу б. Рабиу, и Утбу б. Рабиу и Умаййу б. Халафа[51], вынудивших нас покинуть нашу землю (и уехать туда,) где свирепствуют болезни!" А потом Посланник Аллаха сказал: "О Аллах, сделай так, чтобы мы полюбили Медину так же, как любим Мекку, или даже больше! О Аллах, благослови наши са и наши мудды[52], и оздорови для нас (климат) ее[53], и перенеси ее лихорадку в аль-Джухфу!"» (аль-Бухари).

Каждому приезжающему в Медину следует помнить, что он находится в городе, к которому стремятся сердца верующих всего мира, ведь Медина является источником ислама и тем местом, куда вернется вера. Пророк сказал: «Поистине, вера вернется в Медину[54] подобно тому, как змея возвращается в свою нору (в случае опасности)» (аль-Бухари).

Пророк же сказал: «Кто бы ни совершил дурное против жителей Медины, он обязательно расплавится[55] подобно тому, как соль растворяется в воде» (аль-Бухари).

4. Перед тем как отправиться в мечеть Пророка, желательно совершить полное омовение и надеть лучшую и чистую одежду, как поступил в свое время один из сподвижников, за что Посланник Аллаха похвалил его.

5. Согласно Сунне, тому, кто подойдет к дверям мечети Пророка, как и к дверям любой другой мечети, следует сказать: «Прибегаю к защите

---

50 Имеется в виду недопустимость не только совершения любых грехов, но и предоставления убежища и оказания покровительства тем, кто их совершает.

51 Имена главных врагов Пророка из числа влиятельных курайшитов.

52 Имеется в виду благословение Аллаха в мирских делах, благодаря которому, например, в Медине человек мог бы удовлетворяться таким количеством пищи, которого ему не хватило бы в другом месте. В данном случае под са и муддами, которые являются мерами объёма, подразумевается пропитание.

53 То есть, Медины.

54 Здесь сообщается о том, что будет незадолго до Дня Воскресения, когда верующие, которых в мире останется мало, будут стремиться собраться в Медине ради спасения своей веры.

55 Имеется в виду, что он расплавится в пламени Ада и понесёт наказание.

Аллаха Великого, Его благородного лика и Его предвечной власти от проклятого Шайтана! С именем Аллаха и хвала Аллаху! О Аллах, благослови и приветствуй Мухаммада и семейство Мухаммада, о Аллах, прости мне мои грехи и открой для меня врата Твоего милосердия! (**А‘узу би-Ляһиль-‘Азыми, ва би-ваджһиһиль-кярими, ва султаниһиль-кадими минаш-шайтанир-раджим! Бисми-Ляһи ва-ль-хамду ли-Ляһ! Аллаһумма, салли ва саллим ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммадин, Аллаһумма-гфир ли зунуби ва-фтах ли абваба рахматикя!**)». Выходя из мечети, желательно произнести все вышеупомянутые слова, однако вместо слов «и открой для меня врата Твоего милосердия (**ва-фтах ли абваба рахматикя**)» следует произнести слова «и открой для меня врата Твоей милости (**ва-фтах ли абваба фадликя**)».

Входя в мечеть, порог следует сначала переступить правой ногой, а выходя из нее – левой.

6. Войдя в мечеть, желательно, по возможности, войти в благородный сад (рауда) – так называется место, расположенное между могилой Пророка и его минбаром. Сообщается, что Пророк сказал: «Между моим домом и моим минбаром находится один из райских садов, а мой минбар стоит на (берегу) моего водоема» (аль-Бухари).

Слова «один из райских садов» означают, что в этом месте милость Аллаха ниспосылается так же, как в одном из райских садов, или что это место будет перенесено в Рай, или что поклонение Аллаху в этом месте приведет человека к Раю. В этом саду следует совершить молитву в знак приветствия мечети, поблагодарить Аллаха Всевышнего за оказанную милость и попросить Его принять это посещение.

7. После этого следует подойти туда, где похоронен Пророк, остановиться на расстоянии примерно четырех локтей от стены, повернуться лицом к стене, а спиной – к кибле, опустить глаза, отрешиться от всего мирского и постараться ощутить важность этого момента, а потом обратиться к Пророку с приветствием, сказав: «Мир тебе, о Посланник Аллаха, мир тебе, о Пророк Аллаха, мир тебе, о лучшее создание Аллаха, мир тебе, о возлюбленный Аллаха, мир тебе, о Пророк милости, мир тебе, о заступник (мусульманской) общины, мир тебе, о господин Посланников, мир тебе, о последний из Пророков, мир тебе, о предводитель "аль-гурр аль-мухаджалина", мир тебе, о Мухаммад, мир тебе, о Ахмад, мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благословения! Мир тебе и чистым членам твоей семьи, которых Аллах очистил, удалив их скверну! Да вознаградит тебя Аллах за нас наилучшей наградой, которую может получить Пророк за свой народ, и Посланник – за свою общину! Свидетельствую, что ты довел (до сведения людей) послание Аллаха, выполнил возложенную на

тебя миссию, дал членам своей общины добрые наставления и до самой смерти отдавал все силы на пути Аллаха. Да благословляет Аллах наилучшими благословениями до самого Дня Воскресения тебя, членов твоей семьи, твоих жен и твоих сподвижников каждый раз, когда поминающие станут поминать тебя, а беспечные – проявлять беспечность. О, Посланник Аллаха, мы пришли к тебе, чтобы посетить твою могилу, из далеких стран, желая отдать тебе должное».

После этого человеку следует передать Пророку приветствия тех, кто просил его об этом, сказав: «О, Посланник Аллаха, мир тебе от такого-то».

Затем следует сместиться на локоть вправо, чтобы оказаться напротив могилы Абу Бакра и приветствовать его так: «Мир тебе, о сподвижник Посланника Аллаха, мир тебе, о преемник Посланника Аллаха, да воздаст тебе Аллах благом за нас и за Ислам! Ты стал наилучшим преемником Пророка и следовал его путем наилучшим образом; мир тебе, милость Аллаха и Его благословения! О Аллах, сделай так, чтобы мы любили его до самой смерти, и сделай так, чтобы оправдались наши надежды, связанные с этим посещением».

Затем следует сместиться еще на один локоть, чтобы оказаться напротив могилы Умара б. аль-Хаттаба, и сказать: «Мир тебе, о повелитель правоверных, да воздаст тебе Аллах за нас и за ислам наилучшим воздаянием, ибо Аллах укрепил тобой ислам и ты был для мусульман хорошим имамом, указывал правильный путь и был ведом этим путем, и да будет доволен Аллах тобой и тем, кто оставил тебя преемником после себя».

Затем человеку следует снова встать напротив могилы Пророка и обратиться к Аллаху за себя, своих шейхов и родителей, за всех тех, кому человек чемнибудь обязан, за тех, кто просил его об этом, а также за всех мусульман.

После завершения этого посещения следует вернуться к минбару и как можно чаще призывать благословения на Пророка и обращаться к Аллаху с мольбами.

Посетитель должен избегать всевозможных нововведений (бидаат) и не поступать так, как поступают невежественные люди. Так, например, во время посещения не следует касаться ни стены комнаты, ни целовать ее, поскольку это необходимо делать только при приближении к йеменскому углу Каабы и Черному камню. Не следует также совершать обход вокруг этой комнаты, так как обход совершается только вокруг Каабы. Не следует также ни склоняться и целовать землю, что относится к числу нововведений, ни поворачиваться к комнате спиной, что является нарушением правил приличия, ни совершать молитвы, повернувшись лицом к могиле Пророка.

8. Желательно также посетить (лучше в четверг) могилы павших в битве при Ухуде, особенно могилу господина шахидов Хамзы, и могилы сподвижников, похороненных на кладбище аль-Бакы.

9. Желательно посетить (в субботу) и мечеть Кубы и обратиться там с мольбами к Аллаху.

10. Следует стараться не пропускать ни одной общей молитвы в мечети Пророка, который сказал: «Тому, кто совершит в моей мечти сорок молитв подряд, не пропустив ни одной, запишется, что он освобожден от огня, избавлен от мучений и непричастен к лицемерию».

Хвала Аллаху, по милости Которого эта книга была завершена.
Да благословляет и да приветствует Аллах нашего господина Мухаммада, членов его семьи, его сподвижников и тех, кто последовал за ними с чистыми сердцами, до самого Дня Воскресения.

Персоналии

Абд ар-Раззак – ученый-хадисовед.

Абдуллах б. Аббас – сподвижник Пророка и его двоюродный брат. Комментатор Корана. Один из сподвижников, передавших наибольшие количество хадисов.

Абдуллах б. Амру – сподвижник Пророка.

Абдуллах б. Укайм аль-Джухани – последователь сподвижников Пророка (мухадрам).

Абдуллах б. Умар – сподвижник Пророка, сын Умара б. аль-Хаттаба, знаменитый передатчик хадисов.

Абдуллах б. Зайд – передатчик хадисов.

Абдуллах б. Кайс Абу Муса аль-Ашари – сподвижник Пророка.

Абдуллах б. Масуд – сподвижник Пророка, юношей принял ислам, всегда был с Пророком и получил воспитание в его доме, стал одним из лучших чтецов Корана и прекрасно знал его толкование.

Абдуллах б. Мугаффал Абу Абд ар-Рахман – сподвижник Пророка.

Абдуллах б. Равах – сподвижник Пророка.

Абдуллах б. Харис – передатчик хадисов.

Аиша б. Абу Бакр ас-Сиддик – дочь Абу Бакра, жена Пророка, Мать правоверных. Передала множество хадисов (2210 хадисов).

Али б. Умар ад-Даракутни Абу аль-Хасан – известный иракский хадисовед, богослов, знаток поэзии.

Али б. Абу Талиб – двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада. Четвертый праведный халиф.

Алляль аль-Фаси – ученый-богослов.

Алькама б. Кайс ан-Нахаи – последователь сподвижников Пророка, передатчик хадисов.

Аммар б. Йасир – сподвижник Пророка.

Амру б. аль-Ас – сподвижник Пророка.

Амру б. Хазм б. Зайд аль-Ансарий – сподвижник Пророка.

Амру б. Шуайб б. Мухаммад б. Абдуллах – ученый-богослов.

Ата б. Абу Рабах (647–732) – последователь сподвижников Пророка, известный хадисовед и богослов из Мекки.

Абу Абдуллах Мухаммад б. Абдуллах ан-Найсабури (аль-Хаким) – хадисовед. Автор свода «Дополнение» (Мустадрак) к сводам хадисов аль-Бухари и Муслима.

Абу Иса Мухаммад б. Иса б. Саура б. Муса б. ад-Даххак (ат-Тирмизи) – хадисовед, составил свод хадисов «Аль-Джами ас-сахих», известный как «Сунан ат-Тирмизи».

Абу Аййуб аль-Ансари – сподвижник Пророка.

Абу аль-Хасан Али ибн Исмаил аль-Ашари – известный богослов.

Абу Бакр (ас-Сиддик – «Правдивейший») – первый Праведный халиф, ближайший сподвижник и друг Пророка, отец Айши – жены Пророка.

Абу Бакр Ахмад б. Али б. Сабит б. Ахмад аль-Багдади (аль-Хатыб аль-Багдади) – ученый, автор трудов по фикху, истории, хадисоведению.

Абу Бакр Мухаммад б. Исхак ибн Хузайма ан-Нисабурий – ученый-хадисовед, известный богослов.

Абу Дарда – сподвижник Пророка.

Абу Джафар Ахмад б. Мухаммад б. Саляма аль-Аздий ат-Тахави – авторитетный ученый-богослов ханафитского мазхаба, хадисовед. Автор книги «Аль-Акыда ат-Тахавийя».

Абу Джухайм б. аль-Харис б. ас-Симма аль-Ансари – сподвижник Пророка.

Абу Джухайфа Вахб б. Абдулла – сподвижник Пророка.

Абу Йаля Ахмад ибн Али – хадисовед.

Абу Йусуф Йакуб б. Ибрахим аль-Куфи аль-Ансари – факих, первый верховный кади (судья) в исламе, ученик и ближайший помощник Абу Ханифы.

Абу Катада – сподвижник Пророка.

Абу Саид аль-Худри – сподвижник Пророка.

Абу Саляба аль-Хушани – сподвижник Пророка.

Абу Тальха – сподвижник Пророка.

Абу Умама – сподвижник Пророка.

Абу Фадл Шихаб ад-Дин Ахмад б. Али б. Мухаммад б. Хаджар аль-Кинаний аль-Аскалани (Ибн Хаджар) – богослов, хадисовед, историк, поэт. Автор сочинения «Фатх аль-Бари», толкования сборника достоверных хадисов Аль-Бухари.

Абу Ханифа ан-Нуман б. Сабит (Имам аль-Азам) – богослов, факих, основатель ханафитского мазхаба. Первый богослов, разработавший систему мусульманского права (фикх), которое, основываясь на Коране и Сунне, отвечало бы требованиям повседневной жизни.

Абу Хурайра – сподвижник Посланника Аллаха, передал самое большое количество хадисов (5374 хадиса).

Ад-Дайлями – ученый-хадисовед.

Аль-Баззар – ученый-хадисовед.

Аль-Байхаки – ученый-хадисовед.

Аль-Бара б. Аазиб б. аль-Харис аль-Ансари – сподвижник Пророка, сын сподвижника Пророка.

Аль-Баркави – ученый-богослов.

Аль-Камаль б. аль-Хаммам – ученый-богослов.

Аль-Кархи – ученый-богослов.

Аль-Кухистани – ученый-богослов.

Аль-Мугира б. Шуба б. Масуд – сподвижник Пророка, был наместником Басры и Куфы.

Аль-Муставрид б. Шаддад аль-Фихри – сподвижник Пророка.

Аль-Хусейн б. Али – сын Али б. Абу Талиба.

Анас б. Малик – один из самых молодых сподвижников Пророка, с десятилетнего возраста отданный родителями в услужение к Пророку, при котором он находился до его смерти.

Ас-Саид б. Йазид – сподвижник Пророка.

Ас-Сухайли – ученый-богослов.

Ат-Табарани – известный ученый-хадисовед.

Ахмад б. Ханбал – богослов, основатель ханбалитского мазхаба.

Ахмад б. Шуайб Абу Абд ар-Рахман ан-Насаи – известный ученый-хадисовед, автор сборника хадисов «Сунан ан-Насаи».

Ваил б. аль-Аска – сподвижник Пророка.

Джабир б. Абдуллах аль-Хазраджи – один из сподвижников, передавших большое количество хадисов.

Джамал ад-Дин Абу аль-Фарадж Абд ар-Рахман б. Али (Ибн аль-Джаузи) –ханбалитский факих, богослов, хадисовед, историк.

Джундуб б. Джунада (Абу Зарр аль-Гифарий) – сподвижник Пророка.

Зайд б. Сабит – сподвижник Пророка Мухаммада. По велению халифа Абу Бакра собрал Коран в единый свиток.

Зуфар – ученый-богослов ханафитского мазхаба.

Ибн Абд аль-Бар – ученый-богослов, хадисовед.

Ибн Абидин – ученый-богослов.

Ибн Даля ас-Саби – последователь сподвижников Пророка Мухаммада.

Ибрахим б. Йазид б. Кайс б. аль-Асвад ан-Нахаи – известный богослов.

Ибрахим б. Мухаммад аз-Зухри аль-Халаби – ученый из Басры.

Йахйа б. Абд ар-Рахман – передатчик хадисов.

Имран б. Хусайн аль-Хузаи – сподвижник Пророка.

Маймун б. Махран ар-Ракки Абу Аййуб – иракский законовед, судья и передатчик хадисов.

Малик б. Анас б. Амир – известный ученый-богослов, основатель маликитского мазхаба.

Махмуд б. ар-Раби – сподвижник Пророка.

Муавийа б. Абу Суфйан – первый Омейядский халиф.

Муаз б. Джабаль – сподвижник Пророка.

Муса б. Укба б. Абу Аййаш – известный богослов.

Муслимб.аль-ХаджжаджАбуаль-Хусайналь-Кушайриан-Найсабури– известный хадисовед, автор свода достоверных хадисов Пророка Мухаммада («Ас-Сахих»), который наравне со сводом хадисов его учителя аль-Бухари считается самым авторитетным у мусульман.

Мустафа аз-Зарка – ученый-богослов.

Мухаммад аль-Хамид – ученый-богослов.

Мухаммад аш-Шайбани – один из ведущих богословов ханафитского мазхаба, ученик Абу Ханифы, первый систематизатор исламского права.

Мухаммад б. аль-Ханафийа – правнук четвертого праведного халифа Али б. Абу Талиба.

Мухаммад б. Ахмад б. Абу Бакр б. Фарх аль-Ансарий аль-Андалуси аль-Куртуби – известный богослов, один из лучших толкователей Корана и автор одного из самых распространенных тафсиров, известного как «Тафсир аль-Куртуби».

Мухаммад б. Идрис аш-Шафии – известный ученый-богослов, основатель шафиитского мазхаба.

Мухаммад б. Исмаил б. Ибрахим аль-Джуфи аль-Бухари – знаменитый ученый-хадисовед. Автор сборника «Аль-Джами ас-Сахих» (Свод достоверных хадисов), или просто «Ас-Сахих», который является самой авторитетной книгой в исламе после Корана.

Мухаммад б. Йазид Ибн Маджа Абу Абдуллах – известный ученый-хадисовед, автор сборника хадисов «Сунан ибн Маджа».

Мухаммад б. Йахйа (Ибн Хиббан) – ученый-хадисовед, богослов.

Мухаммад б. Сирин аль-Басри Абу Бакр (Ибн Сирин) – последователь спо-движников Пророка, крупный хадисовед и богослов из Басры.

Мухаммад Бахит аль-Мутии – ученый-богослов.

Мухи ад-Дин Абу Закарийя Йахйа б. Шараф ан-Навави – известный ученый-богослов шафиитского мазхаба, хадисовед, автор многих трудов по фикху, автор книги «Толкование сборника достоверных хадисов имама Муслима».

Сад б. Абу Ваккас – сподвижник Пророка.

Саид б. аль-Мусаййаб б. Хазн б. Аби Вахб аль-Кураши аль-Махзуми – последователь сподвижников Пророка, один из великих ученых-богословов.

Салим б. Абдуллах б. Умар – сын знаменитого хадисоведа Абдуллаха б. Умара и внук халифа Умара б. аль-Хаттаба, последователь сподвижников Пророка, хадисовед.

Сальман аль-Фариси – сподвижник Пророка, родом из Ирана.

Саляма б. аль-Мухаббика – сподвижник Пророка.

Самура б. Джундуб б. Хилял аль-Фазарийу – сподвижник Пророка.

Сауда б. Зама б. Кайс б. Абду Шамс – жена Пророка Мухаммада.

Сафван б. Ассаль – сподвижник Пророка.

Суляйман б. аль-Ашас ас-Сиджистани аль-Азди (Абу Дауд) – один из авторитетных хадисоведов, автор труда «Сунан Аби Дауд».

Таки ад-Дин Ахмад ибн Таймийа – ученый-богослов, правовед ханбалит-ского мазхаба.

Тальха б. Мусарриф б. Амру б. Каб – передатчик хадисов.

Таус б. Кайсан аль-Йаманий Абу Абд ар-Рахман – известный богослов.

Убайдуллах б. Умар – передатчик хадисов.

Укба б. Амир аль-Джуханий – сподвижник Пророка, факих, наместник Египта во время правления Муавии.

Умар б. Абд аль-Азиз – халиф Омейядской династии, дал официальное разрешение собирать и записывать хадисы Пророка, положив тем самым начало хадисоведению.

Умар б. аль-Хаттаб – один из ближайших сподвижников Пророка, отец Хафсы – одной из жен Пророка, второй Праведный халиф. Пророк прозвал его «Аль-Фарук» (Различитель).

Умм Саляма Хинд – жена Пророка Мухаммада.

Умм Суляйм – жена сподвижника Пророка Абу Талхи.

Умм Хабиба – сподвижница Пророка.

Умм Хани – сподвижница Пророка.

Усайд б. Худайр аль-Ансарий – сподвижник Пророка.

Усман б. Аффан – сподвижник Пророка, третий Праведный халиф, был женат на двух дочерях Пророка – Рукайе и Умм-Кульсум.

Фатима б. Абу Хубайш – сподвижница Пророка.

Хаммад б. Муслим аль-Ашарий аль-Куфи Абу Исмаил – ученый-богослов.

Хасан аль-Басри – крупнейший ученый-богослов, кади Басры.

Хузайфа б. Асид аль-Гифари – сподвижник Пророка.

Шурайх б. Хани Абу аль-Микдам аль-Куфи – передатчик хадисов.

Список терминов

А

Абд – раб.

Ад – древний народ, живший после Нуха и уничтоженный за своё неверие страшным ураганом.

Адл – справедливость.

Акаба – название места, находящегося в долине Мина близ Мекки, где в 620 г. двенадцать последователей из числа представителей племён аус и хазрадж, живших в Медине (Йасриб), присягнули Пророку на верность исламу и поклялись отказаться от совершения ряда запрещенных в исламе вещей.

Акида (мн. ч. – акаид) – вероучение; догмат веры.

Акика – желательное принесение в жертву одной овцы за рождение дочери или двух овец за рождение сына в знак благодарности Аллаху.

Акл – 1. разум. 2. (= дийа) компенсация за убийство, выплачиваемая ближайшим родственникам убитого.

Арафат – долина, расположенная примерно в двадцати километрах от Мекки и являющаяся местом проведения главного обряда хаджжа – стояния (вукуф).

Ард – представление дел людей для расчета в День Воскресения или взвешивание их на Весах, когда каждому будет показано все, что он совершил.

Арш – одно из величественных творений Аллаха.

Аурат – общее название тех частей тела, которые следует скрывать от взглядов других людей; для мужчин это всё, что находится ниже пупка и выше колен, а для женщин всё тело, кроме кистей рук и лица.

Ашура – десятое число мухаррама, первого месяца лунного календаря.

Азан – призыв на молитву.

Аййам ат-ташрик – дни ташрика (11-й, 12-й и 13-й дни месяца зу-ль-хиджжа), когда паломники после совершения хаджжа продолжают совершать жертво-приношения, посещают долину Мина и готовятся к возвращению домой.

Ансар (мн.ч. от насир – «помощник»; по-русски употребляется только в форме мн. ч. – ансары) – жители Йасриба (Медины) из племён аус и хазрадж, которые признали Пророка Мухаммада своим вероучителем, предоставили ему и его мекканским сподвижникам убежище в своём городе и оказали им материальную помощь.

Арак – кустарник, ветки которого используются в качестве зубочисток.

Асхаб ас-суффа – неимущие сподвижники Пророка, жившие под навесом мечети в Медине.

Аль-Асма аль-хусна – прекраснейшие имена Аллаха.

Аль-Ахира – мир вечный.

Ахль аз-зимма – иудеи, христиане и сабии, живущие на мусульманской территории и находящиеся под защитой мусульман.

Ахль аль-байт – семья Пророка Мухаммада .

Ахль аль-Китаб – «люди/обладатели Писания», иудеи, христиане и сабии.

Ахль ас-сунна ва-ль-джамаа – приверженцы Сунны и согласия; сунниты.

Ахляк – нравы; нравственные качества, нравственность.

Аль-Ашхур аль-мухаррама – священные или же запретные месяцы. Так именовались месяцы зу-ль-када, зу-ль-хиджжа, мухаррам и раджаб, являющиеся соответственно одиннадцатым, двенадцатым, первым и седьмым месяцами лунного календаря.

Б

Бадр – название группы колодцев в 150 километрах к юго-западу от Медины. 15 марта 624 г. в этом месте отряд мусульман под командованием Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, одержал первую значительную победу над превосходящими силами мекканцев. Участники этого сражения пользовались особым уважением, Пророк пообещал, что им будут прощены все грехи.

Байа – клятва, которую приносят подданные на верность своему правителю в соответствии с установлениями ислама.

Аль-Байт аль-мамур – место поклонения на седьмом небе; небесный храм, где ежедневно совершают молитвы по семьдесят тысяч ангелов, которые больше туда не возвращаются.

Барака – дар Божий; благодать.

Барзах – период времени, который наступает после смерти и будет длиться до Дня Воскресения.

Барид – расстояние, равное четырём фарсахам (около 19,2 км).

Басмала – произнесение слов «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного (Би-сми-Ляяхи-р-Рахмани-р-Рахим)».

Бида, бидаат – нововведение в области религии; ересь.

Бин (ибн), б. – сын.

Бурак – животное больше осла, но меньше лошади, на котором Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил своё ночное путешест-вие в Иерусалим и был вознесён на небо.

В

Ваджиб – деяние, выполнение которого вменяется в обязанность. Во всех мазхабах, за исключением ханафитского, термины «ваджиб» и «фард» являются синонимами, ханафиты же определяют обязательное (ваджиб) как то, степень обязательности чего ниже степени обязательности предписанного (фард), но выше степени обязательности того, что совершается добровольно (нафиля) по примеру Сунны Пророка.

Вади – густая жидкость без запаха, которая выделяется после мочеиспускания.

Вакиз – всё то, что забито палкой, камнем или тем, у чего нет острия, и что запрещается употреблять в пищу.

Вакф – имущество, право собственности на которое, по воле учредителя, ограничено пользованием всем или частью дохода или продукта. Вакф может быть передан как отдельному дееспособному лицу, так и группе лиц или предназначен для использования в общественно полезных целях. Вакф имеет строго определённое назначение, и если, например, он завещан детям, то после их смерти вакф переходит не к их наследникам, а передаётся в пользу бедных.

Вали – в Коране этот термин по отношению к Аллаху означает «Покровитель», а в хадисах часто используется в значении «близкий к Аллаху» (подразумевается человек, отличающийся крайним благочестием, неуклонно выполняющий все свои религиозные обязанности и делающий много другого, помимо этого). Кроме того, слово «аулийа» (мн. ч. от «вали») имеет и другое значение – члены одного рода, которые в случае необходимости должны обеспечивать друг другу защиту, помощь и покровительство.

Валима – свадебное пиршество.

Васийа – завещание.

Василя – название высшей ступени Рая, предназначенной только для Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Вахи – откровение свыше.

Витр – добровольная ночная молитва из нечетного количества ракаатов.

Вуду – малое омовение, которое необходимо совершать перед молитвой в случае малого осквернения.

Вукуф – основной обряд хаджжа, стояние паломников в долине Арафат в течение девятого дня месяца зу-ль-хиджжа.

Г

Гайб – всё то, что сокрыто от людей и известно лишь Аллаху.

Гарар – продажа того, чего нет в наличии например ещё не пойманной рыбы.

Гулюль – кража части военной добычи до её раздела между участниками сражения.

Гусль – полное (большое) омовение, которое верующий должен совершать в случае большого осквернения, а также в некоторых иных случаях.

Д

Дават – религиозный призыв.

Даиф – термин для обозначения категории слабых хадисов.

Даляля – заблуждение.

Джамруат – столб (малый (аль-джамруат ас-сугра), средний (аль-джамруат аль-вуста) и большой (джамруат аль-акаба)), символизирующий собой Шайтана, некогда преградившего путь Ибрахиму, мир ему, с целью помешать ему выполнить веление Аллаха. Подобно Ибрахиму, который бросал камешки в Шайтана, во время хаджжа паломники бросают мелкие камешки в эти столбы.

Джанаба – большое осквернение.

Джаназа – погребальная молитва.

Джаннат – Рай.

Джаханнам – ад.

Джахилиййа – букв. «неведение, невежество». Языческая эпоха в истории Аравии до появления ислама. В широком смысле – неисламское состояние общества.

Джизйа – подушная подать, которую выплачивали мусульманам иноверцы, жившие на мусульманских землях.

Джильса – сидение в течение короткого времени между двумя земными поклонами во время молитвы.

Джинны – незримые для людей разумные существа, созданные Аллахом из огня.

Джихад – священная война за веру. Это слово образовано от глагола «джахада» – отдавать все силы чему-либо; бороться; воевать. Во многих случаях речь может идти не только о вооруженной борьбе с врагами ислама, но и о борьбе за веру в более широком смысле слова, например, о борьбе с собственными дурными наклонностями, о побуждении других к совершению всего, одобряемого Шариатом, о приложении всех сил ради противостояния всему, порицаемому Шариатом, и так далее.

Джума – пятница; пятничная молитва.

Джунуб – мусульманин(ка), находящийся в состоянии большого осквернения.

Джухфа – микат для жителей Шама.

Дибаг – дубление кожи.

Дийа (акл) – вира, компенсация за убийство или ранение, выплачиваемая виновными родственникам пострадавшего или ему самому.

Дин – религия.

Динар – золотая монета весом в 4,25 грамма.

Дирхем – серебряная монета весом до 3,9 грамма и диаметром около 2 см.

Дуа – обращение с мольбой к Аллаху.

Дуа аль-истифтах (дуа ас-сана) – обращение к Аллаху, произносимымое сразу после «такбират аль-ихрам».

Духа – период времени, начинающийся с того момента, когда солнце поднимается над горизонтом на высоту копья, и продолжающийся почти до полудня.

З

Закят – один из столпов ислама; обязательные отчисления в пользу нуждающихся и некоторых других категорий мусульман.

Замзам – священный источник, находящийся в пределах аль-Масджид аль-Харам, главной мечети ислама, в непосредственной близости от Каабы.

Зат ар-Рика– букв. «заплатанная». Поход против племени гатафан в июне 626 г. (либо по названию дерева в той местности, куда направлялся отряд мусульман, либо по той причине, что знамёна мусульман были заплатанными).

Зат ас-Салясиль – название местности на северо-западе Аравийского полуострова.

Зина – прелюбодеяние, которым считается связь мужчины с любой женщиной, которая ему не дозволена, если оба прелюбодея знают об этом.

Зульм – несправедливость.

Зуль-Хуляйфа – микат для жителей Медины. В настоящее время это место называется Абйар Али.

Зухд – отречение от мира.

Зухр – полуденная молитва.

И

Ибада – поклонение.

Ид аль-адха – праздник жертвоприношения, начинающийся десятого числа месяца зу-ль-хиджжа и продолжающийся четыре дня.

Ид аль-фитр – праздник разговения, начинающийся в первый день шавваля и продолжающийся три дня.

Идда – период, в который женщина после смерти мужа или развода не имеет права снова выходить замуж. Для вдовы период равен четырём месяцам и десяти дням, а для разведенной – трем менструальным циклам.

Ильм – знание.

Итикаф – период неотлучного пребывания в мечети в течение определённого времени с целью постоянного поклонения Аллаху, когда человек покидает её только в силу крайней необходимости, например, для удовлетворения своих естественных потребностей, участия в похоронах мусульман, а также по иным уважительным причинам.

Иджма – согласие, единодушное мнение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу; один из источников мусульманского права.

Иджтихад – деятельность авторитетного знатока религии, имеющего право самостоятельно решать такие вопросы религиозно-правового характера, на которые не имеется прямых указаний в Коране и Сунне. Заниматься иджтихадом могли только лица, в совершенстве владевшие арабским языком, наизусть знавшие Коран и его толкования, хорошо знавшие Сунну и комментарии к ней и отвечавшие целому ряду других требований.

Изар – верхняя одежда в виде куска материи, обматываемого вокруг бёдер.

Икама, икамат – объявление о начале молитвы, которое читается муаззином в мечети непосредственно перед началом молитвы.

Иля – клятва, которую муж даёт в том, что он в течение определённого времени не будет поддерживать никаких отношений с женой.

Имам (мн. ч. аимма) – предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава мусульманской общины.

Иман – вера.

Ислам – покорность воле Аллаха.

Иснад – перечисление или цепь передатчиков хадиса.

Исра ва мирадж – вознесение Пророка на небеса и его ночное путешествие в Иерусалим. Согласно наиболее распространённому мнению, ночное путешествие и вознесение состоялись в 27-ю ночь месяца раджаб за год до переселения в Медину (то есть в 621 г.).

Истибра – освобождение от остатков мочи и кала.

Истикама – прямота; неуклонное выполнение всех велений Аллаха и полный отказ от всего запрещённого Им.

Истинбат – имеется в виду извлечение правовых решений из основополагающих источников ислама по не предусмотренным ими прямо случаям.

Истинджа – очищение от нечистот после справления малой или большой нужды с помощью определенных средств (камней, туалетной бумаги) как в сочетании с водой (что считается лучшим), так и без нее.

Истихада – постоянное или почти постоянное (с короткими перерывами на один-два дня) истечение крови у женщин.

Ифтираш – поза молящегося во время произнесения слов первого ташаххуда, в течение которой он сидит левой ягодицей на левой ступне, подняв правую ступню вертикально и направив ее пальцы в сторону киблы.

Ихлас – искренность; искреннее исповедание Единобожия.

Ихрам – 1. специальное одеяние, надеваемое паломником во время большого и малого паломничества и символизирующее особое состояние ритуальной чистоты; состоит из двух кусков чистой белой нескроенной материи. Один кусок (рида) паломник (мужчина) набрасывает на шею и левое плечо, а другим (изар) опоясывается. 2. состояние паломника, совершающего хадж или умру, когда он должен соблюдать ряд запретов, от которых свободны все остальные мусульмане.

Ихсан – искренность (чистосердечие), проявляемая человеком при исполнении религиозных обязанностей и противопоставляемая всему показному.

Й

Йаиса – женщина, у которой уже нет надежды на возобновление месячных.

Йакын – истинная уверенность, глубокая убежденность.

Йалямлям – микат для жителей Йемена.

Йасриб – доисламское название Медины.

Йаум ад-дин – Судный День.

Йаум аль-кийама – День Воскресения.

Йаум ан-нафр – 12-й или 13-й день месяца зу-ль-хиджжа, когда паломники покидают долину Мина после выполнения всех необходимых обрядов хаджжа у Арафата, в Муздалифе и Мине.

Йаум ат-тарвийа – восьмой день месяца зу-ль-хиджжа.

К

Каба (Кааба) – главная святыня ислама, храм в Мекке, в сторону которого все мусульмане обращаются во время молитвы.

Кабаир – тяжкие грехи, искупление которых требует покаяния и возмещения нанесённого людям ущерба.

Када – возмещение.

Кадар – предопределение.

Калиму-Ллах – собеседник Аллаха (эпитет Пророка Мусы, мир ему).

Кари – чтец и знаток Корана.

Касама – клятва, которую должны принести пятьдесят соплеменников человека, обвиняемого в убийстве.

аль-Каусар – река в Раю.

Каффара – искупление за совершённый грех.

Кибла – направление на Каабу, которому надо следовать при совершении намазов.

Кийас – суждение по аналогии, один из источников мусульманского права.

Кираа – способ чтения Корана.

Кисас – разряд наказаний, требующих воздаяния равным за убийство или нанесение увечья.

Китаб – Писание; Коран.

Куба – селение близ Медины, в котором была построена первая в истории ислама мечеть.

Кунут – обращения к Аллаху со словами мольбы во время последнего ракаата молитвы, до или после поясного поклона.

Кунья – имя по отцу или по сыну; почетное прозвище.

Куфа – город на территории Ирака.

Куфр – неверие, придание Всевышнему сотоварища.

Кяфир – неверный, многобожник.

Л

Лиан – призвание супругами проклятий друг на друга в том случае, когда муж обвиняет жену в неверности, но не может этого доказать, а жена обвиняет мужа во лжи.

Аль-Ляух аль-Махфуз – Хранимая Скрижаль, небесный источник всех Священных Писаний.

М

Аль-Макам аль-махмуд – высшее место в Раю, предназначенное только для Пророка Мухаммада и обещанное ему Аллахом.

Аль-Машар аль-Харам – место в долине Муздалифа, считающееся наиболее предпочтительным местом пребывания паломников во время хаджа.

Мазур – категория людей, имеющих уважительные причины в неполном соблюдении тех или иных предписаний.

Марифа – познание (Аллаха).

Маруф – одобряемое Шариатом.

Магази (ед. ч. – магза) – военные походы.

Мази – выделение прозрачной уретральной жидкости.

Мазхаб – путь, богословско-правовая школа.

Маймуна – одна из жён Пророка.

Макам Ибрахим – место стояния Ибрахима. Так называется камень со следами человеческих ног, на котором стоял Пророк Ибрахим, мир ему, во время строительства Каабы. Около этого места паломник совершает молитву после обхода Каабы.

Макрух танзиха – порицаемое действие.

Макрух тахрима – крайне нежелательное действие.

Маляика – ангелы, разумных существ, сотворенных Аллахом из света.

Манасик – обряды хаджжа.

Мандуб – действия, носящие рекомендательный характер.

Мани – мужское семя, сперма.

Мансух – отменение предыдущего установления.

Марва – холм в Мекке, расположенный в непосредственной близости от Каабы.

Аль-Масджид аль-Акса – мечеть в южной части иерусалима, одна из важнейших святынь Ислама.

Аль-Масджид аль-Харам (Запретная мечеть) – одна из трех главных мечетей в исламе, находящаяся в Саудовской Аравии в г. Мекке, на территории которой находится Кааба, главная святыня ислама.

Аль-Масих ад-Даджжаль – Антихрист, ложный мессия, который явится в мир в конце времен.

Матн – информативная часть хадиса.

Махр – имущество, выделяемое мужем жене при заключении равноправного брака. Махр принадлежит только жене и обеспечивает её в случае смерти мужа или развода по его требованию.

Махрам – близкий родственник, заключение брака с которым, по Шариату, запрещено.

Махшар – место сбора всех людей в День Воскресения.

Машхур (известный) – термин для обозначения категории хадисов.

Микат – место, в котором паломник облачается в ихрам и начинает произносить тальбию во время совершения хаджжа или умры.

Мина – долина, расположенная за пределами Мекки, где совершается один из обрядов хаджа – кидание камней.

Минбар – возвышение в мечети, с которого имам произноситъ хутбу.

Мисвак, сивак – зубочистки, сделанные из корней и ветвей арака (Salvadora persica). Кончик прутика арака разжевывается, после чего используется для очищения зубов.

Михраб – ниша в стене, указывающая направление в сторону Мекки.

Муаввизат – общее название 112-й («Искренность»), 113-й («Рассвет») и 114-й («Люди») сур Корана.

Муаввизатани – общее название 113-й («Рассвет») и 114-й («Люди») сур Корана.

Муджизат – сверхъестественные вещи или чудеса, которые с соизволения Аллаха совершались Пророками, мир им, или происходили с ними.

Мутада – женщина, у которой уже были настоящие месячные, и настоящее очищение.

Муаззин – человек, обязанностью которого является произнесение призыва к молитве.

Мубтадаа – женщина, у которой месячные или послеродовое кровотечение случаются впервые.

Мудд – мера объёма. Мудды разных периодов времени и разных регионов могли значительно отличаться друг от друга. В хадисах речь идёт о канонических муддах периода возникновения ислама, объём которых составлял от 1,053 до 1,055 литра.

Муджтахид – ученый-правовед, имеющий право выносить самостоятельные богословско-правовые заключения.

Мудтариб – хадисы, передающиеся в разных и противоречащих друг другу формах, что исключало возможность их согласования.

Музараа – издольщина, форма аренды земли, при которой арендатор рассчитывается с хозяином частью урожая.

Муздалифа – долина между Арафатом и Миной, где паломники проводят всю ночь или большую ее часть.

Мукаллаф – каждый совершеннолетний и дееспособный мусульманин, который обязан выполнять установления Шариата, за что он несёт полную ответственность. Имам аш-Шафии считал, что совершеннолетним человек становится в пятнадцать лет, а имам Абу Ханифа – в восемнадцать.

Мукым – постоянно живущий, не путник.

Мунафик – лицемер.

Мункар – порицаемое Шариатом.

Мусалля – место молитвы.

Мусафир – путник.

Мута – временный брак. Заключать такие браки разрешалось в первые шесть лет после переселения Пророка в Медину, однако, во время похода на Хайбар в 628 г. они были запрещены

Мутафаххиш – человек, который передаёт людям непристойные или неподобающие слова, произносимые другими.

Мутахаййара – женщина, у которой истечение крови продолжается, и которая забыла о том, какова обычная продолжительность ее месячных.

Муфассаль – общее название всех сур Корана, начиная с 50-й суры «Каф» до конца.

Мухаддис – знаток хадисов, занимающийся их собиранием, передачей и классификацией.

Мухаджир – переселенец. Мухаджирами называли мусульман, переселившихся из Мекки в Медину из-за преследований со стороны многобожников.

Мушрик – многобожник.

Н

Набий – Пророк.

Набиуллах – пророк Аллаха, человек, получающий откровения как в виде прямой информации, так и через сновидения.

Навафиль – общее название любых добровольных молитв, постов и прочих благочестивых дел.

Накыд (мн. ч. навакыд) – нарушение, недействительность чего-либо.

Накыс – неполное состояние чистоты, продолжающееся менее 15 дней.

Насиха – благожелательное и искреннее отношение; искренний совет.

Нафс – душа.

Нахи – запрет (имеется в виду не абсолютная запретность, а крайняя степень нежелательности).

Нахр – жертвоприношение.

Нийят – намерение.

Никах – фактическое вступление в супружеские отношения, после чего брак считается свершившимся.

Нифак – лицемерие.

Нифас – послеродовое кровотечение.

Нубувва – пророчество.

Р

Раджм – смертная казнь за прелюбодеяние через побивание камнями, которая осуществляется в присутствии кади или его уполномоченного только по приговору суда, выносимому на основании показаний четырёх свидетелей. К подобному наказанию приговариваются только лица, состоящие в браке.

Раййан – название врат, через которые войдут в Рай люди, соблюдавшие пост.

Ракаат – цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением строго определенных молитвенных формул и чтением различных айатов Корана, по желанию молящегося.

Рамаль – быстрый шаг, которым мужчины должны совершать первые три круга во время обхода Каабы.

Рами – побивание камешками идолов в долине Мина во время хаджжа.

Расул – Посланник (Аллаха).

Расулюллах – посланник Аллаха, человек которому ангел Джабраил (Гавриил) приносил Писание.

Рей – город в Иране.

Риба – ростовщичество.

Рида – благоволение (Аллаха).

Ридда – вероотступничество.

Рийа – совершение чего-либо напоказ.

Рукба – форма дарения.

Рукйа – заклинание, чтение определённых сур (айатов) Корана или обращение к Аллаху с мольбами по примеру Пророка в случае болезни, укуса змеи или умопомешательства.

Рукн (мн. ч. аркан) – столп, неотъемлемая составная часть.

Руку – поясной поклон.

Рух (мн. ч. арвах) – дух, душа.

С

Са – мера объёма, о которой часто упоминается в хадисах. Канонический са равен четырём муддам или же 4,212 литра.

Сай – ритуальный бег паломника, семь раз преодолевающего расстояние между холмами ас-Сафа и аль-Марва во время умры или хаджжа.

Саваб – вознаграждение.

Савик – походная еда быстрого приготовления. Её основу составляла собой пшеничная или ячменная крупа, проваренная с жиром, мёдом или финиками, которую перед употреблением увлажняли.

Садака (букв. «искреннее деяние») – добровольная помощь нуждающимся; подаяние, милостыня, являющаяся нормой, закрепленной Кораном.

Саджда – земной поклон.

Саджда ат-тилява – земной поклон, совершаемый после прочтения определенных айятов Корана.

Саджда аш-шукур – земной поклон в знак благодарности Творцу.

Салят – молитва, один из пяти столпов ислама.

Салят аз-зухр – обязательная полуденная молитва.

Салят аль-аср – обязательная послеполуденная молитва.

Салят аль-иша – обязательная ночная молитва.

Салят аль-магриб – обязательная закатная молитва.

Салят аль-фаджр – обязательная утренняя молитва.

Саляф – предшественник.

Сариф – место в одиннадцати километрах от Мекки.

Саум (сыям) – пост.

Сахаба (синоним – асхаб) – сподвижники Пророка.

Сахих (правильный) – термин для обозначения категории достоверных хадисов.

Сивак – зубочистка в виде палочки, сделанной из корней или ветвей арака.

Сига – брачный договор.

Сират – проложенный над Адом мост, по которому каждому предстоит пройти в День Воскресения.

Сифат – атрибуты (Аллаха).

Суджуд ас-сахв – совершение двух земных поклонов до или после произнесения таслима в случае ошибки при совершении молитвы или несовершения одного из ее столпов (рукн) или обязательных элементов (ваджиб) в качестве искупления за проявление невнимательности.

Сунна – пример; обычай. Пример жизни Пророка как руководство для всей мусульманской общины в целом и каждого мусульманина в отдельности.

Сунна муаккада – подтверждённая сунна (синонимы сунна аль-худа; сунна ратиба). Так именуется всё, что Пророк совершал неуклонно.

Сура – название каждой из 114 частей/глав, на которые делится текст Корана.

Сутра – любой предмет, который устанавливается перед человеком, совершающим молитву на открытом месте или в мечети; такой предмет, например, палка, которую втыкают в землю, указывает направление киблы и служит указанием на то, что между ней и молящимся во время молитвы никому нельзя проходить.

Сухур – период времени незадолго до рассвета, когда мусульмане в последний раз перед наступлением дня могут принимать пищу во время Рамадана; это время является наиболее предпочтительным для приёма пищи.

Т

Тааввуз – обращение к Аллаху с мольбами о защите от Шайтана в форме: «Прибегаю к защите Аллаха от проклятого Шайтана (Аузу би-Ляхи мин-аш-шайтани-р-раджим)».

Тазир – назидательное наказание, которое налагается за всевозможные мелкие проступки.

Таба – один из многочисленных эпитетов г. Медина.

Табиун – последователи, люди, встречавшихся со сподвижниками Пророка и умершие в исламе.

Таваррук – название позы молящегося, когда во время произнесения слов второго ташаххуда он сидит левой ягодицей на полу, просунув левую ногу под голень правой и подняв стопу правой ноги вертикально.

Таваф – обход Каабы.

Таваф аль-вада – прощальный обход Каабы, совершаемый паломниками перед отъездом из Мекки домой.

Таваф аль-ифада – обход Каабы, который паломники совершают в десятый день месяца зу-ль-хиджжа после возвращения из Мины.

Тагут – любой объект поклонения, кроме Аллаха. Кроме того, это слово служит для обозначения тех, кто уводит людей от истины к заблуждению.

Такбир – произнесение слов «Аллаху акбар» (Аллах велик).

Такбират аль ихрам – произнесение слов «Аллаху акбар» в начале молитвы

Таква – благочестие, богобоязненность.

Талак – развод.

Тальбийа – особая формула, которую начинает произносить в микате паломник после вхождении в состояние ихрама.

Танзиль – ниспослание откровения свыше.

Таравих – дополнительные вечерние молитвы, совершаемые верующими во время поста в Рамадане.

Тартиль – чтение Корана по всем правилам, подразумевающее четкое произнесение каждой буквы.

Тасбих – произнесение слов «Слава Аллаху! (Субхана-Ллах!)». Так же именуется произнесение слов «Слава моему Великому Господу! (Субхана Раббия-ль-Азым!)» во время поясного поклона (руку) и произнесение слов «Слава моему Высочайшему Господу! (Субхана Рабби-ль-Аля!)» во время земного поклона (саджда).

Тасвиб – двукратное произнесение муаззином слов «Молитва лучше сна! (Ас-саляту хайрун мин-ан-наум!)» перед утренней молитвой после слов «Спешите к спасению».

Тасдик – внутреннее согласие, осознание сердцем.

Таслим – завершающий элемент молитвы, когда молящийся поворачивает голову направо и налево, каждый раз произнося при этом слова «Ас-саляму аляй-кум ва рахмату-Ллах» (Мир вам и милость Аллаха).

Тасми – произнесение имамом вслух слов «Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу (Самиа-Ллаху ли-ман хамидах)» во время молитвы при выпрямлении после поясного поклона.

Таухид – Единобожие.

Тафсир – толкование Корана.

Тахаджжуд – добровольная ночная молитва, совершаемая в любое время между обязательными ночной (иша) и утренней (фаджр) молитвами.

Тахаллюль авваль – совершение двух из трёх нижеперечисленных действий: побивания камнями большого столба (джамру-ат аль-акаба), бритья головы или укорочения волос, обхода Каабы, который паломники совершают в десятый день зу-ль-хиджжа после возвращения из Мины (таваф аль-ифада) и ритуального бега (сай) между холмами ас-Сафа и аль-Марва. Паломник, который совершил два из трёх вышеперечисленных обрядов, может надевать скроенную одежду и пользоваться благовониями. Кроме того, ему разрешается делать всё, что мусульманину дозволено делать в обычных условиях, кроме совершения половых сношений.

Тахара хукмийа – условное состояние чистоты.

Тахарат (чистота) – в Шариате - отсутствие нечистот, препятствующих выполнению молитвы.

Тахлиль – произнесение слов «Нет бога, кроме Аллаха (Ля иляха илля-Ллах)».

Тахмид – произнесение слов «Хвала Аллаху (Аль-хамду ли-Ллях)».

Тахник – практикующееся по примеру Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, разжевывание финика, когда немного образовавшейся кашицы вкладывают в рот младенцу, смазывают ему этой кашицей небо и читают ему на ухо слова азана, а потом дают имя.

Тахрима – см. такбират аль-ихрам.

Ташаххуд – слова, которые молящемуся следует произносить сидя после каждых двух ракатов молитвы, а также в конце молитвы перед произнесением слов таслима.

Ташмит – благопожелание чихнувшему, которому, после произнесения им слов: «Хвала Аллаху (Аль-хамду ли-Ллях)», следует сказать: «Да помилует тебя Аллах (Йархаму-кя-Ллах)».

Таяммум – очищение землей.

У

Улемы (улама – учёные) – мусульманские учёные-богословы, знатоки Корана, хадисов и этико-правовых норм ислама.

Умм аль-муминин (мать правоверных) – почётный эпитет жён Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Умра – малое паломничество в Мекку, совершаемое в любое время года, кроме 8, 9, 10-го числа месяца зу-ль-хиджжа.

Ухуд – гора близ Медины. Битва при Ухуде, в которой мусульмане потерпели чувствительное поражение от мекканцев, состоялась в 625 г.

Ф

аль-Фатиха – первая сура Корана.

Фаджр – утренняя молитва.

Фай – всё то, что мусульмане получают от иноверцев мирным путём.

Факих – законовед, имеющий право выносить решения по религиозно-правовым вопросам.

Фараид – доли наследства близких родственников покойного, размеры которых определены в Коране.

Фард (мн. ч. фарида) «обязательное» – поступки и нормы поведения, вменяемые людям в обязанность как религиозные заповеди.

Фард айн – всеобщая и безусловная обязанность.

Фард кифайа – обязанность по способности, отказ от выполнения которой может быть оправдан обстоятельствами. Достаточно, если выполнение обязанностей такого рода возьмут на себя лишь некоторые члены мусульманской общины или даже один человек, если же их не будет выполнять никто, бремя греха понесет на себе каждый, кто мог выполнить такую обязанность, но не сделал этого без уважительной причины.

Фарсах – мера длины, равная 5760 метрам.

Фахиш – человек, который говорит нечто непристойное.

Фетва (дословно - разъяснение) – богословско-правовое заключение, сделанное для разъяснения и применения какого-либо предписания Шариата.

Фидйа – искупление за невыполнение такой религиозной обязанности, которую человек не может выполнить в силу определенных обстоятельств.

Фикх – исламское право.

Фирдаус – центральная и высшая часть Рая.

Фитна – смута; соблазн; заблуждение; испытание.

Фитра – состояние естественной предрасположенности к восприятию религии Всевышнего.

Х

Хадас – малое осквернение; нечистоты, все то, что нарушает чистоту.

Хадд (мн. ч. – худуд) – границы дозволенного и запретного, установленные Аллахом; наказания, налагаемые за преступления, указания на которые имеются в Коране и Сунне. Применение таких наказаний, которые не могут отменяться ни при каких обстоятельствах, является прерогативой мусульманского правителя.

Хадж – паломничество в Мекку, один из пяти столпов ислама. Обряды хаджжа совершаются в месяце зу-ль-хиджжа.

Хадж аль-ифрад – совершение одного только хаджа без совершения умры.

Хадж аль-киран – совершение умры и хаджа, когда паломник сначала совершает умру, а потом дожидается времени совершения хаджа, не снимая ихрама и избегая всего того, что запрещается делать паломникам.

Хадж ат-таматту – совершение умры и хаджа, когда паломник, прибывающий в Мекку, сначала совершает умру, а потом выходит из состояния ихрама, снова входя в него в восьмой день месяца зу-ль-хиджжа для совершения обрядов хаджа. Если паломник пригоняет жертвенный скот с собой, совершение «хадж ат-таматту» не допускается.

Хадж мабрур (безупречный хадж) – хадж, принятый Аллахом в силу того, что он был совершён не только по всем правилам, но и на деньги, приобретённые дозволенным образом.

Хадис – передаваемое со слов очевидца сообщение о том, что сказал, сделал или одобрил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

Хадис кудси – хадис, который заключает в себе слова Аллаха, передаваемые Посланником Аллаха и воспринимавшиеся им иногда от Джабраила, мир ему, а иногда через откровение, внушение или сновидение с предоставлением ему права выражать их любыми словами, какие он пожелает.

Хайа – стыдливость; застенчивость; скромность.

Хайд – регулы, менструация.

Хайр – благо.

Хакк – истина.

Халиль – человек, чувства по отношению к которому выше простой любви и дружбы, что касается и отношений между человеком и Аллахом. Например, Пророк Ибрахим, мир ему, именуется в Коране «халилю-Ллах», что же касается Пророка Мухаммада, то словом «халиль» он называл только Аллаха.

Халял – разрешенное, дозволенное.

Хамру – вино, алкогольные напитки.

Ханиф – человек, исповедующий чистое Единобожие. В доисламской Аравии ханифами называли тех, кто поклонялся Единому Богу, но не относился ни к иудеям, ни к христианам. В Коране ханифом именуется отец Пророков Ибрахим, мир ему.

Харадж – поземельный налог.

Харам – запретное; священная территория, на которой запрещается не только убивать все живое, но и вырубать деревья.

Хасан (хороший) – термин для обозначения категории достоверных хадисов.

Хасба (или Абтах, Мухассаб) – название места вне пределов Мекки, где собираются паломники после завершения всех обрядов хаджжа.

аль-Хатим – полукруглая невысокая стена, ограждающая непокрытую крышей часть Каабы.

Хауд – водоём Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, куда впадает райская река аль-Каусар. Водой из этого водоёма верующие будут утолять жажду в День Воскресения.

Аль-Хиджр – огороженная полукруглой невысокой стеной и непокрытая крышей часть Каабы.

Хиджра – переселение Пророка Мухаммада из Мекки в Медину; мусульманское летосчисление, основанное на лунном календаре.

Хикма – мудрость; смысл.

Хубус (мн. ч. хабаис) – нечистоты; злые духи обоего пола.

Худайбийа – местность на границах харама Мекки, где в марте 628 г. мекканцы преградили путь мусульманам, которые намеревались совершить умру. Противостояние завершилось перемирием, которое имело большое значение для мусульман, поскольку они впервые были признаны равноправной договаривающейся стороной.

Хукм (мн. ч. – ахкам) – многозначный термин, который может означать «решение Аллаха», «установление, исходящее от авторитетного или облечённого властью лица», «решение по правовому вопросу, вынесенное на основании Корана и Сунны», «суждение» и, наконец, «разряд» или «категория». Последнее подразумевает собой пять категорий, на которые подразделяет все действия человека мусульманское право, а именно: а) «ваджиб» (обязательное) – любое действие, которое, по Шариату, является обязательным; б) «мандуб» (рекомендуемое) – любые похвальные, но не обязательные действия; в) «мубах» или «джаиз» (дозволенное) – любые разрешаемые Шариатом действия, за которые не полагается награда Аллаха; г) «макрух» (неодобряемое) – нерекомендуемые действия, которые не влекут за собой наказания; д) «харам» или «махзур» (запретное) – любые безусловно запрещаемые и наказуемые действия и вещи.

Хуль – развод по инициативе жены, после которого брак возобновлён быть не может. При этом жена не только возвращает мужу его брачный дар (махр), но и выплачивает ему определённую компенсацию (ивад).

Хумс – пятая часть военной добычи, которой Пророк распоряжался по своему усмотрению.

Хутба – проповедь, которую имам произносит по пятницам или во время религиозных праздников.

Хуфф – в наше время, как правило, вид обуви из тонкой кожи, надеваемый поверх обычных носков.

Ш

Шайтан (мн. ч. шайатын) – категория злых духов, враждебных Всевышнему и людям.

Шакк – сомнение.

Шам – старое название территорий, на которых ныне расположены такие страны, как Сирия, Ливан, Иордания и Палестина.

Шариат – комплекс закрепленных прежде всего Священным Кораном и Сунной предписаний, которые определяют убеждения, формируют нрав-ственные ценности мусульман, а также выступают источниками конкретных норм, регулирующих их поведение.

Шарр – зло.

Шарт (мн. ч. шурут, шараит) – условие.

Шафаа – заступничество.

Шахада – символ веры; свидетельство исповедания единобожия, выражаемое формулой «Ашхаду алля иляха илля-Ллах, ва ашхаду анна Мухаммадан расулю-Ллах (Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха)».

Шахва – страсть; желание.

Шахид – воин, павший в сражении за веру.

Шейх – ученый (старец, вождь, духовный вождь)

Шейх-уль-Ислам (старейшина ислама) – почётный титул, который начиная с X в. употреблялся по отношению к выдающимся факихам.

Ширк – многобожие.

Содержание

Абдальхамид Махмуд Тахмаз

Серия «Ханафитское наследие»

ХАНАФИТСКИЙ ФИКХ

Том II

Общественные взаимоотношения

Бракосочетание, жертвоприношения, запретное и дозволенное (никях, забихат, удхият, акыкат, хадй, хазр, ибаха)

Изложение установлений шариата согласно мазхабу имама Абу Ханифы с указаниями из Корана и Сунны

Издательский дом "НУР"

Москва
2013

УДК 297
ББК 86.38
Т. 24

Абдальхамид Махмуд Тахмаз
Ханафитский фикх в новом обличье. Том II/ Пер. с араб. яз. А. Нирша,
Р. А хметжанов; Под общ. ред. Д.В. Мухетдинова. — М.: Издательский
дом "НУР", 2013. — 324 с.

Настоящее издание продолжает серию книг, рассказывающих об отдельных сторонах жизни мусульманина с точки зрения ханафитского толка. Данный труд займет достойное место в библиотеках медресе, мечетей и исламских вузов не только в Российской Федерации, но и во всех русскоязычных мусульманских общинах СНГ и сопредельных стран.

Книга будет интересна в первую очередь специалистам и студентам, изучающим Шариат в религиозных учебных заведениях.

Да воздаст Аллах добром всем, кто помог в осуществлении данного проекта!

Обращаем внимание читателей на то, что после упоминания имени
Пророка Мухаммада согласно традиции нужно произнести ﷺ
(Салля-Ллаху аляйхи ва саллям) – да благословит его Аллах и приветствует!

Вступительное слово

Ислам как одна из мировых религий, несомненно, заслуживает особенного и внимательного изучения. Для России же эта тема еще более важна и актуальна, так как в российском государстве последователи ислама составляют вторую по численности конфессию. При этом немалое количество мусульман проживает компактно, составляя большую часть населения в некоторых из российских регионов. Нельзя не отметить и тот факт, что подавляющее большинство последователей ислама являются коренными жителями нашей страны. Все это свидетельствует о важности изучения как ислама в целом, так и отдельных мусульманских наук - в частности.

Одной из таких наук в исламском вероучении является фикх, т. е. мусульманское правоведение, которое охватывает собой все стороны жизни - от поклонения и обрядов до самых различных бытовых вопросов. Второй том «Ханафитского фикха» рассматривает аспекты второй части мусульманского права, где преобладают вопросы, связанные со взаимоотношениями друг с другом в обществе. Таких вопросов, конечно, очень много, и отобразить их в одном издании невозможно.

Особая ценность книги в том, что в ней излагаются нормы мусульманского права с точки зрения ханафитской традиции, ибо большинство российских мусульман следуют религиозно-правовой школе известного великого ученого Абу Ханифы. Именно поэтому российский «Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования» участвует в издании этой книги, и именно в поддержке общепризнанных и авторитетных традиций видят свою основную задачу руководство и сотрудники Фонда.

Долгое время советские, а затем и российские мусульмане не имели возможности изучать свое богословское наследие в его классической форме. И такое положение было необходимо исправлять. Нужные шаги в этом направлении уже сделаны, и крайне важно, что российское

государство в лице созданного в 2007 году Фонда принимает в этом процессе самое активное участие. И это достойный ответ всем, кто заявляет о притеснении или неуважении последователей ислама со стороны государства. Ни в одной стране мира, где мусульмане не составляют большинства населения, не существует аналогов «Фонду поддержки исламской науки и образования». И такая поддержка лишний раз свидетельствует о крайней заинтересованности российских властных структур в развитии классического, традиционного мусульманского образования в России.

Хотелось бы надеяться на то, что издание и переиздание мусульманской литературы придаст еще больший импульс не только к созданию новых трудов в этой сфере, но и к укреплению взаимных связей между российскими государственными структурами и мусульманами как в нашей стране, так и в соседних государствах. Ибо только сообща можно решить многие проблемы, возникающие в современном обществе. И только помогая друг другу, можно достигнуть того уровня общественных взаимоотношений, о котором, безусловно, мечтает любой житель нашей планеты.

А. Г. Сикорский,
Директор Фонда поддержки
исламской культуры, науки и образования

Предисловие

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Представляемое издание в основе своей отражает собой тот раздел фикха – мусульманского права, который именуется термином «муамалят», в богословском значении означающего «социально-общественные аспекты жизни мусульман». И если первая часть фикха – ибадат охватывает обязанности по отношению к Всевышнему Аллаху, то муамалят изучает проблемы взаимоотношений человека с обществом, в том числе такие важнейшие общественные проблемы, как мораль, этика, семья, личность, ответственность за преступления и нарушения закона, межнациональные и межрелигиозные отношения.

Первая часть фикха (ибадат) достаточно хорошо изучена и проанализирована, хотя и в данной области для русскоязычного читателя до недавнего времени были большие пробелы. Такое положение дел было связано с несколькими обстоятельствами, среди которых можно отметить следующие проблемы: 1) в прошлые века богословские труды . слама на русском языке практически не издавались; 2) в современ-ное время различные аспекты, касающиеся религиозной практики, поначалу представляли собой не ханафитскую религиозно-правовую школу, что приводило к идеологическим конфликтам даже на уровне обрядов и традиций. Восполнение таких пробелов является одной из насущных задач современных российских (шире: русскоязычных) мусульман. Отрадно, что в большей степени эта лакуна была заполнена в последние годы. Одним из первых, кто стал работать в данном направлении, был Издательский дом «Медина». На сегодняшний день книги по ибадату, выпущенные в свет ИД «Медина», уже несколько раз переиздавались, но до сих пор пользуются огромной популярностью и фактически являются настольными пособиями во многих мусульманских религиозных учебных заведениях.

Вторая часть фикха (муамалят) в русскоязычном пространстве представлена не очень хорошо. Опять же, в свое время брошюры по некоторым социально-общественным темам издавались. Однако они не

могли заполнить существующие пробелы в этом направлении и в силу определенных причин не могут выступать в качестве учебных пособий. А ведь очевидно, что в российских условиях взаимоотношения с окружающими являются едва ли не основной частью жизнедеятельности общества. Хвала Аллаху, часть вопросов также была проработана и издана в виде отдельных брошюр, выпущенные ИД «Медина» несколько лет назад. В силу того, что эти книги давно разошлись, поскольку пользуются большой популярностью, некоторые из них были включены в новое, представляемое сегодня издание – книга жертвоприношения и книга бракосочетания. Однако следует отметить, что они были заново проработаны и частично отредактированы для того, чтобы как можно лучше отражали и классическое богословие, с одной стороны, и современные реалии, с другой стороны.

Новинкой в предлагаемом издании стал раздел разрешенного и запретного, охватывающий многочисленные бытовые вопросы, начиная от этики приема пищи и заканчивая отношением к разного рода играм и состязаниям. Хотелось бы отметить, что тема разрешенного и запретного, безусловно, является крайне обширной и дискуссионной, в связи с чем неправильно было бы считать данный труд полным заполнением существующей в русскоязычном пространстве ниши. Он, несомненно, также нуждается в дополнении, однако пусть этот первый шаг станет своего рода ступенькой на пути к еще более совершенным работам в этом необходимом направлении.

В будущем планируется перевод и издание III тома «Ханафитского фикха» из серии «Ханафитское наследие».

Попросим же Всевышнего Аллаха даровать нам всем Его милость и мудрость и направить всех нас путем истинного служения и смирения.

Д. В. Мухетдинов,
главный редактор ИД «Медина»,
главный редактор серии «Ханафитское наследие»

Об авторе

Абдальхамид Махмуд Тахмаз родился в 1935 году в городе Хама (Сирия). В 1959 году закончил шариатский факультет Дамасского университета. В течение семи лет во время обучения в университете получал знания у таких ученых своего времени, как Мустафа ас-Сибаи, Мухаммад аль-Мубарак, Мустафа аз-Зарка, шейх Мухаммад аль-Мунтасар аль-Каттани, шейх Мухаммад аль-Хишам аль-Бурхани и другие.

После окончания университета в течение 12 лет преподавал предмет «Исламское воспитание» в средних школах, одновременно читал лекции и выступал с проповедями в Соборной мечети «Султан» в г. Хама.

Основными трудами ученого считаются толкование Корана в шести томах «Ат-Тафсир аль-муфид ас-сахль», «Достоверно, что все в книге Аль-Бухари достоверно», Сборник замечаний и соображений по книге Аль-Кардави «Дозволенное и запретное в исламе», «Ханафитский фикх в новом обличие» в пяти томах, «Права человека в исламе», а также труды, посвященные отдельным сподвижникам Пророка ﷺ и неподражаемости Сунны, и многое другое.

Абдальхамид Махмуд Тахмаз умер 30 января 2010 года в возрасте 75 лет.

СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (АХВАЛЬ ШАХСИЙА)

БРАКОСОЧЕТАНИЕ (НИКЯХ)

ГЛАВА I

БРАК В ИСЛАМЕ

Мужчина и женщина

Разделение всего сотворенного на пары мужского и женского рода является одним из важнейших указаний на существование, всемогущество и величие Всевышнего Аллаха, слава Ему. Вот почему в том аяте, где речь идет о всемогуществе Аллаха и доказательствах Его существования, сказано: «**Это Он заставляет смеяться и плакать, и это Он умерщвляет и оживляет, и это Он создает пары – мужчину и женщину...**» (Коран, 53:43–46).

Такое деление присуще не только людям, животным и растениям, но и бесчисленным частицам материи в микромире, где отрицательно заряженные частицы притягиваются к частицам с положительным зарядом, что подобно влечению мужчин к женщинам. Аллах Всевышний сказал: «**Слава Тому, Кто создал все пары из того, что порождает земля, и из них самих, и из того, о чем они не знают**» (Коран, 36:36). Он также сказал: «**И все сущее создали Мы парами, чтобы вы помнили**» (Коран, 51:49).

Создание мужчин или женщин является одним из деяний Аллаха Всевышнего, в которое никто не может вмешаться, и только Он создает одних мужчинами, а других – женщинами, и дарует одним сыновей, а другим – дочерей. Аллах Всевышний сказал: «**Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Создает Он, что пожелает, даруя, кому пожелает, потомство женского пола и даруя, кому пожелает, потомство мужского пола. Или сочетает Он браком мужчин и женщин и делает, кого пожелает, бесплодным. Поистине, Он – знающий, Всемогущий!**» (Коран, 42:49–50).

Ибн Кясир пишет: «Люди подразделяются на четыре группы: одним Он дарует дочерей, другим – сыновей, третьим – и сыновей, и дочерей, четвертым же не дарует никого, делая их бесплодными, в силу чего у них

не бывает потомства»[1]. Аллах Всевышний сказал: «**Неужели считает человек, что (будет) он предоставлен самому себе?**[2] **Разве не был он каплей семени изливаемого? Потом стал (человек) сгустком, и Он создал (его)**[3] **и придал (ему) соразмерный образ**[4] **и создал из него пару – мужчину и женщину, так разве не в состоянии Он воскресить мертвых?!**» (Коран, 75:36–40).

То обстоятельство, что сотворенные существа разделены на пары, указывает на единственность Всевышнего Творца, о чем в Коране сказано так: «**Создатель небес и земли. Он создал для вас супруг из вас самих и (создал) скот парами – так размножает Он вас в (утробах). Нет ничего подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий**» (Коран, 42:11). Это значит, что Аллах Всевышний создал людей и животных парами для того, чтобы они плодились.

Слова «размножает вас» означают «увеличивает ваше количество». Таким образом, все сотворенные существа плодятся и размножаются, и лишь Аллах Всевышний является Единственным (Вахид) и Одним (Ахад), Который не рождал и не был рожден. Вот почему Аллах отрицает, что какое-либо из сотворенных существ может быть подобно Ему, говоря: «**Нет ничего, подобного Ему...**». Это означает, что исключается любое подобие, в частности, возможность существования подобной Ему супруги и брачного союза с кем бы то ни было.

Здесь под «подобным Ему» подразумевается Сам Всевышний. Ибн Кутайба указывает, что арабы используют слово «подобный» (мисль) для обозначения того, о ком идет речь, и когда говорят «Подобный тебе не станет скупиться», это является иносказанием и означает: «Ты не станешь скупиться». Говорят также, что слово «мисль» означает «качество». В этом случае в слова «**Нет ничего, подобного Ему**» вкладывается иной смысл: никто не обладает качествами, подобными качествам Всевышнего. Эти слова указывают на то, что Аллах выше всего другого, и хотя для того, чтобы охарактеризовать Его,

[1] «Тафсир» Ибн Кясира.

[2] Т.е., что будет он предоставлен самому себе, и что не будут возложены на него никакие обязанности, и что он не получит никакого воздаяния за свои дела.

[3] Т.е. создал из этого сгустка живое существо.

[4] Имеется в виду, что Аллах создал из сгустка крови маленький кусочек плоти, вдохнул в него жизнь и придал ему наилучший образ.

часто используют те же слова, которыми характеризуют людей, качества (ас-сифат) Аллаха не имеют ничего общего с качествами людей.

Мужчина был создан первым

По воле и замыслу Аллаха мужчина был создан раньше женщины. Всевышний Аллах сказал: «**О, люди! Бойтесь вашего Господа, Который создал вас из одного человека, и создал из него же пару ему, и рассеял (по земле) множество (родившихся) от них мужчин и женщин; бойтесь Аллаха, (именем) Которого вы требуете друг у друга (соблюдения ваших прав), и (бойтесь разрыва) родственных связей, (ведь,) поистине, Аллах наблюдает за вами!**» (Коран, 4:1).

Этот аят ясно указывает на то, что мужчина сильнее женщины, как и на то, что он был создан раньше нее и явился основой самого ее существования. Аллах наделил мужчин и женщин определенными свойствами, что позволяет им играть в жизни свою роль и выполнять возложенные на них функции.

Наихудшим бедствием, поражающим различные общества, становятся попытки людей выйти за пределы собственного естества. В пример можно привести стремление женщин вести себя, подобно мужчинам, и их попытки играть в жизни такую же роль, какую призван играть мужчина, и заниматься мужскими делами.

Другим примером являются такие случаи, когда мужчины усваивают женские манеры, становятся женственными, пытаются избавиться от тех свойств, которыми от рождения наделил их Аллах, и уподобляются женщинам в своих внешних проявлениях, одежде, речах и делах, пытаясь выполнять в жизни женские функции и играть отведенную им роль. Ввиду этого ислам запрещает мужчинам стараться уподобляться женщинам, как запрещает женщинам стараться уподобляться мужчинам. Сообщается, что Ибн Аббас сказал: «Посланник Аллаха проклял женоподобных мужчин и мужеподобных женщин и сказал: “Изгоняйте их из ваших домов!” И Пророк выгнал (из своего дома) такого-то, а Умар – такого-то» (аль-Бухари).

В другой версии этого хадиса сообщается, что: «Посланник Аллаха проклинал мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам» (аль-Бухари).

Ибн Хаджар пишет: «Ат-Табари сказал: “Это означает, что мужчины не должны уподобляться женщинам по манере одеваться и использовать украшения, как не должны уподобляться мужчинам и женщины”». К этому я добавлю, что то же самое относится к манере говорить и ходить. Если говорить о манере одеваться, то следует помнить, что в каждой стране свои обычаи. Это означает, что у некоторых народов женская одежда по виду может не отличаться от мужской, но женщины отличаются от мужчин тем, что используют покрывала и скрывают себя от взоров посторонних мужчин. Стремление к уподоблению представителям другого пола по манере говорить и ходить достойно порицания в таких случаях, когда люди поступают так намеренно. Теперь что касается тех, кому это свойственно от роду. Ислам велит каждому такому человеку пытаться постепенно отказываться от этого, а порицания будет достоин тот, кто не станет предпринимать никаких попыток и будет продолжать вести себя так же, особенно в таких случаях, когда имеются указания на то, что человек доволен подобным положением вещей. Ибн ат-Тин сказал: «Что касается мужчин, уподобляющихся женщинам до такой степени, что другие мужчины совершают с ними половые сношения, или женщин, занимающихся лесбийской любовью, то такие люди заслуживают порицания и наказания в большей степени, чем те, кто не дошел до этого, и кого было велено изгонять из домов мусульман, чтобы уподобление не находило свое выражение в наиболее порицаемых формах»[5].

Необходимость заключения брака

Аллах, слава Ему, оказал человеку честь, отдав ему предпочтение перед всеми другими живыми существами, населяющими этот мир, возвысил его до положения наместника на земле и наделил его способностью воспринимать различные виды знания. Аллах Всевышний

[5] «Фатх аль-Бари», 10/333.

сказал: «**Когда сказал Господь твой ангелам: “Поистине, Я помещу на земле наместника”, они спросили: “Неужели Ты сделаешь (наместником) на (земле) того, кто станет творить на ней нечестие**[6] **и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и чтим Тебя свято?”**»[7].

Аллах ответил: “Поистине, знаю Я то, чего не знаете вы”. И научил Он Адама именам всех вещей, а потом представил их ангелам и сказал: “Назовите Мне имена их, если вы правдивы”. Они ответили: “Слава Тебе! Знаем мы лишь то, чему Ты научил нас. Поистине, Ты – Знающий, Мудрый!” (Тогда) Он велел: “О, Адам, сообщи им имена их”, а когда (Адам) сообщил им их имена, (Аллах) сказал: “Разве не говорил Я вам, что знаю сокрытое в небесах и на земле и знаю то, что вы обнаруживаете, и то, что скрываете?”» (Коран, 2:30–33).

Ясно, что для такого создания Аллаха, которому была предназначена роль наместника, необходимо было упорядочить одну из важнейших сторон его жизни на земле, а именно – все, что связано с продолжением рода и отношениями между мужчиной и женщиной. Ввиду этого Аллах Всевышний узаконил для человека брак и разъяснил людям суть всех связанных с браком установлений, о которых им необходимо знать.

Так, например, в Коране есть целый ряд айатов, где подробно излагаются установления относительно брака и разбираются все связанные с этим вопросы, что указывает на то, какое внимание уделяется в исламе браку и сколь важную роль играет брак в жизни человека.

Эти айаты относятся к числу величайших благодеяний Аллаха, оказанных Им человеку. Как мы уже говорили, в Коране есть много таких айатов, например: «**И (к числу) знамений Его (относится) то, что Он создал для вас жен из вас самих, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами (узы) любви и милосердия.**

Поистине, в этом – знамения для людей размышляющих» (Коран, 30:21).

---

[6] В частности, здесь имеется в виду, что люди станут впадать в великий грех многобожия.

[7] Т.е. не допускаем по отношению к Тебе ничего такого, что не соответствовало бы высоте Твоего положения.

Брак является причиной возникновения сообществ людей, сближает их друг с другом и способствует установлению между ними отношений любви и сотрудничества. Благодаря браку, далекий человек становится близким, а посторонний – любимым, ведь Аллах Всевышний сказал: «**Он – Тот, кто создал из воды человека, а потом установил для него родство по крови и по браку, ведь Господь твой.– Всемогущий**» (Коран, 25:54).

Брак позволяет точно определять степени родства, и благодаря браку человек узнает о своем положении в обществе и своих связях с другими людьми. Кроме того, брачные отношения являются необходимым элементом общественной и экономической жизни и соответствуют тем нравственным идеалам, стремление к достижению которых по воле Аллаха заложено в каждом человеке изначально.

Священный Коран о браке

Аллах Всевышний, Который узаконил брачные узы, побуждает людей к их заключению. На это указывает содержание многих айатов, например: «**Сочетайте браком незамужних и неженатых из вас с праведными из числа рабов и рабынь ваших. Если они бедны, Аллах обогатит их по милости Своей, ведь Аллах – Объемлющий, Знающий**» (Коран, 24:32).

Тем, кто не обладает достаточными средствами, Аллах велит проявлять терпение и хранить целомудрие до тех пор, пока Он не облегчит им путь к этому: «**Пусть те, кто не имеет возможности (заключить) брак, хранят целомудрие, пока Аллах не обогатит их по милости Своей**» (Коран, 24:33).

Современным молодым людям не остается ничего иного, как только следовать тому, о чем говорится в конце этого айата.

Для того, чтобы понять, какое место отводится в Коране браку, достаточно прочитать айат, в котором сказано: «**Мы уже направляли (к людям) Посланников до тебя и даровали им супруг и потомство.**

Никто из Посланников не мог явить знамение, кроме как с соизволения Аллаха, (ибо) всему, что (решено Аллахом), – свой срок» (Коран, 13:38).

Аллах даровал жен и детей лучшим и избранным людям – Посланникам, мир им, и это указывает на то, что Аллах, Который назвал брак милостью в Своей Книге, сделал его украшением совершенных людей. Достойно похвалы и то, что в брак вступают богобоязненные рабы Аллаха, которые обращаются к Нему с такими мольбами: **«Господь наш, даруй нам усладу очей в наших женах и нашем потомстве и сделай нас предводителями богобоязненных![8]»** (Коран, 25:74).

Завершением благодеяний, которые Аллах Всевышний окажет обитателям Рая в День Воскрешения, станет то, что Он соединит этих людей с праведными и верующими из числа их жен и потомков, чтобы радость их была полной, о чем в Коране сказано так: «**...райские сады, куда войдут они вместе с праведными из числа своих отцов, жен и детей. И войдут к ним ангелы через все врата (со словами): "Мир вам за то, что вы были терпеливы!" И прекрасно воздаяние этой обителью!"»** (Коран, 13:23–24).

Сунна Пророка Мухаммада о браке

Пророк Мухаммад – последний Пророк и господин Пророков и Посланников, мир им, являлся образцовым мужем, повелевая быть таковыми и нам: «Лучшим из вас является тот, кто лучше всех относится к своим женам, а лучше всех из вас к своим женам отношусь я».

Он также сказал: «Наиболее совершенной верой обладает такой верующий, который отличается наилучшим нравом, а лучшим из вас является тот, кто лучше всех относится к свой жене» (ат-Тирмизи).

Пророк побуждал людей вступать в брак. Так, например, однажды, обратившись к юношам, которые достигли брачного возраста, он сказал: «О, юноши, пусть женятся те из вас, кто может жениться[9], ибо

---

[8] Т.е. образцом для подражания.

[9] Имеется в виду тот, кто может нести бремя расходов на содержание семьи.

(брак) в наибольшей степени способствует потуплению взоров и сохранению целомудрия. Тому же, кто не сможет (содержать семью), следует поститься, ибо для него это будет подобно оскоплению» (Муслим).

Известно, что Посланник Аллаха запрещал своим сподвижникам отрешаться от мира и отказываться от брака ради полного посвящения себя делам поклонения Аллаху. Сообщается, что один из сподвижников сказал: «Посланник Аллаха запретил Усману б. Мазуну отказываться от брака, а если бы он разрешил ему (это), то мы непременно оскопили бы себя» (аль-Бухари, Муслим). Слова «мы непременно оскопили бы себя» означают, что если бы он разрешил отказываться от женщин, сподвижники оскопили бы себя, чтобы не испытывать влечения к ним, что позволило бы им полностью отрешиться от мира.

Сообщается, что Анас сказал: «(Как-то раз) несколько человек из числа сподвижников Пророка стали спрашивать жен Пророка о его делах. После этого один из них сказал: "Я не стану жениться". Другой сказал: "Я не стану есть мясо", третий же сказал: "Я не стану спать на своей постели". Узнав об этом Пророк воздал хвалу Аллаху, возблагодарил Его и воскликнул: "Почему (эти) люди говорили то-то и то-то?! Ведь я и молюсь, и сплю по ночам, и пощусь, и не пощусь[10], а также заключаю браки, тот же, кто не желает следовать моей . унне, не имеет ко мне отношения!"» (Муслим).

Анас также сказал: «Посланник Аллаха часто приказывал (мужчинам) жениться, строго запрещал полностью отрешаться от мира и говорил: "Женитесь на красивых и плодовитых (женщинах), и с вашей помощью в День Воскрешения я непременно превзойду (других) Пророков по численности (членов своей общины)"» (Ахмад).

Пророк побуждал своих сподвижников к вступлению в брак, даже если они были бедны. В «Муснаде» имама Ахмада и «Сунан» ат-Тирмизи приводится хадис о том, что как-то раз Посланник Аллаха спросил одного из своих сподвижников: «Женился ли ты, о, такой-то?» Тот ответил: «Нет, о Посланник Аллаха, и у меня не на что жениться».

---

[10] Здесь речь идет о соблюдении добровольных постов.

(Тогда Пророк) спросил: «Разве нет у тебя “Скажи: “Он, Аллах, Один?...”»[11]. Тот ответил: «Конечно, есть». (Пророк) воскликнул: «(А ведь это –) треть Корана!» (Потом Пророк) спросил: «А разве нет у тебя “Когда придет помощь Аллаха и победа?..”»[12]. Тот ответил: «Конечно, есть». (Пророк) воскликнул: «(А ведь это –) четверть Корана!» (Потом Пророк) спросил: «А разве нет у тебя “Когда сотрясена будет земля?..”»[13]. Тот ответил: «Конечно, есть».

(Пророк) воскликнул: «(А ведь это –) четверть Корана!» – а потом сказал: «Женись, женись!».

Также передают, что Пророк сказал: «Тот, кто женился, обрел половину веры, пусть же он убоится Аллаха в том, что касается второй (ее) половины» (ат-Табарани).

Пророк считал интимную связь мужа и жены одним из видов поклонения, за что их ожидает награда. (Сообщается, что однажды) люди сказали: «О, Посланник Аллаха, тем, кто обладает большими богатствами, достанутся (все) награды, (ведь) молятся они подобно нам и постятся так же, как мы, но они еще и дают садаку из излишков своего достояния!» (В ответ Пророк) сказал: «А разве не определил Аллах и вам того, из чего вы (могли бы) давать садаку? Ведь поистине, каждое произнесение слов “Слава Аллаху (Субхана-Ллах)” есть садака, и каждое произнесение слов “Аллах велик (Аллаху акбар)” есть садака, и каждое произнесение слов “Хвала Аллаху (Аль-хамду ли-Ллях)” есть садака, и каждое произнесение слов “Нет бога, кроме Аллаха (Ля иляха илля-Ллах)” есть садака, и побуждение к одобряемому есть садака, и удержание от порицаемого есть садака, и (даже) интимные отношения любого из вас (с женой) – это садака!” Они спросили: “О, Посланник Аллаха, да разве же за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит свое желание, он получит награду?!” (В ответ) он сказал: “Скажите мне, разве не совершит грех тот, кто удовлетворит (свою страсть) запретным образом?[14] Но точно так же, если он сделает это дозволенным образом, ему достанется награда”» (Муслим).

---

[11] Т.е. разве не знаешь ты суру «Искренность» (112-я сура Корана), в которой есть эти слова?

[12] Т.е. разве не знаешь ты суру «Помощь» (110-я сура Корана), в которой есть эти слова?

[13] Т.е. разве не знаешь ты суру «Сотрясение» (99-я сура Корана), в которой есть эти слова?

[14] Т.е. совершит прелюбодеяние или заключит брак с такой женщиной, на которой по Шариату жениться запрещается.

Кроме того, самая большая награда за расходование средств уготована тому, кто тратит их на свою жену. Посланник Аллаха сказал: «Потратив динар на пути Аллаха[15], и динар на подаяние неимущему, и динар на свою семью, наибольшую награду (получишь ты за тот динар), который потратишь на свою семью[16]» (Муслим).

В одном из хадисов также сообщается, что Посланник Аллаха сказал своему сподвижнику: «И, поистине, ты обязательно получишь награду за все, что потратишь ради лика Аллаха, и даже за (ту еду), что положишь в рот своей жене[17]» (аль-Бухари; Муслим).

Любовь и брак

Любовь, которая зарождается в сердце, неподвластна человеку. Человек может любить или ненавидеть, помимо своей воли, и иногда случается так, что человек очень сильно любит или ненавидит кого-либо и не может избавиться от своей любви или ненависти. Источником любви мужчины к женщине или женщины к мужчине является природная склонность, с которой человек появляется на свет по воле Аллаха Всевышнего. Несмотря на всю высоту своего положения, Пророк прямо говорил о том, что Аллах Всевышний внушил ему любовь и к женщинам. Сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «(Что касается благ) мира, то мне была внушена любовь к благовониям и женщинам, а (радостью и) усладой глаз моих была сделана молитва» (Ахмад; ан-Насаи).

Ислам не допускает вольного общения мужчин с женщинами, обязывая женщин закрываться покрывалами от посторонних мужчин, и запрещает мужчине оставаться наедине с посторонней женщиной, а женщине – пускаться в путь, который займет более суток, без сопровождения мужа или близкого родственника (махрам).

Возможно, самым убедительным примером того, что любовь и ненависть могут быть очень сильными, является история Мугиса

[15] Имеются в виду пожертвования на ведение войны за веру или на богоугодные дела.
[16] Объясняется это тем, что обеспечение своей семьи является обязанностью (ваджиб) мужчины, тогда как все остальное из упомянутого Пророком – рекомендуемым (мандуб), а выполнение обязательного намного лучше выполнения рекомендуемого.
[17] В данном случае имеются в виду даже не расходы на пропитание жены в целом, а те кусочки, которыми муж в шутку кормит свою жену с рук.

и Бариры. Мугис любил Бариру так сильно, что, проливая слезы, ходил за ней по улицам на глазах у людей, чтобы добиться ее любви. Что же касается Бариры, то она ненавидела Мугиса столь сильно, что на нее не подействовало даже ходатайство за него Посланника Аллаха.

История Мугиса и Бариры относится к числу самых удивительных сообщений, встречающихся в сводах хадисов. Тем более удивительно то, что она является не плодом фантазии писателей, а реальной историей любви, которая приводится в наиболее достоверной из книг чистой Сунны.

Героиней этой истории является рабыня, которая была женой Мугиса. Ее купила мать правоверных Аиша, которая впоследствии освободила ее. Став свободной, Барира предпочла расторгнуть брак с Мугисом и расстаться с ним. Шариат предоставляет право расторгнуть брак или сохранить его любой замужней рабыне, которая получит свободу. Что касается Бариры, то, получив свободу, она сразу же пожелала расторгнуть брак с Мугисом, который испытывал к ней такую сильную любовь и привязанность, что Пророк спросил своего дядю: «О, Аббас, разве тебя не удивляет то, что Мугис любит Бариру, а Барира ненавидит Мугиса?»

Пророк сказал ей: «Вернулась бы ты к нему». Она спросила: «О, Посланник Аллаха, ты приказываешь мне (сделать это)?» Он сказал: «Я только ходатайствую». Тогда она воскликнула: «Не нужен он мне!».

Сообщается, что передатчик этого хадиса сказал: «Мужем Бариры был Мугис, и я будто и сейчас вижу, как он, плача, идет за ней и слезы текут по его бороде» (аль-Бухари; Абу Дауд; ан-Насаи).

Хотя человек и зависим от любви или ненависти, ему подвластно то, что может послужить причиной возникновения и усиления любви. Две из числа этих причин – зрение и слух – следует считать особенно важными, поскольку любовь проникает в сердце, прежде всего, через глаза и уши, о которых часто упоминается в Коране, когда речь идет о сердце и о некоторых благодеяниях, оказанных Аллахом людям. В некоторых айатах Корана Аллах велит людям должным образом использовать то, чем Он наделил их.

Любовь между супругами необходима, что является не только общеизвестным фактом, но и требованием Шариата, а это значит, что каждый из них должен стараться укреплять эту любовь.

Ввиду этого жене следует стараться выглядеть так, чтобы ее внешний вид радовал мужа и способствовал увеличению его любви к ней. Муж также должен следить за своим внешним видом, чтобы это способствовало увеличению ее любви и привязанности к нему. Кроме того, супругам не следует говорить ничего такого, что могло бы внушить им отвращение друг к другу или ослабить их любовь.

Все это общеизвестно, наша же задача состоит в том, чтобы разъяснить суть отношения ислама к вопросу о любви до брака. Для этого необходимо упомянуть о некоторых принципах Шариата. Согласно одному из этих принципов, на человека не возлагается ответственность за его мысли и то, что он может себе вообразить. Так, например, если человеку придет на ум совершить что-нибудь греховное, но он не сделает этого, Аллах не станет наказывать его за его мысли.

Если же он не сделает этого из страха перед Аллахом, то Он вознаградит его, поскольку он отказался от совершения греха в силу своей богобоязненности. Сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Поистине, Всемогущий и Великий Аллах простит (членам) моей общины то, что станут говорить их души, если они не будут совершать того, (о чем те станут говорить), или рассказывать об этом (другим)» (Муслим).

Сообщается также, что Посланник Аллаха сказал: «Поистине, Аллах записал добрые и дурные дела»[18], после чего разъяснил это[19]: «За тем, кто решит совершить доброе дело, но не совершит его, Всеблагой и Всевышний Аллах запишет у Себя (совершение) целого доброго дела; если (человек) решит (совершить доброе дело) и совершит его, Аллах запишет (за ним) у Себя (совершение) от десяти до семисот и многим более добрых дел; если (человек) решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах Всевышний запишет (за ним) у Себя (совершение) целого доброго дела, а (за тем,) кто решит (совершить дурное дело) и совершит его, Аллах запишет одно дурное дело» (Муслим).

---

[18] Здесь подразумевается, что записывать их Аллах велел ангелам.

[19] То есть, разъяснил ангелам, как следует записывать эти дела.

Таким образом, Аллах не станет наказывать мужчину, который ощутит любовь к женщине, увидев ее или услышав ее голос, если дело ограничится только неподвластными ему чувствами. Однако, мужчина, который под воздействием любви попытается увидеть или услышать ее снова, преступит пределы дозволенного . ариатом и совершит нечто запретное, если цель его состоит не в том, чтобы посвататься и жениться. Здесь мне хотелось бы еще раз напомнить о том, что мужчина может смотреть на женщину, пока он сватается к ней, но если сватовство будет отвергнуто, ему уже не разрешается делать это.

Ислам побуждает отцов и опекунов выдавать своих подопечных замуж за тех, кого они полюбят, если их избранники отличаются религиозностью и добрым нравом. В хадисе об одной из сподвижниц сообщается, что Посланник Аллаха велел ее отцу выдать эту женщину замуж за мужчину, которого она полюбила.

Если же мужчина не может жениться на той, кого он любит, он должен приложить все возможные усилия для того, чтобы избавиться от своей любви. Не приходится сомневаться в том, что материальные факторы оказывают большое влияние на чувства, и поэтому удаление от всего, что напоминает мужчине о любимой женщине, с течением времени непременно поможет ему забыть о ней и найти себе какое-нибудь утешение, особенно если он боится Аллаха и ставит Его благоволение выше своих желаний.

Суждения правоведов о браке

Суждения факихов о браке могут разниться в зависимости от конкретных обстоятельств. Так, например, когда кого-либо охватывает сильное желание удовлетворить свою страсть, вступление в брак считается обязательным (ваджиб), поскольку в противном случае мужчина может совершить прелюбодеяние. Обязательным брак считается и тогда, когда человек не может удерживать себя от взоров на нечто запретное или от рукоблудия. В подобных случаях он обязан жениться, даже если возможность совершения прелюбодеяния исключена.

В том случае, когда мужчина уверен, что совершит прелюбодеяние, если не женится, ему предписывается заключить брак при том условии, что он может сделать свадебный подарок и располагает необходимыми средствами для содержания семьи. Объясняется это тем, что использование единственного средства, позволяющего избежать совершения запретного, относится к категории предписанных (фард) действий. Тот, кто боится совершить прелюбодеяние, но не может сделать брачный подарок, обязан взять деньги в долг, а Аллах Всевышний поможет ему вернуть его. Сообщается, что Пророк сказал: «Аллах обязательно поможет желающему рассчитаться мужчине, который хочет вступить в брак и сохранить целомудрие» (Ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа).

Таким образом, вступление в брак относится к действиям категории «сунна муаккада»[20], которые следует совершать по примеру Пророка.

Однако, в таких случаях, когда можно опасаться, что, женившись, мужчина станет проявлять несправедливость (зульм) по отношению к своей жене и притеснять ее, вступление в брак рассматривается как крайне порицаемое действие (макрух тахрима).

Если в семейной жизни определенно будут иметь место несправедливость и притеснения, вступление в брак рассматривается как запретное (харам) действие, поскольку брак был узаконен для обеспечения защиты души и снискания награды, в то время как любая несправедливость греховна и запретна. Это значит, что пагубного в таком браке будет больше, чем полезного[21].

В обычных условиях вступление в брак лучше, чем полное посвящение себя дополнительным молитвам (нафиля) и другим видам поклонения. Имам Ахмад сказал: «Удаление (от мира) не имеет с исламом ничего общего, а тот, кто призывает к отказу от вступления в брак, призывает не к исламу»[22].

Наши праведные предшественники считали отказ от брака достойным порицания и побуждали неженатых к вступлению в брак.

---

[20] «Сунна му'аккада» – подтвержденная сунна (синонимы «суннат альхуда»; «сунна ратиба»). Так именуется все, что Пророк, совершал неуклонно.

[21] «Радд аль-мухтар».

[22] «Аш-Шарх аль-кабир».

Так, например, один сподвижник сказал другому: «Ты непременно должен жениться, а не то я скажу тебе то же, что Умар сказал Абуз Заваиду: причиной невступления в брак может быть немощность(аджзу) или распутство(фуджур)».

Однако, некоторые факихи считали, что полное посвящение себя поклонению Аллаху лучше, чем вступление в брак и забота о жене и детях. Люди, придерживавшиеся такого мнения, приводили в качестве довода тот айат, в котором Аллах Всевышний воздал хвалу Йахье, мир ему: «**...ангелы воззвали к нему (*Закарийе*): “Поистине, Аллах возвещает тебе благую весть о Йахье, который будет господином, (мужем) целомудренным**[23] **и Пророком из числа праведников, и подтвердит (истинность) слова от Аллаха”**» (Коран, 3:39). Из этого можно сделать вывод о том, что если бы вступление в брак было лучше, то Йахья не удостоился бы похвалы за отказ от брака. Тем не менее, наиболее предпочтительным следует считать первое мнение, поскольку в Коране и Сунне есть множество указаний на достоинство брака, и некоторые из этих указаний были приведены нами выше.

Что же касается упоминания в Коране о Йахье, то, во-первых, он являлся пророком и Посланником Аллаха, у которого была своя миссия, отличающаяся от миссии других пророков; и, во-вторых, у него был свой религиозный закон, от которого отличается наш Шариат[24].

Ислам не ограничивает рождаемость

Айаты Корана, хадисы и высказывания факихов о браке, которые приводились нами выше, ясно указывают на то, что брак в исламе был узаконен для продолжения существования людей и увеличения их численности после того, как Аллах Всевышний сделал человека наместником на земле, чтобы человек поклонялся Аллаху, повиновался Ему и руководствовался Его законами. Еще до создания человека Аллаху Всевышнему было известно о том, сколько людей будет создано

[23] Имеется в виду, что он будет воздерживаться от женщин.
[24] «Аш-Шарх аль-кабир».

и сколько их будет жить на земле. Аллах Всевышний сказал: «**Он исчислил и пересчитал их (всех до единого), и в День воскресения каждый из них явится к Нему поодиночке**» (Коран, 19:94–95).

Создавая землю из ничего, Аллах определил количество пропитания, которого окажется достаточно для всех, кто будет на ней жить. Это было задолго до сотворения человека, а сколько именно времени прошло с тех пор, известно одному лишь Аллаху. Указанием на это служат те айаты Корана, в которых сказано: «**Он воздвиг на (земле) незыблемые (горы) и благословил ее, и за четыре дня определил на ней (количество) пропитания**[25] **в равной степени как для просящих (об этом, так и для тех, кто не будет просить)**» (Коран, 41:10).

Толкуя слова «определил на ней (количество) пропитания», Ибн Кясир пишет: «Здесь имеются в виду всевозможные виды продуктов питания, в которых нуждаются люди, живущие на земле, а также места для посевов и посадки деревьев».

Ибн Зайд сказал о словах «определил на ней (количество) пропитания» так: «Имеется в виду, что это было сделано согласно Его желанию, и Аллах Всевышний приготовил для каждого нуждающегося в пропитании или в чем-либо еще, то в чем он нуждается».

Ибн Кясир поясняет слова Ибн Зайда следующим образом: «Это подобно словам Аллаха Всевышнего: “**...и даровал все то, о чем вы просили Его...**”» (Коран, 14:34).

О смысле этих слов Ибн Кясир говорит так: «Это значит, что Он приготовил для вас все, в чем вы нуждаетесь в любых обстоятельствах и о чем просите Его, выражая или не выражая свои просьбы словами»[26].

Таким образом, Аллах, слава Ему, создал на земле все необходимое для жизни людям, сколько бы их ни было, ведь Он – Знающий, Мудрый, Всеведущий и Могущественный. Что же касается заявлений о необходимости ограничения рождаемости в связи с недостатком продуктов питания, то подобные заявления противоречат смыслу ясных айатов Корана.

---

[25] Имеются в виду средства к жизни или же удел для всего живого.

[26] «Тафсир» Ибн Кясира.

Многие современные научные исследования указывают на то, что продовольственные и иные ресурсы Земли велики, и их хватит на всех, если люди станут использовать эти ресурсы должным образом. Однако, упущения, допускаемые в деле эксплуатации природных ресурсов одними, и неумеренность других, которые расточают многие из этих ресурсов на предметы роскоши и пустые забавы, приводит к уничтожению значительного количества богатств Земли и лишает их многие народы. Очевидно также, что огромное количество энергии и природных ресурсов требуется для производства оружия массового уничтожения. Все это становится причиной недоедания, в результате в развивающихся странах от голода гибнет множество людей.

Ислам не ограничивает рождаемость, однако в исламе есть указания на допустимость предотвращения беременности. Прибегать к этому по необходимости в отдельных экстренных случаях, предусмотренных Шариатом, разрешается, однако это не допускается в массовом порядке с целью ограничения рождаемости в целом.

Факихи указывают, что муж может прервать интимную связь с женой, чтобы воспрепятствовать попаданию семени в матку, с разрешения своей жены, жена же может перекрыть доступ семени к шейке матки с разрешения своего мужа, за что ни один из них не понесет бремени греха. Указанием на это может служить ответ, который Посланник Аллаха дал одному из своих сподвижников, задавшему ему вопрос о допустимости таких действий: «Не имеет значения, станете вы делать это или нет, ибо до самого Дня Воскресения на свет будет появляться каждый человек, создание которого предопределено Аллахом» (Муслим).

Факихи указывают, что муж не обязан получать согласие жены на прерывание интимной связи в том случае, когда он опасается, что его ребенок будет порочным, если родится в плохое время, в котором нет блага. То же самое относится и к тем случаям, когда муж совершает далекое путешествие или живет в такой семье, члены которой склоняются к неверию, или когда он хочет расстаться со своей женой из-за ее дурного нрава[27].

[27] «Радд аль-мухтар».

При наличии уважительной причины разрешается также прерывать беременность до того, как зародыш будет наделен душой. Такой причиной можно считать болезнь, которая под воздействием беременности усилится и станет угрожать жизни женщины. В этих и подобных им случаях разрешается прерывать беременность, продолжительность которой менее четырех месяцев, иначе говоря, до того, как зародыш будет наделен душой и станет живым. По истечении же вышеупомянутого срока, делать это нельзя, поскольку после наделения зародыша душой он становится человеком, права которого следует уважать, а это значит, что **прерывать беременность непозволительно, за исключением тех случаев, когда есть прямая угроза жизни матери.**

Дети из пробирки

Ученые, занимающиеся исследованиями в области медицины, разработали метод лечения некоторых видов женского бесплодия и предоставили людям то, что было ими названо «детьми из пробирки». Этот метод применяют в тех случаях, когда бесплодие вызывается тем, что выделяемые яичником женщины яйцеклетки не достигают матки вследствие прилипания к стенкам канала, соединяющего яичник с маткой. Исследованиями в области эмбриологии было установлено, что сперматозоиды, оплодотворяющие яйцеклетки, соединяются с ними в этом канале, закупорка которого препятствует как оплодотворению, так и попаданию оплодотворенной яйцеклетки в матку, что и становится причиной бесплодия некоторых женщин. Для женщин, страдающих этим видом бесплодия, английские ученые разработали метод искусственного оплодотворения яйцеклеток. Суть этого метода заключается в следующем: после выделения яйцеклетки яичником она извлекается из тела женщины с помощью хирургического вмешательства, а затем оплодотворяется в пробирке спермой мужа или другого мужчины. После оплодотворения, иначе говоря, соединения сперматозоида с яйцеклеткой, ее возвращают обратно и прикрепляют к стенке матки для того, чтобы эта оплодот-

воренная яйцеклетка продолжала развиваться, как это происходит у всех беременных женщин.

Я считаю что в силу ряда причин мусульманка, выполняющая установления Шариата, не должна соглашаться на такое лечение бесплодия. Во-первых, женщина подвергается опасности в процессе хирургического вмешательства, связанного с извлечением яйцеклетки из ее тела и последующим возвращением ее обратно, тогда как Шариат запрещает подвергать себя реальной опасности в таких случаях, когда нет никаких гарантий достижения результата. Во-вторых, ввиду того, что лечащий врач может по ошибке или намеренно использовать для оплодотворения яйцеклетки женщины сперму не ее мужа, а какого-нибудь другого мужчины, возникает реальная опасность разрыва реальных родственных связей, в то время как ислам уделяет огромное внимание их сохранению. Причина заключается в том, что с этим связано большое количество установлений Шариата.

Сколь бы надежным ни был врач, предоставление ему свободы действий в таком деле может привести к ошибке, и я считаю, что лечить бесплодие подобным способом непозволительно. Это противоречит шариату, поскольку подвергает опасности жизнь женщины и может привести к путанице и ошибке в определении степени истинного родства. Следует помнить, что согласно одному из основоположений Шариата, устранению вредоносного следует отдавать предпочтение перед привлечением полезного, а то, что приводит к запретному, является запретным.

Международная Академия Исламского Права в Джидде (Маджма аль-Фикх аль-Исламий), включающая крупнейших ученых-богословов со всего мира, обратилась к этой проблеме в 1986 году. После тщательного исследования было объявлено о следующем решении. Оно вошло в сборник резолюций Академии.

Резолюция № 16(4–3)

О детях из пробирки

Совет Академии Исламского Права на третьей сессии, проходившей в Аммане (Королевство Иордании) с 8 по 13 число месяца Сафар 1407 года по хиджре (11–16 октября 1986 г.). После изучения темы

«Искусственное оплодотворение», консультаций со специалистами и тщательного исследования, стало ясно, что есть семь известных и используемых на сегодня методов искусственного оплодотворения.

Совет установил, что первые (перечисленные ниже) пять методов абсолютно не дозволены с точки зрения ислама либо по своей сути, либо в связи с последствиями, при которых путается родство, происходит потеря материнства и другие вещи, запрещенные Шариатом.

1. Оплодотворение спермой мужа яйцеклетки чужой женщины, а затем введение этой яйцеклетки его жене.

2. Оплодотворение спермой чужого мужчины яйцеклетки жены и введение этой яйцеклетки жене.

3. Оплодотворение спермой мужа яйцеклетки жены, а затем введение этой яйцеклетки женщине-волонтеру (суррогатное материнство).

4. Оплодотворение спермой мужчины яйцеклетки чужой женщины, а затем введение ее жене другого мужчины.

5. Оплодотворение между супругами и введение оплодотворённой яйцеклетки другой жене этого мужа (в случаи полигамного брака).

Остальные два метода разрешены в случае необходимости и при условии соблюдения всех мер.

6. Яйцеклетка жены оплодотворяется семенем мужа и вводится жене.

7. Искусственное введение семени мужа жене.

Лечение женщины врачом

Здесь мы должны задаться вопросом: разрешается ли женщине обнажаться для лечения перед врачом-мужчиной?

Известно, что ханафитские ученые делали различия между болезнями половых органов женщины и прочих частей тела и запрещали врачам-мужчинам лечить женские болезни, за исключением таких случаев, когда болезнь угрожала жизни женщины или вызывала непереносимую боль.

Ибн Абидин цитирует «Китаб аль-джаухара», где сказано: «Если недугом поражены не половые органы женщины, а другие части тела, врачу разрешается осматривать их во время лечения, поскольку это вызвано необходимостью, в противном же случае врач должен

научить какую-нибудь женщину (в наше время направить к врачу-женщине), как следует лечить больную. Если такую женщину (врача) найти не удастся (или отсутствует необходимая квалификация) и возникнут опасения, что больная умрет или окажется не в состоянии переносить боль, все ее тело, за исключением больного места, следует прикрыть, после чего ее может лечить врач-мужчина»[28].

Опираясь на высказывания ханафитских факихов, мы должны сформулировать установление относительно лечения женского бесплодия врачом-мужчиной. Их высказывания ясно указывают на то, что по Шариату женщине не разрешается обнажаться перед врачом для лечения от бесплодия, поскольку бесплодие не относится к числу таких недугов, которые угрожают жизни или вызывают непереносимую боль. Кроме того, эти высказывания позволяют сформулировать установление, касающееся действий многих беременных женщин, которые посещают женские поликлиники для осмотра, хотя их жизни ничего не угрожает, и они не испытывают острой боли. Ханбалитские ученые не рассматривали этот вопрос столь детально, поскольку считали, что врачу разрешается осматривать больных женщин, независимо от характера заболевания. Ибн Кудама пишет: «В случае необходимости врачу разрешается осматривать любое место тела женщины, будь то половые органы или что-то иное, ибо делать это вынуждает необходимость»[29].

Однако можно ли считать, что это является необходимым в случае бесплодия?

Общее падение нравов в современных условиях заставляет нас соглашаться с мнением ханафитских факихов, особенно по важным вопросам, в которых ислам велит проявлять осторожность.

Суждение о рукоблудии

Здесь нам следует разъяснить суть суждений о рукоблудии, получившем в наше время широкое распространение среди молодежи.

[28] «Радд аль-мухтар», часть 5-я.
[29] «Аль-Мугни», часть 6-я.

Объявляя это запретным и недозволенным, факихи приводят в качестве довода слова Аллаха Всевышнего: **«...которые оберегают свои половые органы ото всех, кроме своих супруг или (рабынь) которыми овладели их десницы, за что (эти люди) не заслуживают порицания, а стремящиеся к чему-либо сверх этого преступают (пределы дозволенного)»** (Коран, 29–31).

С другой стороны, факихи говорили, что если мужчина занимается рукоблудием из страха перед совершением прелюбодеяния, то можно надеяться, что это не зачтется ему как грех. Автор «Фатх аль-Кадир» пишет: «Если мужчиной овладеет желание, и он сделает это для того, чтобы унять его, можно надеяться, что он не понесет наказания». Автор «Ас-Сирадж» пишет: «Подобное заслуживает оправдания, если мужчина занимается этим, желая унять чрезмерное желание, которое овладело его сердцем, и является холостым, не имея ни жены, ни рабыни, или не может встретиться с женой»[30].

Необходимо сказать и о том, что если постящийся будет заниматься этим, его пост станет недействительным, и он должен будет возместить его.

[30] «Радд аль-мухтар».

ГЛАВА II

СВАТОВСТВО (*ХИТБА*)

Упоминание о сватовстве (хитба) есть в Коране, где сказано: «**Не будет на вас греха, если станете вы намекать женщинам[31] на сватовство или утаите это в себе**» (Коран, 2:235).

Сватовство, для которого не устанавливается какое-либо определенное время, предшествует браку. Во время сватовства мужчина выбирает женщину, которой предстоит стать его женой.

Счастье в семейной жизни зависит от того, сумеет ли мужчина правильно выбрать себе жену, равно как и от того, согласится ли женщина выйти замуж за мужчину, который ей подходит. В большинстве случаев проблемы в семье становятся следствием неверного выбора, правильный же выбор позволяет сделать соблюдение ряда перечисленных ниже условий.

Условия правильного выбора жены

1. РЕЛИГИОЗНАЯ ЖЕНЩИНА

Мужчине следует выбирать в жены религиозную и отличающуюся хорошим нравом женщину. Религиозная женщина не выставляет напоказ свою красоту перед посторонними мужчинами и не выходит за рамки ограничений, установленных для нее Аллахом Всевышним, Который сказал: «**Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и держали в целомудрии свое лоно. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые очевидны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или своих женщин[32], или невольников которыми они владеют**

[31] Имеются в виду вдовы или разведенные женщины, ожидающие завершения положенного срока (‘идда), в течение которого они не могут снова выходить замуж.

[32] Имеются в виду служанки, подруги и т.д.

или слуг из числа мужчин, у которых нет вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин...» (Коран, 24:31).

Женщина, приверженная исламской религии, следует примеру матерей правоверных[33], да будет доволен ими Аллах, которых наилучшим образом воспитывал Сам Аллах, чтобы они были достойны Пророка. Аллах Всевышний сказал: «**О, жены Пророка! Наказание той из вас, кто совершит нечто явно непристойное, будет удвоено, и это для Аллаха легко. Той же из вас, которая покорится Аллаху и Его Посланнику и будет совершать праведные дела, Мы даруем награду дважды, и Мы уготовали для нее прекрасный удел. О, жены Пророка! Вы не таковы, как любая другая из женщин, и если вы благочестивы, то не говорите мягко, чтобы не возжелал вас тот, чье сердце поражено болезнью. Оставайтесь в домах своих и не выставляйте напоказ свою красоту, как это было принято во время джахилии, совершайте молитву, выплачивайте закят и повинуйтесь Аллаху и Посланнику Его. Аллах желает только удалить от вас скверну, (о, члены) семьи (Пророка), и очистить вас полностью**» (Коран, 33:30–33).

Посланник Аллаха советовал каждому, кто желал вступить в брак, искать для себя религиозную женщину: «Женщину берут в жены из-за четырех (качеств): из-за ее богатства, из-за ее происхождения, из-за ее красоты и из-за ее религии, так непременно добивайся той, которая привержена религии!» (аль-Бухари; Муслим).

2. КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА

Мужчине следует постараться выбрать себе красивую жену, что в наибольшей мере способствует внушению ему любви к ней, его успокоению и отказу от взоров на других женщин. Вот почему ислам предписывает жениху до заключения брака посмотреть на ту женщину, к которой он сватается.

Одним из качеств годной для брака женщины должна быть красота, которая будет радовать взор своего мужа. Об этом упоминается в хадисе: «(Однажды) кто-то спросил: "О, Посланник Аллаха, ка-

[33] Мать правоверных – почетный эпитет жены Пророка.

кая женщина является наилучшей?" (Пророк) ответил: "Та, взгляд на которую будет радовать (ее мужа), которая покорна его велениям и не станет перечить ему ни в том, что касается ее самой, ни в том, что касается его имущества, (поступая так, что это) ему не понравится"» (Ахмад; ан-Насаи).

Сообщается, что Джабир б. Абдуллах сказал: «Когда я женился, Посланник Аллаха спросил (меня): "Ты женился?" Я ответил: "Да". Он спросил: "На девушке или на той, что уже была замужем?" Я ответил: "На той, что была замужем". Он спросил: "Почему же не на девушке, с которой бы ты шутил, и которая шутила бы с тобой?"» (аль-Бухари; Муслим).

Обычно девственницы испытывают больше любви и привязанности к своим мужьям, поскольку прежде они не знали других мужчин.

Все, о чем говорилось выше, свидетельствует о реалистичности ислама и о том, что установления этой религии направлены на сохранение любви между супругами, чему, среди прочего, несомненно, способствует и красота женщины.

3. ПЛОДОВИТАЯ ЖЕНЩИНА

Мужчина должен постараться выбрать себе в жены плодовитую женщину, то есть ту, которая способна родить.

Пророк побуждал жениться на плодовитых. Сообщается, что один человек пришел к Посланнику Аллаха и сказал: «Я нашел знатную и красивую женщину, которая не может рожать, так взять ли мне ее в жены?»

(Пророк) ответил: «Нет». Когда же (этот человек) пришел к нему в третий раз, (Пророк) сказал: «Женитесь на красивых и плодовитых (женщинах), и с вашей помощью я непременно превзойду по численности общины (других Пророков)» (Абу Дауд; ан-Насаи).

Этот и другие подобные благородные хадисы объясняют причину, в силу которой в исламе был узаконен брак. Одной из целей этого является умножение потомства и сохранение рода человеческого. Что же касается брака с бесплодной женщиной, то он препятствует осуществлению этого замысла и сводит супружеские отношения к

удовлетворению плотских желаний. О бесплодии женщины жених может судить либо зная, что женщина уже была замужем, но не зачала детей от своего мужа, либо сделав вывод об этом, если ему известно о ее болезни или о несчастном случае, который повлек за собой такие последствия. Кроме того, он может узнать об этом по результатам медицинского освидетельствования или соответствующих анализов.

Здесь нам следует уделить внимание вопросу об отношении Шариата к практикуемым с недавних пор медицинским осмотрам жениха и невесты, которые проводятся для того, чтобы убедиться в том, что они здоровы и способны к вступлению в брак.

Мне не известны такие указания Шариата, в силу которых следует проводить медицинский осмотр жениха и невесты, пока они хорошо себя чувствуют и не имеется тех или иных признаков недомогания.

За основу здесь принимается нормальное состояние здоровья человека, болезнь же рассматривается как чрезвычайное обстоятельство.

Следуя тому же принципу, факихи решили, что чистой следует считать любую воду, которую предполагается использовать для омовения, и не выносить суждений относительно ее осквернения, пока на это не укажут соответствующие признаки.

Если же кто-нибудь скажет, что болезнь может оказаться скрытой, я отвечу на это так: в подобном случае дело касается предположения, однако предположение является несущественным, а уверенность не следует заменять тем, что вызывает сомнения. Два этих принципа Шариата лежат в основе решения многих частных вопросов, в том числе и того, рассмотрением которого занимаемся мы. Таким образом, я считаю, что в подобных случаях врачу, который увидит то, на что смотреть не разрешается, непозволительно проводить медицинское освидетельствование жениха и невесты.

Однако, по моему мнению, ничто не мешает сделать анализ крови для того, чтобы определить, совместимы ли группы крови жениха и невесты. Более того, я считаю, что сделать это желательно, поскольку такой анализ позволит определить, будут ли молодожены способны к продолжению рода.

По Шариату, это является необходимым, равно как и то, что позволяет убедиться в наличии условий для осуществления необходимого. Кроме того, согласно другому принципу фикха, оценивая любое действие, следует принимать во внимание цель его совершения. что же касается анализа крови, то это не связано с запретным по Шариату обнажением. Таково мое мнение по данному вопросу, изучением которого могут заняться ученые, а Аллах знает об этом лучше.

4. УВАЖАЕМАЯ СЕМЬЯ

Тому, кто ищет себе невесту, желательно выбрать девушку из уважаемой семьи, все члены которой известны своим благонравием и достойными качествами, чтобы дети, рожденные в браке с ней, унаследовали все или хотя бы часть этих качеств, поскольку известно, что они часто передаются детям от родителей. Указания на это имеются и в некоторых хадисах. Так, например, передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха сказал: «Выбирайте для продолжения рода (праведных женщин), женитесь на равных себе и выдавайте (женщин) замуж за тех, кто (им равен)» (Ибн Маджа; аль-Хаким; аль-Байхаки).

В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк сказал: «Выбирайте для продолжения рода (праведных) женщин, которые рожают детей, подобных их братьям» (Ибн Ади).

Подтверждением этому служит достоверный хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры, который сказал: «(Как-то раз) к Пророку пришел один человек из (племени) бану Фазара, который сказал: "Моя жена родила черного мальчика!" Пророк спросил: "Есть ли у тебя верблюды?" Тот ответил: "Да". (Пророк) спросил: "Какого они цвета?" Тот ответил: "Красного". (Пророк) спросил: "А есть ли среди них верблюд пепельного цвета?" Тот ответил: "Да". (Пророк) спросил: "Откуда же он взялся?" Тот сказал: "Наверное, пошел в кого-нибудь из тех, от кого он произошел". Тогда (Пророк) сказал: "Так и этот (мальчик), наверное, в кого-нибудь из тех, от кого он произошел"» (Муслим).

Передают, что Пророк сказал также: «Ребенок, рожденный женщиной, принадлежащей к людям того или иного рода, относится к их числу» (Муслим).

Даже в одной арабской пословице говорится, что женщина рожает почти что своего брата. Кроме того, известно, что во времена джахилии арабы полагались на слова «каифа», то есть, того, кто, осмотрев человека, по ряду признаков мог определить, с кем тот состоит в родстве. Так, например, в случае возникновения каких-либо сомнений относительно происхождения ребенка, они причисляли его к тому роду, на который указывал «каиф».

Мнения факихов о том, допустимо ли полагаться на слова «каифа», на практике разделились. Так, например, Абу Ханифа, его последователи, ас-Саури и Исхак отвергали это, тогда как аш-Шафии и большинство других ученых считали, что слова «каифа» можно использовать в качестве аргумента. Содержание одного из хадисов подтверждает правильность мнения аш-Шафии. Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Однажды Посланник Аллаха вошел ко мне, радуясь, и сказал: "О, Аиша, да будет доволен тобою Аллах, разве ты не видела, как ко мне пришел Муджаззаз?" Он увидел Усаму и Зайда, которые спали, укрывшись куском ткани так, что головы их были прикрыты, а ступни видны, и сказал: "Поистине, один (из тех, кому принадлежат) эти ступни, происходит от другого"» (аль-Бухари; Муслим).

Дело в том, что Усама был чернокожим, а его отец Зайд – белым, и когда «каиф» заявил о родстве Усамы и Зайда, несмотря на разный цвет кожи, Пророк обрадовался, поскольку он запрещал людям порочить происхождение Усамы.

В хадисе о муже и жене, проклинавших друг друга[34] в присутствии Посланника Аллаха, сообщается, что о еще не родившемся к тому времени ребенке, которого муж этой женщины по имени Хиляль не признавал своим, Пророк сказал так: «Если она родит рыженького и сутулого (ребенка) с тощенькими ягодицами и тоненькими голенями, то это – от Хиляля, если она родит (ребенка) с волосами пепельного цвета, небольшого роста, плотного телосложения,

[34] Если муж обвиняет жену в неверности, но не может доказать этого, а жена обвиняет его во лжи, они должны призвать друг на друга проклятие в соответствии с велением Аллаха, которое содержится в айатах 6–9 суры «Свет». После этого развод становится окончательным, но жена не должна возвращать мужу свой брачный дар. Кроме того, муж имеет право не признать своим ребенка, родившегося после такого развода.

с толстыми ногами и ягодицами, то это – от того, в прелюбодеянии с кем ее обвиняют» (аль-Бухари; Муслим).

Все эти хадисы указывают на то, что внешние черты и особенности людей передаются от родителей детям.

Факихи указывали, что мужчине следует стараться выбрать себе в жены женщину, которая принадлежит к хорошему роду, чтобы рожденные от нее дети были даровитыми и похожими на членов ее семьи. Вот почему люди говорили: если хочешь взять себе жену, присмотрись к ее отцу и брату[35].

5. ДАЛЬНЕЕ РОДСТВО

Предпочтительно, чтобы жена приходилась мужу дальней, а не близкой родственницей, поскольку в этом случае увеличивается вероятность того, что она родит здоровых и сильных детей. Именно поэтому факихи говорили: женитесь на посторонних, чтобы ваши дети не были слабыми.

Кроме того, в случае возникновения конфликтов после заключения брака, дело может закончиться разводом, но если мужчина даст развод жене, состоящей с ним в родстве, это послужит причиной разрыва родственных связей, которые Аллах Всевышний велел поддерживать.

Выбор жениха

Хороший выбор должен сделать не только жених, но и опекуны невесты. Это значит, что им следует выдавать ее замуж только за такого мужчину, который ей подходит и отличается перечисленными ниже качествами.

1. РЕЛИГИОЗНОСТЬ ЖЕНИХА

Жених должен быть религиозным человеком и отличаться хорошим нравом. Именно эти качества, прежде всего, характеризуют собой праведного мужа, поскольку страх перед Аллахом будет удержи-

[35] «Аш-Шарх аль-кабир».

вать его от проявления несправедливости по отношению к жене и побуждать к хорошему обхождению с ней и соблюдению всех ее законных прав. Вот почему Пророк побуждал мусульман выдавать дочерей замуж за тех, кто отличался приверженностью религии и благонравием, даже если они были бедны. Сообщается, что Пророк сказал: «Если к вам станут приходить свататься люди, религиозностью и нравом которых вы останетесь довольны, выдавайте за них замуж (ваших женщин), если же вы не будете делать это, на земле появится искушение и получит широкое распространение безнравственность» (ат-Тирмизи).

Слова Посланника Аллаха верны, так как в случае отказа приверженному религии, но бедному юноше, он может не устоять перед соблазнами и начать совершать запретные дела, что отвратит его от религии. То же самое угрожает и женщине, ведь если ее выдадут замуж за безнравственного и неверующего человека или заставят дожидаться богатого жениха, это испортит ее и может побудить к постыдным поступкам.

Отец, который выдает свою дочь замуж за безнравственного и неверующего человека, обманывает доверие Аллаха, Который вверил ему дочь и возложил на него ответственность за нее.

И Аллах, слава Ему, спросит с него за это, ведь можно ли допустить более серьезное упущение, чем предоставление власти над собственной дочерью нечестивому человеку, который не боится Аллаха? И можно ли привести пример худшего вероломства, чем поступок человека, доверившего свою честь тому, кто не страшится Аллаха?

Такой отец не только причиняет своей дочери жесточайшие страдания, но и делает ее несчастной на всю жизнь. Более того, если она поддастся влиянию своего мужа и отойдет от своей религии, то может оказаться несчастной и в Жизни Вечной. Такой отец является одним из тех, о ком Аллах Всевышний сказал: **«А те, которые обижают верующих мужчин и женщин незаслуженно[36], понесут (бремя) лжи и явного греха»** (Коран, 33:58).

Кроме того, он относится к числу таких людей, которые хотят, чтобы в мусульманском обществе получили распространение мерзкие

[36] Имеется в виду нанесение обид словом и делом.

вещи, и о таких людях в Коране сказано: «**Поистине, (людям), любящим, чтобы распространялось мерзкое**[37] **среди тех, кто уверовал, уготовано мучительное наказание в этом мире и в мире вечном, ведь Аллах знает, а вы не знаете!**» (Коран, 24:19).

О том, насколько человек привержен религии, в большинстве случаев можно судить по тем, с кем он водит дружбу. Если друзья человека являются людьми религиозными и отличаются благонравием, то он, несомненно, подобен им. Если же они являются людьми безнравственными, которые далеки от прямого пути и пользуются дурной славой, то и он, конечно же, ничем от них не отличается. В Священном Коране есть айаты, в которых об этом говорится совершенно ясно: «**В тот день, когда станет кусать (себе) руки несправедливый, восклицая: "О, если бы избрал я путь вместе с Посланником! О, горе мне! О, если бы не брал я себе в друзья такого-то! Он увел меня от Напоминания**[38] **после того, как оно пришло ко мне!" Шайтан (всегда) оставляет человека без помощи**» (Коран, 25:27–29).

Эти айаты показывают, сколь сильное влияние друг на друга оказывают товарищи. Дело может дойти до того, что товарищ отвратит человека от религии и послужит причиной его удаления от веры, в результате чего в День Воскресения тот будет навечно ввергнут в пламя геенны. Прекрасное сравнение, имеющее прямое отношение к этому вопросу, привел Пророк, который сказал: «Поистине, праведный товарищ и дурной товарищ подобны продавцу мускуса и (человеку,) раздувающему кузнечные мехи. Что касается продавца мускуса, то либо он (может) подарить тебе (что-нибудь из своего товара), либо ты (можешь) купить у него что-то или ощутить (исходящий) от него аромат. Что же касается раздувающего мехи, то он либо прожжет твою одежду, либо ты ощутишь (исходящее) от него зловоние» (аль-Бухари; Муслим).

Зная о том, в какой семье и в каком окружении воспитывался и рос жених, тоже можно получить представление о степени религиозности и

[37] Здесь имеется в виду как распространение всего греховного, например, разврата, так и распространение слухов об этом.

[38] Имеется в виду Коран.

нравственном облике человека. Опекуну невесты, в первую очередь, следует обратить внимание на это, не обольщаясь внешней стороной дела, и не спеша выдавать замуж девушку, которую Аллах вверил его попечению, возложив на него ответственность за нее.

2. БЛИЗОСТЬ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ ПО ВОЗРАСТУ

По возрасту жених и невеста должны быть близки друг другу. Другими словами, нежелательно выдавать девушку замуж за того, кто намного старше ее, например, за ровесника ее отца или деда. Дело в том, что в основе счастливого брака лежат симпатия и любовь между супругами, и одной из причин создания такой основы в наше время является именно близость супругов по возрасту.

Кто-то может сказать, что такие браки разрешены Шариатом, поскольку Пророк взял в жены Аишу, да будет доволен ею Аллах, которая была моложе его. Кроме того, как известно, некоторые люди из числа наших праведных предшественников женились на женщинах, которые были гораздо моложе их.

На это я отвечу, что такие браки действительно не противоречат Шариату и разрешаются, однако, в наше время они не соответствуют общепринятым нормам поведения и поэтому практикуются редко.

С течением времени эти нормы меняются и оказывают серьезное воздействие на жизнь людей вообще, но в особенности – на ее социальные аспекты.

При жизни же Пророка браки такого рода были широко распространены, в силу чего девушки не испытывали никакой неловкости, выходя замуж за мужчин, которые по возрасту годились им в отцы или деды.

Могут сказать также, что мы должны руководствоваться Шариатом, а не общепринятыми нормами поведения.

На это я отвечу, что Шариат, несомненно, имеет приоритет над любыми общепринятыми нормами. Однако безусловно руководствоваться установлениями Шариата следует лишь тогда, когда дело касается возлагаемых Шариатом на людей обязанностей, но

не дозволенных (мубах)[39] действий, тогда как женитьба пожилого мужчины на молодой девушке относится к числу дозволенных действий, но не обязанностей.

Кроме того, при жизни Пророка и его сподвижников, да будет доволен ими Аллах, мусульманское общество являлось лучшим из обществ, которые только знало человечество за всю свою историю.

Люди, которые были его членами, составляли лучшую религиозную общину и лучше всех относились друг к другу, и поэтому брак пожилого мужчины с молодой девушкой не мог иметь пагубных последствий ни для семьи, ни для общества в силу чистоты этого общества.

К великому сожалению, в наше время положение дел значительно изменилось. И если говорить о чистоте, неуклонном выполнении установлений Шариата и соблюдении религиозных нравственных норм, то следует признать, что современные мусульманские общества не только не напоминают собой общество первоначальное, но и далеки от него, как небо от земли.

Ввиду этого брак пожилого мужчины с молодой девушкой, которая является ровесницей его детей, может принести много вреда и такой семье, и обществу в целом. И в самом деле, как будет вести себя двадцатилетняя жена, муж которой старше ее на 30 или 40 лет, когда у нее имеется телевизор, телефон, радиоприемник, магнитофон и множество журналов, где пишут о всевозможных соблазнительных вещах? Какие поступки может совершить молодая женщина, окна дома которой смотрят на окна соседей? И чего можно ожидать, когда в одном доме с молодой женщиной, подвергающейся воздействию всевозможных соблазнов, живет такой же молодой и полный сил сын ее мужа, если сразу после сна, еще не переодевшись в обычную одежду, они могут видеть друг друга, особенно с учетом слабости веры и недостатка убежденности наших современников? Разве такое могло быть при жизни сподвижников, да будет доволен ими Аллах?

Ислам является вечной религией Аллаха, предназначенной для любого времени и места. В этой религии сформулированы общие

[39] Термины «мубах» и «джаиз» используются для обозначения любых дозволяемых Шариатом действий, за которые человеку не полагается награда Аллаха.

принципы или же основоположения фикха, призванные обеспечивать удовлетворение потребностей людей в любое время и в любом месте. В пример можно привести основоположения, согласно которым «(следует) исключать (возможности возникновения) предлогов (для совершения запретного)», «предотвращению пагубного отдается предпочтение перед получением выгоды», «решения по правовым вопросам могут изменяться в случае (возникновения) изменений (с течением) времени», «обычаем (можно) руководствоваться как правовой нормой», а также множество других основоположений фикха.

Вот почему факихи указывали, что мусульманин не должен выдавать замуж свою молодую дочь ни за старца, ни за уродливого человека, но ему следует выдать ее замуж за того, кто ей равен. Это значит, что если к девушке посватается равный ей мужчина, каковым можно считать любого богобоязненного мусульманина, то отцу не следует затягивать решение этого вопроса, если, конечно, сама девушка будет согласна, о чем еще будет говориться далее.

Еще раз обращаю внимание читателя на то, что я не утверждаю, будто по Шариату пожилому мужчине нельзя жениться на молодой.

Нет, я говорю только, что ныне заключать подобные браки не принято, а опекуну девушки следует не забывать о страхе перед Аллахом и выбрать для нее подходящего мужа.

Смотрины

Шариат обязывает жениха посмотреть на женщину, к которой он собирается посвататься, чтобы у него было ясное представление о его будущей жене, матери его детей и спутнице жизни. Это необходимо и для того, чтобы женщина познакомилась с мужчиной, которому предстоит стать ее мужем, благодаря чему между ними установятся любовь и согласие.

Сообщается, что когда один из сподвижников женился на женщине из числа ансаров, Пророк, да благословит Его Аллах и приветствует, спросил его: «Взглянул ли ты на нее?» Тот ответил: «Нет».

(Тогда Пророк) велел: «Так пойди и посмотри на нее? Ведь в глазах ансар есть нечто» (Муслим; ан-Насаи).

Также передают, что когда один из сподвижников начал свататься к одной женщине, Пророк сказал ему: «Посмотри на нее, ибо это в наибольшей степени будет способствовать возникновению любви между вами» (ат-Тирмизи; ан-Насаи).

Мужчина может посмотреть на женщину, к которой он сватается, независимо от того, даст она на это свое разрешение или нет. Указанием на это служит хадис, передаваемый со слов Джабира б. Абдуллаха, который сказал: «Посланник Аллаха сказал: "Если кто-нибудь из вас будет свататься к какой-нибудь женщине и сможет посмотреть на ту, которой он предлагает вступить в брак, пусть (так и) сделает". И когда я решил посвататься к одной женщине, то выжидал, пока не увидел в ней того, что побудило меня жениться на ней, что я и сделал» (Абу Дауд).

Мужчина может неоднократно смотреть на женщину, к которой он сватается, и думать о ее красоте, пусть даже и под воздействием страсти, так как иного пути к достижению его цели не существует.

Однако ему дозволено смотреть только на ее лицо и кисти рук, поскольку смотреть на постороннюю женщину разрешается в силу необходимости, чему есть свои пределы. По лицу можно судить о красоте женщины, а по кистям рук – о ее плодовитости и цвете ее кожи.

Такого мнения придерживается большинство ученых, однако имам Ахмад и аль-Аузаи считают, что мужчина, который сватается к женщине, может увидеть ее в том виде, в котором она появляется перед членами своей семьи дома, иначе говоря, увидеть ее шею, руки и ступни. Указанием на это может служить то, что Пророку, который в подобных случаях разрешал смотреть на женщину, даже если она об этом не знает, было известно, что он разрешает смотреть на все, что обычно остается открытым для взоров[40].

[40] «Аш-Шарх аль-кабир».

Уединение с невестой

Мужчине не разрешается уединяться в каком-нибудь помещении с женщиной, к которой он сватается, или брать ее с собой в увеселительные места, поскольку в Шариате не говорится ни о чем, кроме взглядов. Постороннему мужчине запрещается уединяться с женщиной, к которой он сватается, поскольку Пророк сказал: «Пусть никто из вас ни в коем случае не остается наедине с (посторонней) женщиной, если только не будет с ней близкого родственника (махрам)![41]» (аль-Бухари; Муслим).

Пророк, строго запрещал это и предостерегал мужчин о том, что они не должны приходить к женщинам, с которыми разрешается вступать в брак, даже если те состоят с ними в близком родстве.

Передают, что (однажды) Посланник Аллаха сказал: «Пусть никто из вас ни в коем случае не входит к посторонним женщинам!» Один из сподвижников спросил: «Скажи мне, а если это будет близкий родственник (мужа)?» Он сказал: «Близкий родственник – это гибель!» (аль-Бухари; Муслим). Здесь имеется в виду такой близкий родственник, как брат или сын брата мужа. Слова «Близкий родственник – это гибель!» означают, что такого человека следует опасаться еще больше, поскольку он имеет свободный доступ в дом и может послужить причиной более опасного искушения и принести больше зла, чем посторонний человек.

Некоторые люди приводят доводы, суть которых сводится к тому, что мужчине необходимо узнать характер женщины, к которой он сватается, для чего он должен провести с ней некоторое время наедине. Однако такие доводы противоречат Шариату и являются неприемлемыми с точки зрения обычного здравого смысла, поскольку за время сватовства жених и невеста не могут получить реального представления о характере своей будущей супруги или супруга хотя бы потому, что в течение этого короткого периода каждый из них будет стараться показать себя перед другим с наилучшей стороны. Кроме того, подобное изучение характера зачастую приводит к покушениям на честь невесты.

[41] Имеются в виду такие родственники, с которыми по Шариату запрещается вступать в брак.

Это показывает нам, сколь много внимания уделяется в Исламе интересам человека в самых разных обстоятельствах. Так, жениху предписывается посмотреть на женщину, к которой он сватается, чтобы между ними установилось согласие, но запрещается оставаться с ней наедине, чтобы никак не пострадала честь женщины. Действия некоторых опекунов, которые оберегают честь невесты столь ревностно, что не позволяют жениху даже посмотреть на невесту, следует считать достойными порицания и неуместными.

С другой стороны, действия опекунов, которые ради сватовства позволяют постороннему мужчине оставаться с невестой наедине или посещать вместе с ней увеселительные места, свидетельствуют о том, что эти люди весьма плохо оберегают честь и нравственность подопечных им женщин. За это с них спросит Аллах Всевышний, поскольку они не хранят то, что им было доверено; что же касается религии Аллаха, то суть ее состоит в умеренности и отказе от крайностей.

Расторжение помолвки

Здесь следует отметить, что заключение брака после помолвки не является обязательным ни для жениха, ни для невесты. Это означает, что каждый из них имеет право расторгнуть помолвку, если сочтет это полезным. Сегодня, к сожалению, находятся мужчины, которые пользуются этим.

Сначала они уединяются с невестой и вступают с ней в супружеские отношения, а потом отказываются от помолвки под тем предлогом, что им не нравится характер невесты, и они не нашли друг с другом общий язык. Это является одной из причин, по которой ислам запрещает мужчине оставаться наедине с женщиной, даже если она сосватана за него.

Указанием на необязательность заключения брака в подобных случаях служит хадис, передаваемый со слов Ибн Умара, который сказал: «Пророк запретил вам перебивать торговлю друг другу[42] и свататься к той (женщине), к которой уже посватался его брат (по вере), пока

[42] Иначе говоря, вмешиваться в торговые дела других людей, предлагая большую цену.

посватавшийся раньше не откажется (от сватовства) или не позволит ему свататься» (аль-Бухари; Муслим).

Из этого ясно, что жених вправе отказаться от сватовства, но так же может поступить и невеста, поскольку в данном случае они пользуются равными правами. Это означает, что женщина, как и мужчина, может подумать о том, будет ли соответствовать ее интересам заключение такого брака, и если она или ее опекун решат, что помолвку лучше расторгнуть, она имеет право поступить так. Вместе с тем, беспричинное расторжение помолвки достойно порицания, поскольку это связано с нарушением обещания.

О сватовстве к уже сосватанной женщине

Хадис, который был приведен нами в предыдущем разделе, указывает на то, что Шариат запрещает свататься к такой женщине, к которой уже посватался другой мужчина, поскольку это повредит тому, кто посватался раньше. Кроме того, подобные действия могут привести к возникновению вражды и ненависти между людьми, тогда как ислам стремится к устранению причин любых раздоров и ссор.

Таким образом, если женщина согласилась принять сватовство кого-либо, никто другой уже не должен свататься к ней. Если же она не согласилась на это или решила расторгнуть помолвку, то свататься к ней разрешается. Указанием на это служит хадис одной из сподвижниц, которая передала, что в свое время она пришла к Пророку и рассказала ему, что к ней сватались Муавия и Абу Джахм. Выслушав ее, Пророк сказал: «Что касается Муавии, то он – бедняк, у которого нет никакого имущества, что же касается Абу Джахма, то он не убирает палку со своего плеча[43]. (Лучше) выйди замуж за Усаму б. Зайда» (аль-Бухари; Муслим).

Как видно из содержания этого хадиса, узнав о том, что, несмотря на то, что к женщине сватались двое, Пророк велел ей выйти замуж за другого, что и указывает на допустимость сватовства к женщине, если тот, кто сватался к ней раньше, ей не понравился.

[43] В той версии этого хадиса, которую приводит Муслим, сообщается, что Пророк сказал: «...что же касается Абу Джахма, то он избивает женщин», что служит объяснением той версии, где сообщается, что Пророк сказал: «...то он не убирает палку со своего плеча». Говорят также, что эти слова означают: он много путешествует.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА
('АКД АЗ-ЗАВАДЖ)

Брак у арабов во времена джахилии

В хадисе, приводимом аль-Бухари и Абу Даудом, сообщается, что в доисламские времена практиковалось четыре вида браков.

Браки первого вида ничем не отличались от тех, что заключаются и ныне: мужчина сватался к подопечной какого-нибудь человека и женился на ней после того, как они договаривались о размере брачного дара жениха.

Суть другого вида брака сводилась к тому, что после того как у жены какого-нибудь человека прекращались месячные, муж мог послать ее к другому мужчине, чтобы она зачала от него, сам же он не прикасался к ней, пока не выяснялось, что она забеременела от другого, а потом он снова мог вступать в интимные отношения со своей женой, если хотел. Цель подобного брака состояла в получении потомства, наделенного всевозможными достойными качествами, а именовался он «никях аль-истибда».

При заключении третьего вида брака имело место следующее: собиралась группа мужчин в количестве менее десяти человек, после чего каждый из них входил к одной и той же женщине и вступал с ней в интимные отношения. Забеременев и родив, женщина выжидала несколько дней, а потом посылала за этими мужчинами, ни один из которых не мог ответить отказом. Когда все они собирались у нее, она говорила им: «Что вы сделали, вам известно, а теперь я родила, и это – твой сын, о, такой-то!» Таким образом, она называла того из них, кого хотела, и никто не мог отказаться.

При заключении четвертого вида брака собиралось множество мужчин, по очереди входивших к женщине, которая никому из них не отказывала. Такие женщины являлись проститутками, которые поднимали у своих дверей флаги, служившие указанием на то, что к ним

мог войти каждый желающий. Если впоследствии такая женщина рожала, всех посетивших ее мужчин собирали у нее и приглашали гадателей, а потом отдавали ребенка тому, на кого они указывали.

Никто не имел права отказаться от этого, и поэтому мужчина признавал его своим.

После начала осуществления своей миссии Пророк Мухаммад ﷺ отменил все виды браков, практиковавшихся во времена джахилии, и оставил только ту форму брака, которая существует в исламе и ныне.

Определение слова «заводж»

Арабское слово «заводж» означает «соединение»; «присоединение»; «объединение».

Что же касается слова «никях», то в обычном словоупотреблении оно является синонимом слова «ват'у» (интимные отношения), но может использоваться и в значении «заключение брачного договора».

Так, например, в Коране сказано: «**О, те, которые уверовали! Если вы вступаете в брак (накяхтум) с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок. Одарите их и отпустите их красиво (достойно)**» (Коран, 33:49).

В качестве шариатского термина слово «заводж» используется для обозначения заключения договора, целью которого является предоставление права вступления в фактические брачные отношения. Если же говорить о термине «никях», то, по мнению некоторых ученых, в прямом смысле это слово означает «интимные отношения», а в переносном – «заключение брачного договора».

Имам аш-Шафии же, напротив, считал, что как шариатский термин в прямом смысле слово «никях» означает «заключение брачного договора», а в переносном – «интимные отношения». Некоторые другие ученые считали, что данный термин имеет два прямых значения, одно из которых следует выбирать в зависимости от контекста. Имеется в виду, что в тех случаях, когда в Коране или Сунне слово «никях» используется без каких-либо дополнительных ука-

заний, речь идет об интимных отношениях. Примером может служить айат, в котором говорится: «**Не берите в жены тех женщин, на которых были женаты ваши отцы, если только это уже не случилось раньше[44]. Поистине, это – мерзкое и ненавистное (дело) и скверный путь!**» (Коран, 4:22).

Из этого следует, что сыну запрещается вступать в интимные отношения с такой женщиной, с которой их совершал его отец.

В другом же айате сказано: «**Если же (муж) разведется (с женой в третий раз), то после этого она (будет оставаться) недозволенной для него, пока не выйдет замуж за другого**» (Коран, 2:230), и здесь уже имеется в виду заключение брака, а не интимные отношения.

Что произносится при заключении брака

Брак считается заключенным при условии получения подтверждения от одной из сторон и согласия – от другой, что накладывает на обе стороны определенные взаимные обязательства. Как подтверждение, так и согласие должны быть выражены с помощью глагольных форм прошедшего или настоящего времени, поскольку они указывают на осуществление того или иного действия и констатацию этого факта; что же касается глагольных форм будущего времени, то их использование не допускается. Так, например, представителю одной стороны следует сказать «Я вышла за тебя замуж», или «Я выдал(а) за тебя замуж свою дочь», или «Я выдал(а) за тебя замуж свою поручительницу», тогда как представитель другой стороны должен сказать «Я женился (на тебе)», или «Я согласен жениться (на тебе)», или «Я согласен взять тебя в жены для своего сына», или «Я согласен взять тебя в жены для своего поручителя», или «Я согласен выдать за тебя замуж свою поручительницу» и т.д.

Брак считается заключенным и в том случае, когда произносятся любые фразы такого рода, в одной из которых использованы глагольные формы прошедшего времени, а в другой – будущего или настоящего. Так, например, мужчина может сказать «Выходи за меня за-

[44] Т.е., если вы уже не заключили такой брак до ниспослания этого айата.

муж», или «Будь моей женой», или «Будь женой моего сына», или «Будь женой моего поручителя». Слова же женщины «Будь моим мужем», или «Будь мужем моей дочери», или «Будь мужем моей поручительницы» будут являться не подтверждением, а косвенным поручением. Если же тот, кому будет поручено публично заключить брак, скажет «Я выдал замуж», или «Я согласен», эти слова послужат заменой тому, что в подобных случаях должны говорить обе стороны.

Брак не считается заключенным, если подтверждение выражено действием, в том числе и таким, как принятие брачного дара (махр).

Так, например, если женщина при свидетелях ответит согласием на предложение выйти замуж, и если мужчина публично вручит ей брачный дар, но кто-либо из них не произнесет ни слова, такой брак не будет считаться заключенным, пока он или она лично не скажут: «Я согласен (согласна)». В силу важности брака, одно лишь принятие брачного дара действительным брак не делает.

Недействительно заключение брака без свидетелей. Письменное согласие отсутствующего делает заключение брака действительным при том условии, что свидетели будут ознакомлены с содержанием послания.

Аль-Камаль пишет в «Фатх аль-Кадир»: «Браки заключаются как в письменной, так и в устной форме. Это означает, что мужчина может посвататься к женщине в письме, при получении которого ей следует собрать свидетелей, прочитать им это письмо и сказать: «Я вышла за него замуж», или: «Такой-то сватается ко мне в этом письме, так засвидетельствуйте, что я вышла за него замуж».

Если же в присутствии свидетелей женщина скажет: «Я вышла замуж за такого-то», и ничего больше, брак заключен не будет, поскольку необходимым условием его действительности является выслушивание свидетелями обеих сторон. Выполнить это условие и позволяет чтение письма свидетелям или изложение им его содержания»[45].

Основанием для того, чтобы считать брак не заключенным, не могут служить утверждения, например, такие, когда мужчина говорит: «Она – моя жена», поскольку подобные утверждения используются для указания на свершившийся факт, а не для заключения брака.

[45] «Радд аль-мухтар», 2/256.

Однако, рассматривая вопросы, касающиеся примирения, один из улемов писал: «Некий мужчина заявил, что заключил брак с одной женщиной, которая стала отрицать это. Тогда он достиг примирения с ней, выплатив этой женщине сто дирхемов с условием, что она признает факт заключения брака, и она признала это». Такое признание со стороны женщины допускается, но в подобном случае мужчина должен выплатить ей определенную сумму денег. Поскольку признание такого рода связано с возмещением, оно равнозначно заключению брака, после которого супруги могут сразу же вступать в свои супружеские права. Если все это происходило при свидетелях, брак будет действительным, в противном же случае таковым его, скорее всего, считать нельзя.

Давая подробный ответ на этот вопрос, другой ученый писал: «Если они оба заявят о заключении брака в прошлом, чего на самом деле не было, такое заключение брака действительным считать нельзя. Если же мужчина заявит, что женщина является его женой, а она заявит, что он является ее мужем, их заявление будет рассматриваться как заключение брака, в отличие от предыдущего случая, поскольку заявление о заключении брака в прошлом было ложным. На это указывает и Абу Ханифа, который сказал: «Если мужчина скажет своей жене: "Ты не моя жена", намереваясь дать ей развод, такой развод будет действительным, так как в подобном случае он как бы говорит: "Я развелся с тобой". Если же, намереваясь дать жене развод, мужчина скажет: "Я не женился на тебе", такой развод будет недействительным, поскольку его слова будут чистой ложью»[46].

Вместе с тем, заключение брака следует заверить, сделав соответствующую запись у представителя власти, что является полезным во многих отношениях. Такая запись не только заверит факт заключения брака, но и станет гарантией прав каждого из супругов, а также послужит препятствием любому претендующему на брак мошеннику, который пожелает объявить этот брак фиктивным. В результате этого такой мошенник не сможет утверждать, что он заключил брак с такой-то женщиной, равно как и женщина, которая захочет пойти на

[46] «Радд аль-мухтар», 2/256.

обман, не сможет утверждать, что она вышла замуж за такого-то мужчину, если на самом деле этого не было.

Регистрация брака в официальных учреждениях позволяет также избежать путаницы или утраты сведений о степенях родства, поскольку в этих же учреждениях осуществляется регистрация новорожденных с указанием имен их родителей. Там же регистрируется и дата заключения брака, с чем связан целый ряд установлений Шариата, имеющих отношение к наследованию, установлению степеней родства и периоду «‘идда». Вот почему я считаю, что регистрация брака в специальном официальном учреждении соответствует Шариату. Если же представитель власти потребует этого, регистрация станет обязательной, поскольку по Шариату выполнение дозволенного становится шариатской обязанностью, если этого потребует представитель власти. Аллах Всевышний сказал: **«О, те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и тем из вас, кто обладает властью. А если возникнут меж вами споры о чем-либо, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если веруете вы в Аллаха и в Последний день. Так будет лучше, и (спор ваш получит) наилучшее истолкование»** (Коран, 4:59).

Необходимо помнить о том, что заключение брака считается действительным в случае выражения подтверждения и согласия и соблюдения прочих необходимых условий, даже если представители обеих сторон все делают в шутку. Так, например, если кто-нибудь шутя скажет: «Я выдал за тебя свою дочь такую-то», а другой скажет в ответ: «Я согласен», заключение брака состоится, и по Шариату девушка станет его женой. Поскольку Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «(Когда речь идет о) трех вещах – о разводе, браке и возвращении (получившей развод жены, все сказанное следует воспринимать) серьезно независимо от того, в шутку (это говорилось) или всерьез» (ат-Тирмизи).

Ат-Тирмизи приводит хадис, в котором сказано: «Объявляйте о заключении браков во всеуслышание, заключайте их в мечетях и бейте в знак этого в бубны».

Таким образом, рекомендуется объявлять о заключение брака, проводить обряд бракосочетания в мечети в пятничный день, под

руководством праведного, духовного лица[47] в присутствии беспристрастных свидетелей.

Будет ли действительным заключение брака в случае неправильного произнесения необходимых слов

Здесь имеется в виду искажение слов, в результате которого изменяется смысл произносимых фраз. Примером может служить такой случай, когда послание читается не так, как оно было написано, или же вопреки обычной практике словоупотребления. Если при заключении брака кто-нибудь намеренно неверно произнесет необходимые слова, просто искажая их, такой брак не будет считаться действительным.

Нет никаких сообщений о том, какого мнения по этому вопросу придерживались улемы. Например, ученые шафиитского мазхаба ясно заявляли, что не будет никакого вреда, если во время бракосочетания простой человек неправильно произнесет некоторые слова, но вместе с тем настаивают на том, что при заключении брака следует произносить только такие слова, которые используются в подобных случаях.

Разрешается произносить любые слова, используемые для обозначения бракосочетания, при том условии, что представители обеих сторон и свидетели поймут их только так и не иначе. Кроме того, ученые шафиитского мазхаба ясно заявляли, что каждый человек, заключающий договор, дающий клятву или передающий что-либо в вакф, может использовать слова, которые в силу обычая являются общеупотребительными. Также они заявляли, что в некоторых случаях ошибки и искажения не следует принимать во внимание. Так, они считали, что будет иметь законную силу развод, который дает жене муж, произносящий слова в искаженном виде, и говорили, что в случае развода, равно как и заключения брака, серьезно следует воспринимать все, независимо от того, всерьез это говорится или в шутку.

Некоторые улемы считали, что, если неправильное чтение отдельных букв не делает недействительной даже молитву, поскольку это

[47] Имеется в виду имам мечети или помощник шариатского судьи.

получило широкое распространение, то тем более это касается заключения брака в таких случаях, когда те или иные необходимые фразы произносятся неправильно[48].

Условия (*шурут*) действительности бракосочетания

1. СОГЛАСИЕ (РИДА) ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ

Если оба они или хотя бы один из них не согласен вступить в брак, бракосочетание будет недействительным, поскольку в брак вступают жених и невеста, а это означает, что их согласие является необходимым условием действительности бракосочетания.

Во времена джахилии арабы выдавали женщин замуж, не спра-шивая их согласия, однако в исламе это было запрещено, и Посланник Аллаха велел советоваться с женщиной, если дело касается ее брака. Передают, что (однажды) Пророк сказал: «Не следует выдавать замуж женщину[49], не посоветовавшись с ней, и не следует выдавать замуж девушку, не спросив ее позволения (на это) ... » (аль-Бухари; Муслим).

Пророк оставлял право выбора за девушкой, если отец хотел выдать ее замуж против ее воли. Передают со слов Ибн Аббаса, что както раз к Пророку пришла одна девушка, которая рассказала ему, что отец хочет выдать ее замуж против ее воли, и Пророк предоставил ей право выбора (Абу Дауд; Ибн Маджа).

Сообщается, что у одной из сподвижниц был муж, который погиб в день битвы при Ухуде. После его гибели ее отец хотел выдать ее замуж за одного человека из рода бану Ауф, однако, она не соглашалась на это, поскольку ей нравился другой.

Вынести свое решение по этому вопросу попросили Посланника Аллаха, и он велел выдать ее замуж за того, кого она полюбила, после чего она стала его женой[50].

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «(Както раз) ко мне пришла одна девушка и сказала: "Отец против моей

[48] «Радд аль-мухтар», 2/271.
[49] Здесь имеются в виду вдовы и разведенные женщины.
[50] Этот хадис приводится во многих сводах, за исключением «Сахиха» Муслима.

воли выдал меня замуж за сына своего брата, чтобы избавить его от безвестности. Я (т.е. Аиша, да будет доволен ею Аллах) сказала: "Посиди, пока не придет Посланник Аллаха, и расскажи об этом ему". Когда пришел Посланник Аллаха, она обо всем ему рассказала, после чего он послал за ее отцом. Когда тот явился, (Пророк) предоставил девушке право сделать выбор самой. Увидев, что она сама может принять решение, девушка сказала: "Я согласна с тем, что сделал мой отец. Я только хотела узнать, могут ли женщины решать что-то в таких делах или нет"» (ан-Насаи).

Все эти примеры указывают на то, что согласие женщины является основным условием действительности бракосочетания.

Автор «Ад-дурр аль-мухтар» пишет: «Кроме того, каждый из заключающих брак должен услышать слова другого, чтобы можно было убедиться, что оба они согласны на это»[51].

2. ДВА СВИДЕТЕЛЯ (АЛЬ-ШАХИДАН)

Необходимым условием действительности заключения брака является присутствие двух взрослых разумных свидетелей, исповедующих ислам. По мнению большинства улемов, заключать брак без свидетелей недопустимо, поскольку их присутствие служит гарантией соблюдения прав супругов и позволяет заверить факт заключения брака.

Что касается свидетельниц, то факихи ханафитского мазхаба придерживались такого мнения, что брак может быть заключен либо в присутствии двух свидетелей мужского пола, либо в присутствии одного мужчины и двух женщин. Кроме того, действительным будет заключение брака мусульманина с христианкой (иудейкой) в присутствии двух свидетелей из числа христиан (иудеев).

Имам Малик считал, что действительным будет заключение брака и без свидетелей, если об этом объявят во всеуслышание, в результате чего заключение брака станет общеизвестным фактом. Судя по более позднему из двух высказываний имама Ахмада, такого же мнения придерживался и он.

---

[51] «Ад-Дурр аль-мухтар», 2/271.

3. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

Заключение брака будет действительным лишь при том условии, что мужчина заключит его с такой женщиной, которую ему по Шариату разрешается взять в жены. Женщины, с которыми запрещается вступать в брак, разделяются на две группы. К первой относятся те, запрет на браки с которыми носит постоянный характер, что же касается второй группы, то в нее входят те женщины, на которых запрещается жениться лишь временно.

Женщины, запрет на брак с которыми носит постоянный характер

ЗАПРЕТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ БЛИЗОСТЬЮ РОДСТВА

Близкие родственницы, с которыми запрещается вступать в брак, перечислены в айате Корана, где сказано: «**Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши (родные) сестры**[52]**, и ваши тетки со стороны отца, и ваши тетки со стороны матери**[53]**, и дочери брата, и дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры...**» (Коран, 2:23).

Запрещаются браки с любыми родственницами по прямой восходящей или нисходящей линии, например, с собственными матерями, матерями матерей, матерями отцов и т.д. Этот запрет распространяется на родных дочерей, дочерей собственных детей (внучек) и т.д., а также на любых родственниц родителей по прямой линии, например, на родных сестер матери или отца (родных теток), дочерей своих родных братьев или сестер (племянниц) и дочерей родных племянниц и племянников.

Кроме того, запрещается вступать в брак с женщинами, состоящими в первой степени родства с их бабками и дедами по нисходящей линии, иначе говоря, с тетками мужчин по отцу или по матери. Что же касается женщин, состоящих во второй степени родства, то есть, двоюродных сестер, то заключать браки с ними разрешается.

---

[52] Имеются в виду как родные, так и сводные сестры.

[53] В эту категорию входят также сестры деда и бабки.

Причина запрета в силу близкого родства очевидна, поскольку представить себе брак дочери с собственным отцом или родным братом невозможно. Невозможно представить себе и соперничество отца с сыном, каждый из которых хочет вступить в брак с женщиной, являющейся дочерью одного из них и родной сестрой другого, ведь это противоречит самой природе человека и общепринятым нормам нравственности. Кроме того, как уже указывалось выше, в результате заключения таких браков на свет могут появиться больные дети.

И, наконец, мужчине запрещается вступать в брак с собственной дочерью, родившейся вследствие прелюбодеяния, равно как и с ее дочерьми, внучками и любыми иными родственницами по прямой нисходящей линии.

ЗАПРЕТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ МОЛОЧНЫМ РОДСТВОМ

О женщинах, с которыми запрещается вступать в брак по причине молочного родства, упоминается в приводимом до этого айате, где сказано: **«...ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры...»** (Коран, 4:23).

Как сказал Пророк, молочным родственникам запрещается то же, что и кровным. Молочной матерью становится любая женщина, кормившая своим молоком грудного ребенка, каковым считается ребенок не старше двух лет или, по мнению Абу Ханифы, двух с половиной лет по лунному календарю. Таким образом, все ее родные и молочные дочери становятся молочными сестрами такого ребенка, все родные сестры такой женщины становятся его молочными тетками, а все ее кровные родственницы по прямой восходящей линии – его молочными бабками, и никто из них по Шариату не может стать его супругой. Муж женщины, которая кормила грудью какую-нибудь девочку в возрасте до 2 или 2,5 лет, становится молочным отцом этой девочки, все сыновья этой женщины, равно как и все мальчики, вскормленные ее молоком, становятся ее молочными братьями, а братья кормилицы – ее молочными дядьями, и впоследствии любому из вышеупомянутых мужчин запрещается брать ее в жены. Здесь следует отметить, что запрет на заключение браков не распространяется на те случаи, когда дело касается переливания крови.

ЗАПРЕТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РОДСТВОМ ПО ЛИНИИ БРАКА

Запрещается вступать в брак с теми женщинами, о которых упоминается в приводимом ниже аяте: «**...и матери ваших жен, и ваши падчерицы, находящиеся под вашей опекой и являющиеся дочерьми ваших жен, к которым вы уже вошли, а если вы не входили к ним (женам), то не будет на вас греха**[54]**. И (запретны для вас также) жены ваших родных сыновей...**» (Коран, 4:23).

Кроме того, в Коране сказано: «**Не берите в жены тех женщин, на которых были женаты ваши отцы, если только это уже не случилось раньше**[55]**. Поистине, это – мерзкое и ненавистное (дело) и скверный путь!**» (Коран, 4:22).

Таким образом, запрещается брать в жены тех родственниц по линии брака, которые перечислены ниже:

– падчериц, иначе говоря, дочерей жен в том случае, когда мужчина имел в браке интимные отношения с их матерью. Такие девушки считаются падчерицами независимо от того, живут они в домах мужей своих матерей или нет;

– матерей, бабок и любых других родственниц жен по прямой восходящей линии. Основанием для запрета на браки с ними служат слова Аллаха Всевышнего «**и матери ваших жен**» (Коран, 4:23).

Этот запрет вступает в силу с момента заключения брака при условии, что оно было действительным. Если мужчина заключит брак с какой-либо женщиной, а потом даст ей развод, не вступив с ней в близость, браки с вышеупомянутыми все равно останутся для него абсолютно запретными;

– жен сыновей, внуков и любых иных родственников по прямой нисходящей линии, к числу которых не относятся усыновленные дети и их потомки. Указанием на запретность подобных браков служат слова Аллаха Всевышнего «**(запретны для вас также) жены ваших родных сыновей**» (Коран, 4:23).

Данный запрет вступает в силу с момента заключения брака, даже если между супругами не было физической близости. Таким образом, любая женщина, с которой кто-либо из родственников мужчины по

[54] Т.е. не будет на вас греха, если вы женитесь на падчерице в этом случае.

[55] Т.е., если вы уже не заключили такой брак до ниспослания этого айата.

прямой нисходящей линии заключит действительный брак, станет запретной для этого мужчины навсегда[56].

Женщины, запрет на брак с которыми носит временный характер

Таковыми являются те женщины, с которыми запрещается вступать в брак в силу наличия тех или иных препятствий, и разрешается делать это, если препятствие будет устранено. К их числу относятся:

СЕСТРЫ И ТЕТКИ ЖЕНЫ СО СТОРОНЫ МАТЕРИ ИЛИ ОТЦА.

Жениться на этих женщинах запрещается в силу того, что в приводимом выше аяте сказано: «**...(и запрещается) вам состоять в браке с двумя сестрами одновременно...**» (Коран, 4:23).

Кроме того, сообщается, что Пророк сказал: «Нельзя одновременно состоять в браке с женщиной и ее теткой как со стороны отца, так и со стороны матери». В другой версии этого хадиса сказано:

«Посланник Аллаха запретил мужчине одновременно состоять в браке с женщиной и теткой со стороны отца или матери» (Муслим; ат-Тирмизи; Абу Дауд; ан-Насаи).

Одна из причин запрета на подобные браки состоит в том, что они часто могут приводить к разрыву родственных связей. В хадисе, переданном ат-Табарани, приводятся слова Пророка, который прямо указывает на смысл этого запрета: «Поистине, если вы будете делать это, то порвете связи с вашими родственниками».

Вот почему улемы говорили, что мужчине не разрешается состоять в браке одновременно с двумя такими женщинами, которые приходятся друг другу близкими родственницами.

Однако, в случае смерти жены мужчине разрешается жениться на ее сестре и тетках со стороны отца и матери. Если же женщина получит развод, то мужчине также разрешается жениться на ее сестре, но только после того, как его бывшая жена выждет после развода установленный срок.

[56] «Хашият Ибн Абидин».

МНОГОБОЖНИЦЫ

Мусульманину не разрешается брать в жены многобожницу, так как в Коране сказано: «**И не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют: безусловно, верующая рабыня лучше многобожницы, хотя бы она и восторгала вас...**» (Коран, 2:221).

Многобожницами считаются любые идолопоклонницы, например, женщины, поклоняющиеся солнцу, звездам, огню или идолам, равно как и последовательницы любых течений, учения которых свидетельствуют о неверии и атеизме.

Исключение составляют иудейки и христианки, то есть, женщины, принадлежащие к религиозным общинам, которым свыше были ниспосланы Писания, и верующие в эти Писания и Пророков, направленных к людям. На это указывает тот айат, в котором сказано: «**Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас, если вы выплатите им вознаграждение** (т.е. «махр» – брачный дар), **желая сберечь целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги. Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в Последней Жизни он окажется среди потерпевших урон**» (Коран, 5:5).

Вместе с тем, жениться на иудейках и христианках нежелательно, а если женщина принадлежит к числу тех, кто воюет с мусульманами, заключение брака с ней крайне порицается. То же самое относится и к тем случаям, когда после заключения брака с такими женщинами мужьям приходится жить с ними среди неверующих, поскольку в результате этого дети могут перенять нравы тех, кто будет их окружать[57].

Необходимо знать, что мусульманке вообще не разрешается выходить замуж за немусульманина, будь то иудей, христианин или кто-нибудь из числа неверных или многобожников. Аллах Всевышний сказал: «**И не выдавайте мусульманок замуж за многобожников, пока они не уверуют: безусловно, верующий раб – лучше многобожника, хотя бы он и восторгал вас. Они зовут к Огню, а Аллах**

[57] «Хашият Ибн Абидин».

зовет к Раю и прощению со Своего соизволения. Он разъясняет Свои знамения людям, – может быть, они помянут назидание» (Коран, 2:221).

ЗАМУЖНИЕ ЖЕНЩИНЫ И ТЕ, КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТ ИСТЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА ПОСЛЕ РАЗВОДА ИЛИ СМЕРТИ МУЖА

Не разрешается вступать в брак с замужней женщиной, так как в том айате, где перечислены женщины, на которых запрещено жениться, сказано: «**И (запретны для вас) целомудренные женщины...»** (Коран, 4:24).

Здесь под целомудренными подразумеваются замужние женщины.

Не разрешается вступать в брак с женщиной, ожидающей истечения установленного срока после развода или смерти мужа, поскольку Аллах Всевышний сказал: «**Разведенные женщины должны выжидать три периода. Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний День...**» (Коран, 2:228).

Не разрешается вступать в брак с разведенной женщиной до тех пор, пока после развода месячные не случатся у нее трижды. В случае беременности разведенной женщины на ней не разрешается жениться, пока она не родит, если же она не беременна, но месячных у нее нет, то после развода ей следует выждать три месяца. Аллах Всевышний сказал: «**Для тех из ваших женщин, у которых прекратились месячные, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трем месяцам, как и для тех, у которых их не было. Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела**» (Коран, 65:4).

В Коране указывается, сколько времени должна выжидать женщина после смерти мужа, чтобы она могла снова выйти замуж. Аллах Всевышний сказал: «**(Если) кто-либо из вас умрет, оставив (после себя) жен, то (следует) им выжидать четыре месяца и десять (дней, не выходя замуж), а после того как они дождутся (истечения установленного) для них срока, на вас не будет греха, если**

они распорядятся собой согласно известным правилам. Аллах ведает о том, что вы совершаете» (Коран, 2:243).

До тех пор, пока этот срок не закончится, нельзя не только заключать брак с такой женщиной, но и открыто свататься к ней. По истечении же установленного срока (‘идда) разрешается намекнуть ей на желание посвататься, так как Аллах Всевышний сказал: **«Не будет на вас греха, станете ли вы намекать на сватовство к женщинам**[58] **или утаите это в себе.**

Аллаху известно, что вы будете вспоминать о них, но не давайте им тайных обещаний, если только не будете говорить слова дозволенные. И не принимайте решение о заключении брака до истечения установленного срока. Знайте, что Аллаху ведомо о том, что (таится) в душах ваших. Остерегайтесь Его, и знайте, что Аллах – Прощающий, Кроткий» (Коран, 2:235).

ПЯТАЯ ЖЕНА

Согласно установлениям ислама мужчине не разрешается иметь более четырех жен одновременно. Таким образом, он может заключить новый брак только при условии развода с одной из четырех жен и истечения установленного срока после развода. Истечения этого срока можно не дожидаться лишь в случае смерти жены, которая получила развод. Выше уже говорилось, что ислам ограничивает количество жен четырьмя, так как Аллах Всевышний сказал: **«...женитесь на двух, трех или четырех женщинах, которые нравятся вам, а если вы боитесь, что не будете (одинаково) справедливыми (по отношению к ним), то – на одной...»** (Коран, 4:3).

Как видно из содержания этого айата, Ислам обязывает мужчину, имеющего нескольких жен, относиться к ним одинаково справедливо во всем, что только зависит от человека. Это означает, что муж должен обеспечить всем женам одинаковые условия жизни, проводить с каждой из жен одинаковое количество ночей, расходовать на каждую из них одинаковые средства и поддерживать с каждой из них одинаково хоро-

[58] Имеются в виду вдовы или разведенные женщины, ожидающие завершения установленного срока (‘идда), в течение которого они не могут снова выходить замуж.

шие взаимоотношения. Что же касается любви и симпатии, то обязанность одинаково сильно любить каждую из его жен на него не возлагается, поскольку истоки любви берут свое начало в сердце, чувства которого человеку неподвластны. Вот почему Аллах Всевышний сказал: «**Вы никогда не сможете относиться к женам в равной степени справедливо, даже если и будете стремиться (к этому), так не проявляйте же свою благосклонность только (к одной), оставляя другую будто подвешенной[59]. А если вы исправите (подобное положение) и станете проявлять богобоязненность, то (знайте, что), поистине, Аллах – Прощающий, Милосердный!**» (Коран, 4:129).

Можно назвать немало причин, в силу которых в исламе разрешено многоженство. Об этом много говорили ученые, а некоторые из них посвятили данному вопросу специальные труды. Здесь нам достаточно указать на то обстоятельство, что общеизвестные социальные проблемы, с которыми в наше время столкнулся целый ряд стран, являются следствием численного превосходства женщин над мужчинами. Причина заключается в том, что множество мужчин погибает в войнах, и один лишь этот факт указывает на необходимость многоженства для решения существующей проблемы. Кроме того, есть много частных проблем, возникающих у огромного количества супружеских пар, например, бесплодие жены или болезнь, из-за которой женщина не может вступать в близость с мужем, или ранняя утрата сил и наступление старости, или повышенные потребности мужа, которому не хватает одной женщины, чтобы уберечься от совершения прелюбодеяния.

Многоженство, дозволенное исламом, является одним из важнейших факторов, препятствующих распространению в обществе такого порока, как прелюбодеяние, который широко распространен в западных странах. Поскольку в этих обществах многоженство запрещается и считается незаконным, обычным явлением стало наличие у супругов любовниц и любовников. Там считают допустимой внебрачную связь мужчины и женщины, но не приемлют отношений мужчины со второй законной и полноправной женой.

[59] То есть не знающей, жена она или нет.

Горько сознавать, что из-за слепого подражания эта губительная болезнь получила распространение и во многих мусульманских странах. Дело дошло до того, что правительства некоторых арабских государств приняли законы, запрещающие многоженство, в силу чего они рассматривают его как подлежащее наказанию преступление. В результате этого для того, чтобы избежать наказания, мужчине, который будет арестован за то, что он взял себе вторую жену, надо будет заявить, что она является его любовницей или подругой, а не женой, и что он состоит с ней в незаконной связи. Так брак, узаконенный Шариатом, становится запретным и преступным деянием, подлежащим наказанию, тогда как прелюбодеяние, которое всегда считалось порицаемым, превращается в нечто одобряемое. Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха Великого!

Кто-нибудь может спросить, почему в исламе узаконено многоженство, но не допускается многомужество?

На это я отвечу так: ислам является совершенной религией, в установлениях которой нет никаких противоречий. Аллах Всевышний велел людям следовать этим установлениям ради счастья каждого отдельного человека и общества в целом независимо от места и времени. Если бы ислам разрешал женщинам иметь несколько мужей, то стали бы недействительными все установления, предназначенные для упорядочения семейных отношений, обеспечения семейного счастья и сохранения семьи. Объясняется это тем, что счастливой может быть лишь такая семья, о благе которой заботится один мужчина, но кто будет заниматься этим, если мужей окажется несколько? Ислам запрещает прелюбодеяние и разрешает мужчине вступать в интимные отношения с той женщиной, которая состоит с ним в браке, чтобы людям было точно известно о степенях родства, но как бы мы могли узнавать об этом, если бы женщинам было позволено иметь несколько мужей?

Суждения факихов

ОПЕКУН НЕВЕСТЫ

По мнению большинства факихов, заключение брака будет действительным при условии участия в этом опекуна невесты. В боль-

шинстве своем улемы считают, что женщине не разрешается заниматься заключением собственного брака, тогда как ученые ханафитского мазхаба разрешают это. Кроме того, они разрешают взрослым женщинам выдавать замуж других или по собственному выбору поручать кому-либо выдавать замуж их самих. В качестве аргумента приводится тот аят, в котором сказано: «**...не препятствуйте им вступать в брак с их (прежними) мужьями, если они пришли к взаимному согласию на разумных условиях...**» (Коран, 2:232).

В этом айате о браке говорится применительно к женщинам и запрещается препятствовать заключению ими браков.

Ученые ханафитской правовой школы ссылаются также на слова Посланника Аллаха, который сказал: «Незамужняя женщина имеет больше прав на саму себя, чем ее опекун» (Муслим; Абу Дауд; ат-Тирмизи; ан-Насаи).

Иснад этого хадиса, который все мухаддисы считают достоверным, является сильным, и поэтому в ханафитском мазхабе ему отдают предпочтение перед двумя другими хадисами. В одном из них сообщается, что Пророк сказал: «Если какая-нибудь женщина заключит свой брак сама без разрешения опекуна, то брак ее будет недействительным» (ат-Тирмизи).

В другом же сказано: «(Действительным) является только такой брак, который заключен опекуном» (Абу Дауд).

Опекун должен быть взрослым и разумным мужчиной, исповедующим ислам. Если у женщины нет опекуна, выполнение его обязанностей должен взять на себя кади, который имеет право выдать ее замуж после того, как получит ее согласие.

ВРЕМЕННЫЙ БРАК

В исламе не разрешается заключать брак на время, независимо от того, неизвестным будет оговоренный срок или долгим. Так, например, не разрешается заключать брак на 100 лет или до того времени, пока муж не расстанется со своей женой, и поэтому, если при заключении брака будет упомянуто о каком-либо определенном сроке, бра-

косочетание станет недействительным. Кроме того, в исламе не разрешается заключать брак, именуемый «завадж аль-мут‘а».

В отличие от обычных браков, которые заключаются ради продолжения рода, заботы о детях и их воспитания, такой брак заключается только с целью удовлетворения плотских желаний. Все улемы и факихи единодушны во мнении о запретности подобных браков, а некоторыми из них были даже написаны специальные труды, в которых разъяснялось, что браки такого рода в исламе запрещены. Иного мнения придерживаются только представители шиитских мазхабов, в силу разных обстоятельств не принимающих те хадисы, на которые опираются суннитские ученые. В одном из таких хадисов, который приводит Малик, сообщается, что Али сказал: «Посланник Аллаха запретил заключать с женщинами временные браки (мут‘а) и употреблять в пищу мясо домашних ослов».

Факихи, считающие временные браки дозволенными, ссылаются на тот айат, в котором сказано: «**...Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая.**

Что же касается полученного вами от них наслаждения, то давайте им вознаграждение[60] (согласно тому, что было) предписано (вам). Не будет на вас греха, если вы достигнете взаимного согласия после (определения размеров) обязательного (брачного дара)[61]. Поистине, Аллах – Знающий, Мудрый» (Коран, 4:24).

Однако правильное понимание этого айата делает очевидной несостоятельность подобных ссылок.

Так, например, слова «Вам дозволены все остальные женщины» означают: Аллах разрешил вам жениться на любых женщинах, кроме упомянутых в предыдущем айате, с которыми в брак вступать запрещается.

Слова «**если вы добиваетесь их** (браков с ними), **посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая**» означают: Ал-

[60] Имеется в виду «махр» – брачный дар.
[61] Здесь речь идет об уменьшении или увеличении брачного дара по обоюдному согласию.

лах разрешил вам добиваться заключения браков с любыми женщинами, за исключением вышеупомянутых, используя для этого ваше имущество.

Здесь следует отметить, что шииты-имамиты[62], утверждающие, что заключать временные браки разрешается, прямо указывали в своих книгах прежде, как указывают и ныне, что цель любого человека, который заключает временный брак, заключается только в том, чтобы получить наслаждение и удовлетворить свою страсть.

Далее в этом айате указывается на то, что жене, с которой муж вступил в близость, брачный дар следует передать полностью.

Это означает: давайте брачные дары женам, с которыми был заключен действительный брак.

Таким образом, даже в тех случаях, когда интимные отношения имели место только один раз, брачный дар, размеры которого оговорены заранее, необходимо отдать жене полностью. Если же размеры брачного дара не были оговорены заранее, тогда супругу следует сделать жене такой же брачный дар, какой был получен подобной ей женщиной (махр аль-мисль[63])[64].

Таким образом, приводимый выше айат нельзя считать указанием на дозволенность временных браков. Аллах Всевышний сказал: «... **если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не распутничая.**

Что же касается полученного вами от них наслаждения, то давайте им вознаграждение...», а это указывает на действительный брак. Аз-Заджадж сказал: «Слова Всевышнего "**что же касается полученного вами от них наслаждения**" означают: что же касается браков, которые вы заключили с ними. На необходимые условия этого указывают слова "**соблюдая целомудрие и не распутничая**", что означает: заключая браки. И, наконец, слова "**давайте им вознаграждение**" указывают на необходимость брачных даров, а тот, кто усматривает в этом айате какой-то иной смысл, ошибается»[65].

---

[62] Шииты-имамиты (или «умеренные» шииты, как их еще называют) являются последователями джафаритского мазхаба у шиитов.

[63] О том, как определяется размер такого дара, речь идет в одном из следующих разделов.

[64] «Тафсир» аль-Куртуби, 5/119.

[65] «Зад аль-масир», 2/54.

Шейх аль-Алюси пишет: «Данный айат не указывает на дозволенность временных браков; утверждение, что его ниспослание имеет отношение к временным бракам, ошибочно. Об этом свидетельствует даже порядок расположения айатов Корана, поскольку сначала Аллах Всевышний разъясняет, с какими женщинами запрещается вступать в брак, а потом говорит: “**Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества...**” Здесь сформулировано понятное по смыслу условие, в силу которого разрешение любых форм временных браков следует считать несостоятельным. Что же касается слов Всевышнего: “**...соблюдая целомудрие и не распутничая...**”, то они указывают на запретность заключения брака, если единственная цель человека состоит в удовлетворении страсти». С учетом этого условия временные браки следует признать недействительными, поскольку никаких иных целей временный брак не преследует.

В одном из хадисов приводятся слова Сабры, который сказал: «Когда я находился с Посланником Аллаха[66], он сказал: “О люди, поистине, я разрешал вам заключать временные браки с женщинами, но теперь Аллах запретил вам это до самого Дня Воскресения. Пусть же тот, у кого есть (такая жена), отпустит ее, и не забирайте (у них) ничего из того, что вы дарили им (в качестве брачных даров)”» (Муслим).

А со слов Али б. Абу Талиба передают, что в день Хайбара[67] Посланник Аллаха запретил заключать временные браки с женщинами и употреблять в пищу мясо домашних ослов (Муслим).

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ БРАКИ

Согласно Шариату, следует признавать любые действительные браки не только между мусульманами, но и действительные браки, которые заключают друг с другом многобожники, равно как и люди Пи-

[66] В другой версии этого хадиса сообщается, что это было в год капитуляции Мекки, т.е. в 630 г.

[67] Хайбар – оазис к северу от Медины, население которого составляли иудеи и исповедовавшие иудаизм арабы, враждебно настроенные по отношению к Пророку. В 628 г. мусульмане были вынуждены начать против них военные действия, в результате чего враги ислама капитулировали. Однако при этом населению было позволено продолжать обрабатывать земли оазиса на особых условиях.

сания. Указанием на это служит то, что о жене Абу Ляхаба[68] в Коране сказано: «**...а жена его (станет) носить дрова**» (Коран, 111:4).

Также известно, что Пророк вернул свою дочь Зайнаб ее мужу и не стал заново заключать брак между ними, когда тот принял ислам, хотя Зайнаб сделала это гораздо раньше, чем ее муж. Известно также, что во время битвы при Бадре он был захвачен мусульманами в плен, после чего Зайнаб послала ожерелье, подаренное ей ее матерью Хадиджей, в качестве выкупа за него. Увидев это ожерелье, Пророк растрогался и отпустил его без выкупа, но с условием, что он отправит к нему Зайнаб, и тот выполнил поставленное ему условие.

Если женщина, которая состоит в браке с христианином или иудеем, примет ислам, ее мужу необходимо предложить поступить так же. В случае его согласия их брак сохранится, если же он откажется принять ислам, то кади следует разлучить их[69].

Если же ислам примет муж христианки или иудейки, то она останется дозволенной для него. Причина заключается в том, что мусульманину изначально разрешено жениться на христианках и иудейках, а это означает, что в подобном случае сохранить брак предпочтительнее.

Когда дело касается вопросов брака, никаких различий между неверными делать не следует. К примеру, если жена христианина перейдет в другую религию, их брак будет считаться действительным, как и в том случае, когда жена христианина является нехристианкой изначально.

Если мужчина, который состоит в браке с немусульманкой, примет ислам, а потом его жена примет иудаизм или христианство, их брак останется действительным, каковым и являлся изначально.

Если в немусульманской стране, которая находится в состоянии войны с мусульманами и поэтому является недоступной, ислам примет жена кого-либо из людей Писания, этой женщине не следует расставаться с мужем сразу – необходимо выждать три менструальных периода или ждать три месяца, если месячных у женщины не будет. В это период ей не разрешается выходить замуж за другого и вступать с мужем в интимные

---

[68] Абу Ляхаб – дядя Пророка, который относился к числу его злейших врагов.
[69] «Радд аль-мухтар», 2/389.

отношения сразу же после того, как она примет ислам, поскольку в Коране сказано: **«...и если вы убедитесь, что они верующие, то не возвращайте их неверным[70], ибо им не дозволено жениться на них, а им не дозволено выходить замуж за них»** (Коран, 60:10).

Если же женщина беременна, то она должна дождаться родов. Все это необходимо делать для выполнения условия, требующего разлучения и развода в силу определенной причины, которой в данном случае является отказ мужа принять ислам. Об отказе можно узнать, только предложив ему сделать это, однако, в подобных обстоятельствах предложение такого рода не делается в силу особых условий.

Следует ли выжидать «идда»[71] после истечения вышеупомянутого срока? Женщине, живущей в немусульманской стране, которая находится в состоянии войны с мусульманами, этого делать не надо.

В «Сахихе» аль-Бухари есть глава под названием «Браки с (бывшими) многобожницами, которые приняли ислам, и их "идда"», где сообщается, что Ибн Аббас сказал: «По отношению к Пророку и верующим многобожники разделялись на две группы. С одними многобожниками велась война: он сражался с ними, и они сражались с ним. Что же касается других, то с ними заключались договоры, (и поэтому) он не сражался с ними, как и они не сражались с ним. Если (к мусульманам) переселялась женщина из числа тех людей, с которыми велась война, к ней не сватались до тех пор, пока она не очищалась после месячных, когда же она очищалась, ей разрешалось вступить в брак. Если же до заключения ею брака (к мусульманам) переселялся и ее муж, (эту женщину) возвращали ему[72]».

Ибн Хаджар сказал: «Последователи ханафитского мазхаба исходили из того, что слова "к ней не сватались до тех пор, пока она не очищалась после месячных" следует понимать буквально, тогда как другие улемы в большинстве своем считали, что в данном случае подразумевается, что необходимо выждать три менструальных периода»[73].

---

[70] Имеются в виду их неверующие мужья.

[71] «'Идда» – период, равный четырем месяцам и десяти дням или исчисляемый по трем менструальным циклам, когда женщина после смерти мужа или развода не имеет права снова выходить замуж.

[72] Конечно же, при ее согласии.

[73] «Фатх аль-Бари», 9/418.

Если к мусульманам переселится мусульманка или женщина из числа находящихся под защитой, которая твердо решила не возвращаться, считается, что она рассталась со своим мужем. Такой женщине не надо выжидать установленный срок (идда) независимо от того, беременна она или нет, и она может сразу же выйти замуж. Вместе с тем, беременная женщина должна дождаться родов, но только для того, чтобы устранить все препятствия, мешающие ее новому браку.

Дело в том, что она носит ребенка своего прежнего мужа, и поэтому от заключения нового брака, во избежание недоразумений, на всякий случай следует воздержаться.

Следует отметить, что следствием вероотступничества одного из супругов становится расторжение брачного договора, а не развод, поскольку в исламе вероотступничество несовместимо с браком, развод же предполагает, что мужчина и женщина состоят в браке. Однако, в подобных обстоятельствах запрет на заключение брака не является окончательным в том смысле, что он снимается при условии возвращения человека к исламу.

Женщину-вероотступницу следует подвергать тюремному заключению до тех пор, пока она не вернется к исламу или не умрет. Муж вправе потребовать возобновления брака с бывшей вероотступницей в случае ее возвращения к исламу в этом случае ее необходимо заставить снова вступить в брак с ним после вручения ей небольшого брачного дара. Согласно фетве богословов Балха, не следует разлучать мужа с женой-вероотступницей, особенно в тех случаях, когда женщина совершает нечто такое, за что заслуживает обвинения в неверии, а потом отрекается от этого. Они исходили из того, что она, возможно, совершает грех и идет на хитрость для того, чтобы избавиться от мужа[74]. Если же муж промолчит или прямо откажется от своего законного права на это, принуждать женщину к возобновлению брака не следует, и она может выйти замуж за другого.

Если женщина станет вероотступницей до того, как муж войдет к ней, брачный дар ей не выделяется, поскольку в подобном случае су-

[74] «Радд аль-мухтар», 2/293.

пругов следует разлучить по ее вине. Если же вероотступником в подобном случае станет муж, то женщине полагается выделить половину оговоренного брачного дара, а в случае отсутствия такой возможности – какое-нибудь имущество. Указанием на это служат слова Аллаха Всевышнего, Который сказал: «**Не будет на вас греха, если вы станете разводиться с женщинами, не коснувшись их и не выделив им обязательные (брачные дары). Одаривайте их согласно одобряемому: богатый – по мере своих возможностей, а бедный – по мере своих, (ибо так) должны поступать творящие добро. Если же вы будете разводиться с ними, прежде чем коснетесь их, но после того, как назначите им обязательный (брачный дар), то (отдавайте им) половину того, что вы назначите, если только (женщины) не простят[75], или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение[76], а простить ближе к богобоязненности. И не забывайте о благожелательности друг к другу. Поистине, Аллах видит, что вы совершаете**» (Коран, 2:236–237).

В том случае, когда ислам принимает тот, кто имеет более четырех жен, или женатый на двух сестрах сразу, или состоящий в браке с теми, с кем по исламу сочетаться браком нельзя, его брак с ними становится недействительным. Указанием на это служит хадис, в котором сообщается, что, когда ислам принял один из сподвижников, у которого было 10 жен, принявших ислам вместе с ним, Пророк сказал ему: «Выбери себе четырех из них» (Ахмад; ат-Тирмизи; Ибн Маджа).

Считается, что ребенок исповедует лучшую из двух религий, исповедуемых его родителями. Так, если его мать исповедует иудаизм или христанство, а отец – ислам, ребенок считается мусульманином. Указанием на это служит достоверный хадис, который приводит Муслим. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха сказал: “Каждый младенец рождается не иначе, как в своем естественном состоянии (фитра), и (только потом) родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника.

[75] То есть не откажутся от этого добровольно.

[76] Имеется в виду либо отец, либо опекун женщины.

Точно так же и животные появляются на свет целыми, (а не изувеченными): разве найдешь среди них кого-нибудь с отрезанным ухом?!”».

А потом Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Прочтите, если хотите, (айат, в котором сказано): “Обрати же лик свой к религии, будучи ханифом (и сообразуясь с) естеством, (что дано тебе) Аллахом, Который сотворил людей так, а творение Аллаха не подлежит изменению. Это и есть правильная религия...”».

Принадлежность ребенка к той или иной религии остается неизменной, пока он не достигнет половой зрелости или сам не примет ислам.

ПРАВО МУЖА УВОЗИТЬ ЖЕНУ

Полностью выделив брачный дар частями, или сразу, муж может увезти жену в другое место, если он заслуживает доверия[77]. Если же брачный дар полностью не выделен или если муж не заслуживает доверия, он не имеет права увозить жену, из чего и следует исходить при вынесении соответствующих решений. Увозить жену против ее воли не принято.

Подобно другим факихам, аль-Баззази считал, что в случае возникновения каких-либо разногласий по этому вопросу за решением следует обращаться к муфтию. Он писал: «Если после выделения махра в полном объеме муж пожелает увезти ее на чужбину, этому следует воспрепятствовать, поскольку в связи с общим падением нравов в наше время чужеземцы могут обидеть ее». В Коране сказано: **«Поселяйте их там, где живете сами – по вашему достатку, и не причиняйте им вреда, желая стеснить их»** (Коран, 65:6).

Муфтию следует выносить только такие решения, выполнение которых пойдет на пользу. Следует учитывать, что муж, который не заслуживает доверия, возможно, хочет увезти женщину от родственников, чтобы причинить ей страдания или присвоить ее имущество. Более того, известны такие случаи, когда мужчина, который увез свою жену, объявил, что она является его рабыней, и продал ее. Таким образом, если муфтий узнает о человеке нечто подоб-

[77] Т.е., если у родственников жены есть уверенность в том, что муж не причинит ей никакого вреда.

ное, ему нельзя выносить решение на основании очевидного смысла того или иного указания, поскольку точно известно, что в подобных случаях имам должен руководствоваться здравым смыслом.

Суждение об условиях, касающихся заключения брака

В зависимости от характера таких условий, суждения о них могут быть разными. По общему мнению улемов, выполнять некоторые условия обязательно. Речь идет о велениях Аллаха, согласно которым после развода[78] мужу следует либо оставить жену, согласно Шариату[79], либо отпустить по-доброму. А также то, что на нее следует расходовать свои средства и хорошо обходиться с ней. Что касается некоторых других условий, то все улемы считают, что выполнять их не следует, примером чего может служить условие женщины, требующей от мужа развода с его женой. Есть и такие условия, о которых мнения улемов расходятся, например, условие женщины, требующей от мужчины не брать себе других жен или не заставлять ее переезжать в его дом после заключения брака.

В «Сахихе» имама аль-Бухари есть глава под названием «Условия брака».

В этой главе приводится хадис Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который передал, что Пророк сказал: «Непозволительно женщине требовать развода для своей сестры, чтобы все досталось только ей одной, ибо (при любых обстоятельствах) она получит лишь то, что ей предопределено».

Использование здесь слова «непозволительно» ясно указывает на запретность выдвижения подобных условий. Подразумевается, что этот запрет действует лишь в тех случаях, когда нет причин, в силу которых та-

[78] Речь идет о таком разводе, после которого жена может вернуться к мужу.
[79] Иначе говоря, восстановить отношения с ней и соблюдать все ее законные права.
[80] Имеется в виду такой случай, когда к женщине сватается мужчина, у которого уже есть жена.

кое условие выдвигать не разрешается. Имам ан-Навави сказал: «Содержание этого хадиса указывает на то, что посторонней женщине не разрешается требовать, чтобы мужчина развелся со своей женой и женился на ней, в результате чего ей досталось бы все, чем пользовалась получившая развод жена». Под «сестрой» подразумевается любая другая женщина, будь то родная или молочная сестра, или сестра по вере. Ибн Абд аль-Барр, считавший, что здесь под «сестрой» подразумевается другая жена, сказал: «Из этого следует, что одна жена не должна просить своего мужа дать развод другой, чтобы остаться его единственной женой»[81].

Условия, противоречащие смыслу бракосочетания, не имеют законной силы, но не делают недействительным заключение брака, о чем уже говорилось выше. Аль-Хурасани передал, что некогда Али и Ибн Аббасу задали вопрос о человеке, взявшем в жены женщину, которая согласилась выйти за него замуж с условием, что ей предоставлялось право решать, жить ли им вместе и вступать ли в близость, она же должна была выделить мужу брачный дар. На этот вопрос они дали один и тот же ответ: «Ты[82] не знаком с Сунной, и теперь решения будет принимать не тот, кому положено.

Это ты должен выделить брачный дар, и тебе следует решать, жить ли вам вместе и вступать ли в близость»[83].

Здесь ясно указывается на то, что вышеупомянутые условия являются недействительными и противоречат самой сути брака. Подобные условия в расчет принимать не следует; что же касается этого брака, то он был заключен должным образом, поскольку известно, что негодные условия не делают брак недействительным[84].

Автор «Ад-Дурр аль-Мухтар» пишет: «Недействительным будет заключение брака на определенных условиях, например, в том случае, когда мужчина говорит: “Я женюсь на тебе, если на это даст согласие мой отец”, или когда он говорит: “Я женюсь на тебе завтра или послезавтра”, то есть, связывает заключение брака с будущим временем».

---

[81] «Фатх аль-Бари», 9/220.

[82] Подразумевается, что Али и Ибн Аббас поняли, что человек, задавший этот вопрос, говорит о самом себе.

[83] Это сообщение, которое приводит аль-Макдиси в «Аль-Мухтар», является достоверным по условиям ас-Суюты.

[84] «Иля ас-сунан», 11/64.

Негодное условие не делает брак недействительным, но само такое условие является недействительным. Так, например, если мужчина скажет: «Я женюсь на тебе при условии, что тебе не будет выделен брачный дар», брак будет действительным, а условие следует считать негодным. В подобном случае жене следует выделить такой же брачный дар, какой был получен подобной ей женщиной[85].

Передают, что Посланник Аллаха сказал: «Важнейшим является выполнение вами взятых на себя обязательств при заключении законного брака[86]» (аль-Бухари).

Ан-Навави пишет: «Аш-Шафии сказал: "В большинстве своем улемы считают, что это касается таких условий, не противоречащих сути брака, а соответствующих ей. Имеются в виду условия, согласно которым муж должен хорошо обходиться с женой, расходовать на нее свои средства, обеспечивать ее одеждой и жильем согласно общепринятым обычаям, не допускать нарушения ее прав и оделять ее так же, как и других жен"».

Что же касается условий, противоречащих сути брака, например, условия, согласно которому муж не должен брать жену с собой во время поездок, то их выполнять не обязательно, поскольку они не имеют законной силы. При этом брак, заключенный на подобных условиях, является действительным[87].

Суждение о браке, не имеющем юридической силы (*никях фасид*)

Негодным именуется такой брак, заключение которого нельзя считать действительным ввиду несоблюдения одного из необходимых условий его действительности. Так, например, негодным является брак, заключение которого проходило без свидетелей; брак, заключенный с двумя сестрами одновременно; или брак мужчины с сестрой

[85] «Радд аль-мухтар», 2/295.

[86] Иначе говоря, речь идет о точном соблюдении дополнительных условий брачного договора, которые ставит жениху невеста или ее опекун, когда, например, жених обязуется в течение определенного срока после заключения брака приобрести новый дом или не увозить жену в другой город и т.д.

[87] «Умдат аль-кари», 13/299.

женщины, получившей от него развод, если этот брак был заключен до истечения установленного срока (идда), который должна выждать разведенная женщина. Негодным является также брак с женщиной, не выждавшей установленный срок после развода или смерти мужа, равно как и брак, заключенный с пятой женой до истечения установленного срока, который должна выждать после развода четвертая жена.

К числу негодных не относятся такие браки, при заключении которых выдвигается какое-нибудь негодное условие. В пример можно привести такой случай, когда женщина дает согласие на брак при условии, что муж не станет вступать с ней в близость. Такой брак будет действительным, но условие его заключения является негодным[88].

В случае заключения негодного брака и близости с женой муж должен выделить ей такой же брачный дар, какой был получен подобной ей женщиной (махр аль-мисль).

Если же муж совокупился с женой через задний проход (данный способ совокупления является греховным – харам), он не обязан выделять ей брачный дар, поскольку это не приведет к появлению потомства.

Мужчина, заключивший негодный брак, тем более не обязан делать брачный дар, если он лишь дотрагивался до женщины и целовал ее под воздействием страсти. Все, о чем говорилось выше, указывает на то, что, если дело ограничилось только заключением негодного брака, муж не обязан выделять брачный дар.

Если при заключении негодного брака величина брачного дара оговаривается, ничего сверх этого мужчина выделять не обязан.

Если же величина брачного дара никак не определяется или остается неизвестной, тогда муж обязан выделить жене такой же брачный дар, какой был получен подобной ей женщиной, независимо от его величины, при условии, что после заключения такого брака мужчина и женщина имели близость.

Независимо от того, входил муж к жене или нет, как мужчине, так и женщине предписывается расторгнуть негодный брак даже в случае отсутствия одной из сторон. Это необходимо сделать для очище-

[88] «Радд аль-мухтар», 2/350.

ния от греха, что является обязательным. Что же касается кади, то он обязан разлучить таких супругов, если они сами не расстанутся друг с другом.

Во исполнение предписаний религии женщина, расставшаяся с мужем после заключения негодного брака, должна выждать такой же срок, как и в случае развода, а не как в случае смерти мужа, когда этот срок отсчитывается со времени последней близости с мужем[89]. После того как женщина выждет три менструальных периода со времени последней близости, о чем известно ей и Аллаху Всевышнему, ей разрешается выйти замуж. Если же в течение этого периода мужчина, с которым она заключила негодный брак, не расстанется с ней, то выходить замуж за другого ей не разрешается.

В случае заключения негодного брака мужчина и женщина не разводятся, а расстаются друг с другом, что никак не влияет на количество дозволенных Шариатом разводов. Так, мужчина может свободно жениться на женщине, с которой он заключил негодный брак, а после этого дал ей тройной развод, и ей не надо будет сначала выходить замуж за другого, а потом разводиться с ним[90].

Независимо от того, имел ли мужчина близость с женщиной после заключения негодного брака или нет, он обязательно должен объявить вслух, что они расстаются друг с другом, сказав: «Я освобождаю (покидаю) тебя». Если мужчина просто отречется от подобного брака, будет считаться, что расставание не состоялось. Если же он отречется от брака и скажет: «Уходи и выходи замуж», можно считать, что они расстались друг с другом. Расставание будет признано действительным лишь после того, как мужчина произнесет необходимые слова, если же мужчина и женщина, которые провели вместе первую ночь, просто не станут приходить друг к другу, будет считаться, что расставание не состоялось.

Признание брака негодным не снимает ответственность относительно будущего ребенка с мужчины и с женщины. Ответственность за ребен-

[89] После смерти мужа срок (идда), в течение которого женщина не имеет права снова выходить замуж, равен четырем месяцам и десяти дням, а в случае развода этот срок исчисляется по трем менструальным циклам.

[90] Если развод повторяется трижды, брак между супругами может быть возобновлен только после того, как жена выйдет замуж за другого человека, который либо даст ей развод, либо умрет.

ка не ложится на мужчину, если ребенок родился ранее шести месяцев после вступления в интимные отношения, с условием, что мужчина и женщина не были разлучены после заключения негодного брака. Поскольку наименьшая продолжительность беременности, по мнению Мухаммада аш-Шайбани, составляет шесть месяцев, из чего и следует исходить.

Что же касается Абу Ханифы и Абу Йусуфа, то они утверждали, что этот срок следует отсчитывать со времени заключения брака, и некоторые улемы разделяли их мнение, считая такой подход более надежным[91].

Мнение Абу Ханифы и Абу Йусуфа подтверждает очевидный смысл хадиса, переданного со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: «(В свое время) между Садом и Абдом возник спор из-за одного юноши, и Сад сказал: "О, Посланник Аллаха, это – сын моего брата Утбы, который поручил мне (взять его под опеку, сказав, что) он является его сыном. Посмотри, как он похож на него". (После этого) Абд сказал: "О, Посланник Аллаха, это – мой брат, рожденный рабыней моего отца на его постели". Посланник Аллаха посмотрел на ребенка, заметил его явное сходство с Утбой и сказал: "Он твой, о Абд. Ребенок принадлежит постели[92], а прелюбодею – камень! Закрывайся от него, о Сауда". (Аиши, да будет доволен ею Аллах), сказала: «И после этого он больше никогда не видел ее» (аль-Бухари).

Слова «ребенок принадлежит постели» означают, что происхождение ребенка следует относить к хозяину постели, на которой он родился, иначе говоря, к мужу.

Заключение брака без вручения брачных даров

Передают, что Посланник Аллаха запретил (браки, именуемые) «шигар» (аль-Бухари).

«Шигар» – это такая форма брака, когда два человека отдают замуж друг за друга своих дочерей, не давая им никакого брачного дара. Происходит своеобразный обмен, который как бы заменяет собой вручение брачного дара.

[91] «Радд аль-мухтар», 2/350.
[92] Т.е. тому человеку, на постели которого он родился.

Ибн Абд аль-Барр сказал: «Все улемы считают, что заключать браки подобным образом непозволительно, однако они расходятся во мнениях относительно действительности такого брака, если он все же был заключен, и в большинстве своем улемы рассматривают его как недействительный». Сообщается, что имам Малик сказал: «Такой брак следует расторгнуть до первой брачной ночи, а не после нее». Ибн аль-Мунзир передал, что об этом говорил и аль-Аузаи. По мнению факихов ханафитского мазхаба, такой брак можно считать действительным при условии взаимного вручения друг другу обеими сторонами равноценных брачных даров. На это указывают слова аз-Зухри, Макхуля, ас-Саури и аль-Ляйса. Сообщается также, что об этом говорили имам Ахмад, Исхак, Абу Саур и факихи шафиитского мазхаба; что же касается самого имама аш-Шафии, то он сказал: «Запретны все женщины, за исключением тех, на ком разрешил жениться Аллах, или рабынь, а недозволенность брака указывает на его запретность (аттахрим)».

В приведенном выше толковании слова «шигар» дочери упоминаются только в качестве примера, поскольку в другой версии этого толкования говорится о сестрах. Имам ан-Навави сказал: «Улемы единодушны во мнении о том, что то же самое относится не только к собственным дочерям, но и к сестрам, дочерям братьев и т.д., а Аллах знает об этом лучше»[93].

Автор «Ад-дурр аль-мухтар» пишет: «Такой брак запрещается ввиду того, что при его заключении не вручаются брачные дары, однако мы объявили обязательным вручение равноценных брачных даров, силу чего в случае соблюдения этого условия заключенный брак (завадж) уже нельзя рассматривать как «завадж аш-шигар».

[93] «Фатх аль-Бари», 9/164.

ГЛАВА IV

СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО
(*АЗ-ЗИФАФ*)

Мусульманская свадьба справляется по определенным обычаям, которые необходимо соблюдать. Ниже речь идет о важнейших из этих обычаев.

Свадебное угощение

Свадебное угощение (валима) устраивается в соответствии с Сунной. Так поступал Пророк, который велел делать это и другим.

Сообщается, что, узнав о женитьбе Абд ар-Рахмана б. Ауфа, Пророк сказал ему: «Тебе следует устроить угощение хотя бы из одной овцы» (аль-Бухари; Муслим).

Сообщается также, что женившись на Зайнаб, Посланник Аллаха устроил такое угощение, какого он не устраивал после свадьбы ни с одной из своих жен. Он отправлял своих сподвижников к людям, чтобы они звали их к нему, а он угощал их мясом и хлебом (аль-Бухари; Муслим).

Организация свадебного угощения входит в обязанности мужа, которому помогают члены его семьи и друзья, что относится к числу похвальных социальных явлений. Занимаясь этим, мужу не следует излишне обременять себя расходами, как поступают ныне многие мусульмане, устраивающие свадебные угощения ради похвальбы и престижа. Вот почему арендуются и богато украшаются залы в лучших гостиницах или специальные помещения, где во время подобных торжеств раздаются звуки музыки и голоса певиц. По этой причине места свадебных торжеств, которые следует устраивать в соответствии с Сунной, превращаются в места совершения грехов и запретных дел, к числу которых относится и пустая трата средств.

Зачастую мужья вынуждены занимать деньги, в результате чего они начинают семейную жизнь, будучи обремененными долгами и заботами,

и медовый месяц становится для них месяцем горечи. Иногда дело доходит до явного расточительства, что запрещено Шариатом, поскольку Аллах Всевышний сказал: **«...не преступайте (границы разумного), ибо, поистине, Он не любит преступающих»** (Коран, 7:31).

Аллах Всевышний также сказал: **«Отдавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. Воистину, расточители – братья дьяволов, а ведь дьявол неблагодарен своему Господу»** (Коран, 17:26–27).

На запретность расточительства указывают и слова Пророка, который сказал: «Ешьте, пейте, одевайтесь и давайте милостыню, (но избегайте) расточительства и высокомерия» (Ахмад; ан-Насаи; аль-Хаким).

Сообщается также, что Пророк запрещал (заниматься) пересудами, понапрасну расточать свое имущество и обращаться к людям с множеством просьб и вопросов[94] (аль-Бухари; Муслим).

Для молодых мусульман, которые хотят обзавестись семьей, свадебное угощение иногда становится препятствием на пути к браку, и многие из них отказываются жениться, поскольку не имеют возможности покрыть все связанные с бракосочетанием расходы. Таким образом, удаляясь от нашей религии и поступая вопреки Сунне, которой следовали наши праведные предшественники, мы терпим огромный ущерб.

Свадебные торжества наших предшественников, которые устраивались благодаря взаимопомощи, отличались простотой и проходили в атмосфере искренней дружбы и любви, тогда как в наше время характерными чертами подобных торжеств в большинстве случаев являются неестественность, бахвальство, уделение внимания внешним аспектам и социальное лицемерие. В этом может убедиться каждый, кто ознакомится с сообщениями о свадебных торжествах, публикуемых в газетах и журналах, и сравнит это с встречающимися в хадисах описаниями свадеб мусульман.

Слуга Пророка Анас б. Малик, да будет доволен им Аллах, описал свадебное угощение, которое устроил Пророк, когда он женился на

[94] Имеются в виду просьбы об оказании материальной помощи, с которыми обращаются к людям те, кто на самом деле в этом не нуждается или может обойтись своими силами, а также надуманные вопросы, касающиеся религии, и т.д.

матери правоверных Сафиййе, да будет доволен ею Аллах. Сообщается, что Анас сказал:

«Посланник Аллаха выступил из Хайбара, а когда (оазис) остался позади, он спешился и поставил на (этом месте) шатер. Наутро Посланник Аллаха сказал: "Пусть тот, у кого имеются лишние припасы, несет их к нам". После этого люди стали приносить излишки фиников и савика[95], а потом (из всего, что удалось собрать,) приготовили хайс[96], и они стали есть, запивая его дождевой водой, скопившейся в углублениях, которые находились рядом с ними. Таким было свадебное угощение Посланника Аллаха» (аль-Бухари; Муслим).

Сообщается, что, когда Рабиа б. Каб аль-Асlами решил жениться, Пророк велел шейху племени аслам Бурайде:

«Соберите для него (деньги на покупку) овцы». Люди собрали для него столько, что он смог купить большого жирного барана, после чего Пророк сказал ему: «Сходи к Аише и скажи ей, чтобы она прислала корзину с припасами». Когда он пришел к ней, она сказала ему: «В этой корзине находится 9 са ячменя, возьми же его, ибо, клянусь Аллахом, никакой другой еды у нас нет». Тогда он взял эту корзину и отнес ее к Посланнику Аллаха, который сказал ему: «Отнеси ее к ним и скажи, чтобы (из этого) вам (испекли) хлеб». После этого он отправился к родственникам своей невесты с бараном и ячменем и сказал: «Пусть из этого у вас (испекут) хлеб», – а потом указал на барана – «а из этого (приготовят) угощение». В ответ они сказали: «Что касается хлеба, то мы избавим вас от (забот о) нем, что же касается барана, то избавьте нас от (забот о) нем, о люди (из племени) аслам».

Тогда он с помощью нескольких своих соплеменников заклал барана, а потом они освежевали и сварили его. Так у них оказалось много хлеба и мяса. Они покрошили в похлебку хлеб, а потом устроили свадебное угощение и отпраздновали свадьбу, на которую пригласили и Посланника Аллаха (Ахмад).

---

[95] Савик – походная еда быстрого приготовления. Ее основу составляла пшеничная или ячменная крупа, проваренная с жиром, медом или финиками, которую перед употреблением увлажняли.

[96] Хайс – блюдо, которое приготовляется из фиников, сухого творога и топленого масла.

Свадьба (*'урс*)

Слово «'урс» используется для обозначения торжества, во время которого новобрачные встречаются, после чего невеста переходит из дома отца в дом мужа, что относится к числу узаконенных Шариатом свадебных обычаев. На этих торжествах царит всеобщая радость, да и как же иначе, ведь люди присутствуют при рождении новой мусульманской семьи и возникновении новой ячейки исламского общества. Это значит, что разделить радость с молодоженами имеет право каждый мусульманин, ведь все мусульмане – братья, тем более, когда на свадьбе присутствуют близкие друзья, родственники и соседи. Согласно Сунне молодожена положено поздравлять по случаю заключения брака. Так, например, когда кто-нибудь женился, Пророк говорил новобрачному: «Да благословит тебя Аллах (или: Да ниспошлет Аллах тебе Свои благословения) и да соединит Он вас во благе! (Баракя-Ллаху ля-кя (Баракя-Ллаху 'аляй-кя) ва джама'а бяйна-кума би-хайр!») (ат-Тирмизи; Абу Дауд).

Ислам допускает некоторые невинные развлечения во время свадьбы ради того, чтобы доставить людям радость и украсить торжество.

Сообщается, что однажды Аиша, да будет доволен ею Аллах, приняла участие в проводах невесты к жениху из числа ансаров. После свадьбы Пророк спросил ее: «О, Аиша, да будет доволен ею Аллах, развлекались ли вы как-нибудь? Поистине, ансары любят развлечения» (аль-Бухари).

В другой версии этого хадиса сообщается, что Посланник Аллаха спросил:

«А что делает такая-то?» – имея в виду девушку-сироту, у которой находилась Аиша, да будет доволен ею Аллах. Аиша, да будет доволен ею Аллах сказала: «Мы отвели ее к мужу». Тогда Пророк спросил: «А взяли ли вы с собой девочку, чтобы она била в бубен и пела?» (ат-Табарани).

Радость и веселье способствуют тому, что среди людей распространяется известие о свадьбе, которую не следует праздновать втайне, поскольку согласно Сунне об этом необходимо объявлять во всеуслышание. Радость, которую разделяют и другие члены общества,

является средством выражения уважения к молодоженам. Во время свадебных торжеств женщина входит в дом мужа в окружении улыбающихся и оказывающих ей знаки уважения людей, как это и предписывается Сунной. Что же касается блудницы, которая несет бремя греха, то она тайно проникает в дом любовника, стараясь скрыть свой позор и спрятаться от взоров людей. Поистине, велика разница между дозволенным и запретным, между покорностью воле Аллаха и грехом!

К великому сожалению, в наше время мусульмане внесли в порядок проведения свадебных торжеств много достойных порицания и запретных новшеств. К числу наиболее запретных вещей относится то, что во время подобных торжеств мужчины находятся вместе с женщинами, наряды которых не мешают видеть то, что следует скрывать, привлекая взоры мужчин и искушая их. Стоит ли говорить о соблазнительном аромате духов, музыке, песнях и танцах, исполняемых как мужчинами, так и женщинами, и о том, сколь далеко все это от духа настоящей мусульманской свадьбы!

Ислам запрещает посторонним мужчинам и женщинам находиться вместе в любых обстоятельствах, в том числе и во время молитвы, когда люди предстают перед своим Господом и Творцом. Известно, что в мечетях для женщин выделяются особые ряды позади рядов мужчин, и после молитвы мужчины обязаны оставаться на своих местах, пока женщины не покинут мечеть. Почему же некоторые мусульмане разрешают посторонним мужчинам и женщинам встречаться друг с другом на свадьбах, где возникает куда больше соблазнов, чем в мечетях? И есть ли гарантии того, что во время свадьбы новобрачный не увидит какую-нибудь девушку, более красивую, чем его жена, и не отвернется от нее в такой радостный день?

Первая брачная ночь

Ниже перечислены важнейшие из узаконенных в исламе и соответствующих исламским нравственным нормам обычаев, которые имеют к этому отношение.

1. Согласно Сунне, невесту отводят к жениху только в ее наилучших украшениях и нарядах. Описывая день своей свадьбы, Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Мать отвела меня к одной женщине и ввела меня в дом, где находились другие женщины, которые стали говорить: "(Желаем тебе) блага, благословения (Аллаха) и удачи!" Она отдала меня (этим женщинам), которые вымыли мне голову и приготовили меня».

Сообщается также, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Мать хотела, чтобы я поправилась, прежде чем отвести меня к Посланнику Аллаха, но у нее ничего не получалось, пока я не стала есть длинные огурцы со свежими финиками».

В передаваемом со слов Анаса б. Малика хадисе, где рассказывается о женитьбе Посланника Аллаха на Сафиййе, да будет доволен ею Аллах, сообщается, что Пророк послал ее к Умм Суляйм, и та приготовила Сафиййу к свадьбе, то есть, украсила ее.

Это сообщение указывает на то, что перед свадьбой невесте разрешается пойти к опытной женщине, чтобы та украсила ее для мужа, при условии, что эта женщина является мусульманкой. Мусульманке не разрешается просить об оказании подобных услуг немусульманку, как не разрешается посещать салоны, в которых этим занимаются мужчины, какую бы религию они ни исповедовали.

2. Желательно, чтобы, оставшись наедине со своей невестой, жених положил ей руку на переднюю часть темени и обратился к Аллаху с такой мольбой: «О, Аллах, поистине, я прошу Тебя о благе ее и благе того, для чего Ты ее создал, и прибегаю к Твоей защите от зла ее и от зла того, для чего Ты ее создал! (Аллахумма, инни ас'алюкя хайраха ва хайра ма джабальтаха 'аляйхи, ва а'узу бикя мин шарриха ва шарри ма джабальтаха 'аляйхи!)».

О желательности этого сообщается в одном из хадисов, которые приводятся в «Сунан» Абу Дауда.

3. Желательно, чтобы перед близостью муж подготовил жену к этому, иначе говоря, сделал бы все, что обычно делается в подобных случаях для того, чтобы у женщины возникло желание. Указанием на это служит хадис, в котором сообщается, что Пророк сказал: «Вступай с ней в близость лишь тогда, когда она испытает такое же (желание),

как и ты, чтобы не получилось так, что ты (испытаешь оргазм) раньше нее». Сообщается также, что Пророк сказал: «Тебе следует целовать, гладить и касаться ее, когда же ты увидишь, что ее охватило то же, что и тебя, вступи с ней в близость».

Эти хадисы приводятся в «Аш-Шарх аль-кабир». В «Муснад аль-фирдаус» ад-Дайлями приводит другой хадис, в котором сообщается, что однажды Посланник Аллаха сказал: «Пусть никто из вас ни в коем случае не вступает в близость со своей женой подобно тому, как это делает животное; пусть (посредником) между ними будет посланец». Кто-то спросил: "А что такое – посланец?", на что Пророк ответил: "Поцелуи и слова"».

4. Согласно Сунне, перед близостью желательно произнести слова, которые приводятся в следующем хадисе. Передают, что Посланник Аллаха сказал: «Если перед близостью с женой любой из вас скажет: "С именем Аллаха, о Аллах, удали нас от шайтана и удали шайтана от того, кем Ты наделил нас![97] (БисмиЛляхи, Аллахумма, джаннибнаш-шайтана ва джаннибиш-шайтана ма разактана!)" – и (супругам) будет суждено иметь ребенка, то шайтан уже никогда не (сможет) повредить ему» (аль-Бухари; Муслим).

5. Желательно, чтобы мужчина не прерывал близость, пока он не почувствует, что его жена испытала такое же наслаждение, как и он сам. На это указывают слова Пророка: «Когда кто-нибудь из вас будет вступает в близость с женой, пусть оправдает ее ожидания, и если он удовлетворит свое желание раньше, пусть не торопит ее, пока она не удовлетворит свое»[98].

6. Порицается, если во время близости супруги полностью обнажаются, поскольку сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Когда кто-нибудь из вас вступит в близость с женой, пусть прикрывается, и пусть (супруги) не обнажаются, подобно двум ослам» (Ибн Маджа).

7. Правила приличия требуют, чтобы никто не видел супругов, вступающих в близость, и не слышал, как они выражают свои чувства. Кроме того, мужу не следует целовать жену на глазах у людей.

---

[97] Здесь имеются в виду дети.

[98] Этот хадис в своем «Муснаде» приводит Абу Йаля. Один из его передатчиков не назван по имени, что же касается других, то все они достойны доверия.

8. Желательно, чтобы женщина приготовила кусок материи, которой муж мог бы вытереться после близости. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, часто говорила: «Разумной женщине следует иметь наготове кусок материи, который она давала бы мужу после полового сношения, чтобы он вытирался им, а потом вытиралась бы она».

9. Мужчина может вступать в близость во второй раз без совершения полного омовения. Однако желательно, чтобы перед этим он совершил частичное омовение (вуду), подобное омовению перед молитвой, что придаст ему сил и послужит средством очищения. Сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Если кто-нибудь из вас совершит половое сношение с женой, после чего он захочет сделать это еще раз, пусть перед этим совершит частичное омовение» (Муслим; ат-Тирмизи).

10. Муж может наслаждаться всем телом жены, однако ему не разрешается совершать половой акт через задний проход. Сообщается, что Джабир сказал: «Иудеи утверждали, что если мужчина будет вступать в близость с женой, соединяясь с ней через ее половые органы, но сзади, ребенок родится косым, и тогда Аллах Всевышний ниспослал (аят, в котором сказано): **"Ваши жены – нива для вас, приходите же на вашу ниву, когда и как пожелаете"** (Коран, 2:223).

«(Это означает): как спереди, так и сзади, однако соединяться с ней он должен только через половые органы» (аль-Бухари; Муслим).

В другой версии этого хадиса сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «(Можешь) вступать с ней в связь как спереди, так и сзади, если соединение осуществляется через половые органы» (Муслим; Абу Дауд).

Сообщается также, что Посланник Аллаха сказал: «Аллах не посмотрит на мужчину, который спит с (другим) мужчиной или совершает половые сношения с женщиной через задний проход» (ат-Тирмизи; ан-Насаи).

11. Супруги не должны рассказывать людям о том, что происходит между ними, когда они остаются наедине, поскольку Пророк запретил так поступать. В одном из хадисов сообщается, что однажды Посланник Аллаха , сидевший в окружении мужчин и женщин, по-

вернулся к мужчинам и спросил: «Может быть, кто-нибудь из вас рассказывает о том, что он делал со своей женой, когда остался с ней наедине?» Потом он повернулся к женщинам и спросил: «Может быть, кто-нибудь из вас рассказывает о том, что делает с ней ее муж?» Одна женщина сказала: «Поистине, они делают это, и мы делаем это». (Тогда Пророк) сказал: «Не поступайте так, ибо, поистине, (делая это,) вы уподобляетесь Шайтану, встречающему (свою подругу) и совокупляющемуся с ней на глазах у людей».

Посланник Аллаха также сказал: «Поистине, в День Воскресения среди людей, которые окажутся в наихудшем положении перед Аллахом, будет (такой) мужчина, который проводит ночь со (своей) женой, а потом начинает рассказывать (другим о том, что между ними было)» (Муслим).

Интимные отношения между супругами

Ислам есть всеобъемлющая и совершенная религия, которая наилучшим и самым подробным образом объясняет все, что имеет отношение к жизни человека. Интимные отношения между супругами являются важной стороной человеческой жизни, и ислам разъясняет, как следует поддерживать эти отношения. Более того, интимные отношения между супругами рассматриваются как один из видов поклонения, и приводятся наилучшие по форме и существу объяснения, почему за это человеку полагается награда.

Примером красоты изложения и соблюдения всех необходимых норм нравственной этики может служить айат, в котором сказано: «**Разрешается вам в ночь поста близость с вашими женами, (ведь) они служат одеянием для вас, а вы – одеянием для них**[99]**. Аллаху известно, что вы обманывали самих себя**[100]**, и Он обратился к вам и простил вас, и сейчас вы (можете) соединяться с ними. Стремитесь к тому, что предписал вам Аллах, ешьте и пей-**

[99] Смысл этих слов в том, что мужчины и женщины прикрывают друг друга от запретного подобно тому, как одежда прикрывает тело, и что они так же близки друг к другу, как тело к одежде.

[100] Сначала в течение всего Рамадана мусульманам запрещалось есть и пить днем и вступать в близость со своими женами, как днем, так и ночью, но поскольку многие не выполняли последнее, обманывая самих себя, Аллах по милости Своей отменил этот запрет.

те, пока заря не позволит вам отличить белую нить от черной, а потом (снова) поститесь до ночи, и не соединяйтесь с ними, когда вы неотлучно пребываете в мечетях. Таковы границы, (установленные) Аллахом, не приближайтесь же к ним! Так разъясняет Аллах Свои знамения людям, чтобы они могли стать богобоязненными» (Коран, 2:187).

От внимания читателя не может укрыться то, что в этом айате упоминание о половом инстинкте соседствует с изложением установлений относительно поста, считающегося одним из важнейших видов поклонения в исламе.

Еще более ясно об этом говорится в другом айате: «**Они спрашивают тебя о месячных[101]. Скажи: "Это – страдание. Удаляйтесь же от женщин во время месячных и не приближайтесь к ним[102], пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах". Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся. Ваши жены – нива для вас, приходите же на вашу ниву, когда и как пожелаете. Готовьте для себя (запас благих дел)[103], бойтесь Аллаха и знайте, что вы (непременно) встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих!**» (Коран, 2:222–223).

Можно ли добавить к этому что-нибудь еще? Эти слова ясно указывают на никчемность и вредность распространяемых под предлогом необходимости полового воспитания непристойных рассказов, которые разжигают страсти и побуждают к совершению запретного.

На самом деле, никакого отношения к воспитанию подобные рассказы не имеют.

Ниже приводится хадис, который может служить примером того, как следует решать такие вопросы. Сообщается, что однажды люди сказали: «О, Посланник Аллаха, тем, кто обладает большими богатствами, достанутся (все) награды, (ведь) молятся они, подобно нам, и

[101] Речь идет о вопросах относительно того, как именно вести себя с женщинами в этот период: только ли прекратить интимные отношения с ними или даже не прикасаться к ним подобно тому, как это делали иудеи?

[102] Здесь имеются в виду только интимные отношения.

[103] Т.е. совершайте благие дела, к числу которых относятся все виды поклонения Аллаху, что послужит вам запасом в Мире Вечном.

постятся так же, как мы, но они еще и дают садаку из излишков своего достояния!» В ответ им Пророк сказал: «А разве не определил Аллах и вам того, из чего вы (могли бы) давать садаку? Поистине, каждое произнесение слов "Слава Аллаху (Субхана-Ллах)" есть садака, и каждое произнесение слов "Аллах велик (Аллаху акбар)" есть садака, и каждое произнесение слов "Хвала Аллаху (Аль-хамду ли-Ллях)" есть садака, и каждое произнесение слов "Нет бога, кроме Аллаха (Ля иляха илля-Ллах)" есть садака, и побуждение к одобряемому есть садака, и удержание от порицаемого есть садака, и (даже) совершение любым из вас близости (с женой) – это садака!" Они спросили: "О, Посланник Аллаха, да разве же за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит свое желание, он получит награду?!" В ответ он сказал: "Скажите мне, разве не совершит грех тот, кто удовлетворит (свою страсть) запретным образом?[104]. Но точно так же, если он сделает это дозволенным образом, ему достанется награда"» (Муслим).

Смысл этих слов Пророка совершенно ясен: он побуждал своих сподвижников следовать установлениям Шариата и удовлетворять естественные желания путем совершения интимных отношений с женами, иначе говоря, отстраняться от запретного с помощью дозволенного.

Что же касается деликатного описания близости, то пример этого мы находим в следующем хадисе. Сообщается, что Абу Муса, сказал: «Во время правления Умара некоторые сподвижники Пророка разошлись во мнениях относительно совершения полного омовения (гусль) после близости, не сопровождавшейся семяизвержением[105]. Абу Муса сказал: «Я избавлю вас от этого (затруднения)». Абу Муса сказал: «После этого я встал и попросил разрешения войти к Аише. Когда меня впустили, я сказал ей: "О, мать правоверных, я хочу спросить тебя об одной вещи, но стесняюсь сделать это". Она сказала: "Не стесняйся спраши-

[104] Т.е. совершит прелюбодеяние или заключит брак с такой женщиной, на которой по шариату жениться запрещается.

[105] В данном случае речь шла о том, что для очищения следует омыть водой половой орган и совершить частичное омовение, на что указывает также содержание другого хадиса, передаваемого со слов Убаййа. На самых первых этапах истории ислама полное омовение после близости предписывалось совершать лишь после семяизвержения. По мнению всех улемов, впоследствии полное омовение было предписано совершать в любых случаях.

вать о том же, о чем ты спрашивал свою мать, которая родила тебя, ведь я (тоже) твоя мать". Тогда я спросил: "В каких случаях полное омовение становится обязательным?" Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: "Ты обратился к тому, кто хорошо знает (об этом). Посланник Аллаха сказал: "После того как (мужчина) усядется меж четырех частей[106] (тела женщины), и одно место обрезания соприкоснется с другим[107], обязательно совершить полное омовение"» (Муслим).

[106] Имеются в виду либо руки и ноги женщины, либо части ее половых органов.
[107] Здесь подразумевается не просто соприкосновение половых органов, а реальная близость.

ГЛАВА V

ПРАВА СУПРУГОВ (*ХУКУК АЗ-ЗАВДЖАЙН*)

В мусульманской семье каждый из супругов пользуется определенными правами и выполняет определенные обязанности по отношению к другому супругу. По воле Аллаха, эти права и обязанности уравновешивают друг друга, и любое из прав каждой стороны влечет за собой выполнение той или иной обязанности по отношению к другой стороне. На это указывают слова Аллаха Всевышнего, Который сказал: «**У (женщин) есть (права), равно как и (обязанности), согласно одобряемому (Шариатом), однако мужчины имеют над ними преимущество, а Аллах – Всемогущий, Мудрый**» (Коран, 2:228).

В отличие от жен, на мужей возлагаются попечительство и ответственность за семью, на что указывают слова Всевышнего: «**Мужчины – попечители женщин, поскольку Аллах дал одним преимущество перед другими, а также потому, что они расходуют (на них часть) своих средств**» (Коран, 4:34).

Слова Аллаха «**мужчины имеют над ними преимущество**» имеют следующий смысл: отличительной чертой мужчин является то, что Аллах Всевышний велел им быть попечителями жен, расходовать на них свои средства и руководить ими. Иначе говоря, здесь речь идет не о почестях, но о возложении определенных обязанностей[108]. Слова Аллаха «**мужчины – попечители женщин**» означают, что мужчины должны нести ответственность за женщин и направлять их, то есть, осуществлять попечительство, подобное попечительству правителей над подданными. Во второй же части айата говорится о причине этого, которая состоит в том, что Аллах наделил мужчин способностью к размышлению и даровал им возможности приобретения материальных благ, в силу чего они и должны заботиться о женщинах и расходовать на них свои средства[109].

---

108 «Сафват ат-тафасир».
109 Там же.

В каждом сообществе кто-то непременно должен нести ответственность за его дела, управлять ими и заботиться об обеспечении его интересов. К числу сообществ, причем важнейших, относится и семья, необходимым условием существования которой является обеспечение ее интересов. Вот почему эта обязанность должна быть возложена на кого-либо из членов семьи, и в наибольшей степени для этого подходит мужчина, поскольку он несет ответственность за материальное обеспечение семьи.

ПРАВА ЖЕНЫ

В мусульманской семье жена пользуется многочисленными правами, важнейшие из которых перечислены ниже.

Брачный дар (*махр*)

Слово «махр» используется для обозначения определенной суммы денег или имущества, которое передается мужем жене до заключения брака или во время этого. По договоренности с женщиной, брачный дар полностью или частично может быть передан и после заключения брака.

Выделение брачного дара относится к числу необходимых вещей, однако необходимым условием действительности брака это не является. Имеется в виду, что заключение брака будет действительным и без упоминания о брачном даре, но в этом случае женщина будет иметь право на получение такого же брачного дара, который был получен подобной ей женщиной. Выделение брачного дара узаконено Шариатом, на что указывают многочисленные айаты и хадисы.

Так, например, Аллах Всевышний сказал: «**Давайте женщинам их брачные дары от чистого сердца. А если они по собственной воле (откажутся) в вашу пользу от части (махра), то пользуйтесь этим во благо и на здоровье**» (Коран, 4:4).

Приведем пример из Сунны. Сообщается, что «однажды Посланник Аллаха, увидевший на теле Абд ар-Рахмана б. Ауфа желтые следы благовоний, спросил его: “Что это?” Он сказал: “О, Посланник Аллаха,

я женился”. Пророк спросил: “И что же ты дал?”[110]. Он сказал: “Золото, равное по весу косточке[111]”. Тогда Пророк сказал ему: “Тебе следует устроить угощение хотя бы из одной овцы”» (аль-Бухари; Муслим).

Желательно все же упомянуть о «махре» во время заключения брака, поскольку так поступал Пророк, когда выдавал замуж своих дочерей или женился сам. Дело в том, что это позволяет избежать всевозможных конфликтов и разногласий, которые в противном случае могут возникнуть впоследствии.

Можно указать на целый ряд причин узаконенности «махра» в исламе. Так, например, брачный дар является материальным символом признания достоинств жены мужем, и именно поэтому в приводимом выше айате для обозначения брачного дара использовано слово «нихля» (подарок). Кроме того, брачный дар является материальным фактором, способствующим укреплению связей между супругами, и помогает женщине должным образом подготовиться к свадебным торжествам и переезду в дом мужа, поскольку ей, несомненно, потребуются новая одежда, украшения, благовония и тому подобные вещи.

Величина «махра» никак не определяется Шариатом. Это значит, что, по единодушному мнению улемов, верхнего предела «махра» не существует, и такого же мнения многие факихи придерживаются относительно нижнего предела. Объясняется это тем, что, как уже указывалось выше, брачный дар является материальным символом выражения уважения по отношению к женщине со стороны ее мужа, в силу чего устанавливать какие-то рамки в подобных случаях просто неразумно. Кроме того, женщины отличаются друг от друга по своим особенностям, качествам и дарованиям, и поэтому вполне естественно, что разными будут и получаемые ими брачные дары. Сообщается, что, когда во время своего правления Умар хотел установить верхний предел «махра», против этого стала возражать одна женщина. Она ссылалась на тот айат, в котором сказано: **«И если вы захотите заменить одну жену, (которой) вы подарили (целый) кинтар[112] (золота**

---

[110] Имеется в виду «махр».

[111] Речь идет о косточке финика.

[112] Кинтар соответствует 100 ратлям, или же примерно 45 кг. Здесь слово «кинтар» следует понимать не в буквальном смысле, а как указание на большое количество.

в качестве махра), другой, не забирайте из этого ничего. Неужели станете вы забирать это, (проявляя) несправедливость (и совершая) явный грех?» (Коран, 4:20).

Выслушав ее, Умар отказался от своего намерения.

Вместе с тем, желательно уменьшать величину «махра» и нежелательно запрашивать слишком много, чтобы это не становилось препятствием для брака, как часто бывает в мусульманских странах в наше время. Передается от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Пророк сказал: «Счастлива та женщина, для которой облегчают три вещи: сватовство, брачный дар и общение с родственниками» (Ахмад).

Посланник Аллаха также сказал: «Самая благословенная из женщин та, брачный дар которой является наименьшим» (Ахмад; аль-Баззар). Сообщается, что «у Аиши, да будет доволен ею Аллах, спросили как-то: "Каков был брачный дар Посланника Аллаха?" Она ответила: "Его брачный дар (каждой из) жен был равен 12 окиям[113] и одному нашшу (серебра)", а потом спросила: "Знаешь ли ты, что такое нашш?" Ей ответили: "Нет". Тогда она сказала: "Половина окии, в целом же это равнялось 500 дирхемам?" Она сказала: "Такой брачный дар Посланник Аллаха (делал каждой из своих) жен"» (Муслим; Абу Дауд; Ибн Маджа; ан-Насаи).

Известно, что Умар запрещал требовать выделения слишком больших брачных даров и говорил: «Не проявляйте чрезмерность, (договариваясь о выделении) брачных даров для женщин, ведь если бы подобное являлось похвальным поступком в земной жизни, и Аллах счел бы это проявлением благочестия, так прежде всего поступал бы Посланник Аллаха! Поистине, если мужчина согласится на выделение чрезмерно большого брачного дара для своей жены, из-за этого его сердце может возненавидеть ее» (Абу Дауд; ан-Насаи).

Чрезмерные требования становятся основным препятствием на пути молодых людей, желающих жениться, ведь многие из них воздерживаются от подобного шага из-за того, что не имеют средств на брачные дары, которые от них требуют. Это превратилось в одну из самых серьезных социальных проблем, которая приводит к пагубным

[113] Окия – мера веса, равная 37,44 г.

последствиям. Причины же этой проблемы следует искать в овладевшей нашими сердцами и душами любви к показному и бахвальству, а также в слепом подражании, которое ослепляет и оглушает нас, не позволяя видеть реальное положение дел и слышать слова истины.

Необходимость больших затрат на брачные дары не является препятствием для богатых людей, но заставляет многих молодых юношей и девушек откладывать вступление в брак и подталкивает их к распущенности и пороку. Кроме того, в результате этого материальные факторы становятся главенствующими в обществе, а все прочее отходит на второй план.

Сердце молодого человека, который хочет, но не может жениться из-за неимения необходимых средств, ощущает горечь. Зачастую средством избавления от этого становятся внебрачные связи, алкоголь и наркотики, а некоторых вынужденное безбрачие приводит к нервным расстройствам или даже подталкивает к самоубийству.

Однако то, что приводит к совершению запретного, само является запретным, так пусть же опекуны женщин, которые требуют выделения своим подопечным непомерных брачных даров, помнят, что в Коране сказано: «**Поистине, (людям), любящим, чтобы распространялось мерзкое[114] среди тех, кто уверовал, уготовано мучительное наказание в этом мире и в мире вечном, ведь Аллах знает, а вы не знаете!**» (Коран, 24:19).

Некоторые опекуны, требующие выделения своим дочерям больших брачных даров, утверждают, что это может способствовать соблюдению прав женщины и удержит мужа от развода с ней. На это я скажу, что большой брачный дар никого от этого не удержит. Единственной гарантией того, что муж не разведется с женой, может служить только взаимопонимание и любовь между супругами, тогда как большой брачный дар подчас мешает возникновению любви и симпатии между ними, подтверждением чему являются и цитированные выше слова Умара. Да и может ли муж любить жену, зная, что без дорогого брачного дара он не смог бы жениться на ней?

[114] Здесь имеется в виду как распространение всего греховного, так и распространение слухов об этом.

Мы сумеем решить эту проблему только в том случае, если вернемся к обычаям наших праведных предшественников, то есть, снизим величину «махра» и облегчим для молодых людей возможность заключения брака. Если же брачные дары непременно должны быть дорогостоящими, то можно хотя бы соглашаться на отсрочку выделения всего «махра» или его части. Таких похвальных обычаев придерживаются в некоторых мусульманских странах, где женихи договариваются с опекунами не только о величине брачного дара, но и том, что часть его будет выделена сразу (*махр мукаддам* или *муаджаль*), а остальное позже по требованию, или по причине смерти одного из супругов, или в случае развода (*махр муаххар*). Все эти условия оговариваются при заключении брака, а потом должным образом фиксируются в брачном договоре, что позволяет и обеспечить права женщины на получение брачного дара, и облегчает задачу мужчины, который выделяет сразу лишь то, что ему по силам. Что же касается оставшейся части, то она становится для женщины запасом на случай необходимости.

Брачный дар принадлежит женщине, и она распоряжается им по своему усмотрению, а опекун, равно как и любой из родственников, может распоряжаться им лишь с ее согласия. Таким образом, действия некоторых отцов, опекунов и родственников, полностью или частично забирающих у женщин их брачные дары, не противоречат Шариату только в тех случаях, когда это делается с позволения самих женщин, ведь Аллах Всевышний сказал: **«А если они по собственной воле (откажутся) в вашу пользу от части (махра), то пользуйтесь этим во благо и на здоровье»** (Коран, 4:4).

Гарантия выделения брачного дара, которую дает опекун

Гарантия выделения брачного дара, которую дает опекун мужа или жены, будет действительной независимо от того, малолетними или взрослыми являются супруги. Гарантия опекуна того из супругов, который является взрослым, равнозначна гарантии постороннего человека.

Если гарантия дается по просьбе мужа, к опекуну можно обращаться за тем, чтобы он выделил гарантированный им брачный дар, в противном же случае этого делать не следует, поскольку опекун дал эти гарантии добровольно. В случае смерти мужа жена имеет право потребовать, чтобы обещанный брачный дар был выделен ей из его наследства.

Необходимым условием действительности гарантии опекуна является его здоровье. Так, если он даст гарантию во время болезни, которая послужит причиной его смерти, и если муж или жена относятся к числу его наследников, эту гарантию нельзя считать действительной, поскольку такой брачный дар будет квалифицироваться как добровольное пожертвование, сделанное им перед смертью в пользу его наследника. Если же дело касается тех, кто не относится к числу наследников опекуна, например сына его живого сына (внука) или дочери его дяди, гарантия является действительной при условии, что в качестве брачного дара гарантируется выделение не более трети наследства. В том случае, когда опекун гарантирует выделение более трети своего наследства, гарантированным следует считать выделение только трети, поскольку любое ручательство является добровольным[115].

Кроме того, необходимым условием действительности гарантии является согласие женщины, которая должна участвовать во время обсуждения вопроса о гарантии с поручителем, если он является опекуном жениха. Если же в обсуждении данного вопроса будет участвовать опекун невесты, то его положительный ответ расценивается как согласие невесты.

Женщина может требовать выделения брачного дара либо от взрослого мужа, либо от его опекуна, давшего такие гарантии. В соответствии с установлением, касающимся любого ручательства, муж должен выполнить все требования о брачном даре, если его опекун гарантировал выделение брачного дара по его просьбе.

По собственному усмотрению завещатель волен распорядиться лишь третью того, что ему принадлежит.

---

[115] По Шариату две трети имущества покойного должны достаться его наследникам.

Кроме того, согласно этому установлению, опекуну, который гарантировал, что выделит брачный дар за своего малолетнего сына, и сделал это, израсходованные деньги не возвращаются, поскольку по установившемуся обычаю расходы на брачные дары малолетних сыновей оплачивают отцы. Исключением являются такие случаи, когда опекун, гарантирующий выделение брачного дара, при свидетелях заявляет, что он покроет все расходы при условии, что впоследствии потраченные деньги будут ему возвращены.

От отца, который женил своего нуждающегося сына, можно требовать выделения брачного дара, равно как и несения прочих расходов, только если он гарантировал это. Однако некоторые улемы считают, что отец должен расходовать свои средства на содержание жены сына, если тот является неимущим или страдает какой-нибудь хронической болезнью. Возможно, они имели в виду такие случаи, когда к отцу обращаются с просьбой о выделении средств на это с условием, что сын вернет ему потраченные деньги, когда у него появится такая возможность[116].

В том случае, когда отец выделяет средства на брачный дар сына без гарантии, требовать их возврата можно лишь при условии, что это было сделано при свидетелях. Так, если он будет покупать своему сыну одежду или еду, прося кого-нибудь засвидетельствовать, что потраченные деньги должны быть ему возвращены, их следует ему вернуть при условии, что сын располагает необходимыми средствами. В противном случае деньги не возвращаются, поскольку отец обязан расходовать свои средства на сына.

Если отец купит сыну дом, сын должен будет вернуть потраченные на это деньги независимо от того, располагает он средствами или нет. Однако деньги за подобные приобретения следует возвращать лишь в том случае, когда отец просит кого-либо засвидетельствовать, что деньги надо будет вернуть, как и в том случае, когда дело касается еды или одежды, если сын располагает достаточными средствами. Что же касается денег, израсходованных на еду и одежду для неимущего сына, то в отличие от денег, потраченных на покупку дома, они не

[116] «Радд аль-мухтар», 2/357.

возвращаются даже при наличии свидетелей, поскольку отец обязан расходовать средства на еду и одежду.

Таким образом, если отец без гарантии выделяет в качестве брачного дара то, на что средства расходовать не обязательно, например, дом, но просит людей засвидетельствовать, что деньги за это надо будет вернуть, сын обязан вернуть их независимо от своего материального положения. Если же свидетелей нет, то деньги не возвращаются.

Но является ли необходимым условием присутствие свидетелей в том случае, когда свои деньги расходует опекун, предполагающий, что они будут ему возвращены? Предпочтительно делать это при свидетелях, поскольку в данном случае опекун ничем не отличается от отца[117].

Определение величины брачного дара, полученного подобной женщиной (*махр аль-мисль*)

Величина такого брачного дара определяется по величине дара, выделенного женщине, которая обладает качествами, сходными с качествами невесты. Эта женщина должна относиться к числу родственников отца, а не матери невесты, если только сама мать не является родственницей отца, например, его двоюродной сестрой.

По величине такой брачный дар может соответствовать дару, полученному какой-либо из ее сестер или теток со стороны отца; если же таковых у нее не имеется, то величину брачного дара невесты можно определять по величине брачного дара, полученного, соответственно, дочерью ее сестры или дяди со стороны отца.

В случае необходимости определения величины брачного дара таким способом в расчет принимаются: возраст, красота, материальное положение, место, откуда родом невеста, время, умственные способности, вероисповедание, девственность, опыт прежнего замужества или его отсутствие, скромность, уровень знаний, нравственность, качества характера, наличие (отсутствие) детей от прежнего брака (браков)[118].

[117] Там же, 2/358.
[118] «Ад-Дурр аль-мухтар», 2/355.

Подобие перечисленных выше характеристик следует принимать в расчет на момент заключения брака; что же касается непредвиденных изменений, которые могут произойти с супругами в дальнейшем, то они уже не учитываются. Если родственницы невесты живут в других краях, это также следует принимать во внимание, поскольку брачные дары в разных местах могут разниться по величине.

Необходимо также учитывать положение мужа такой женщины. Имеется в виду, что по своему происхождению, материальному положению и другим характеристикам муж женщины должен походить на мужей подобных ей женщин.

Если среди соплеменниц отца невесты не найдется женщины, подобной ей по всем вышеуказанным показателям, такую женщину следует поискать в народе, который похож на народ ее отца. Если же подобную женщину не удастся найти и там, тогда следует положиться на слова мужа, которые он должен подкрепить клятвой.

Необходимым условием определения величины такого брачного дара на основании подобия женщин по ряду показателей является сообщение двух мужчин или одного мужчины и двух женщин, которые в установленной форме должны принести соответствующее свидетельство[119].

Необходимым условием является также беспристрастность свидетелей. Если же беспристрастных свидетелей найти не удастся, тогда при определении величины брачного дара следует положиться на слова мужа, которые он должен подкрепить клятвой, поскольку муж не согласится удовлетворить завышенные требования жены.

По мнению Абу-Ханифы, в случае смерти обоих супругов после определения величины такого брачного дара этот дар (махр) изымается из наследства мужа и передается наследникам жены. Если же величина брачного дара определена не была, тогда наследникам жены ничто из наследства не выделяется. Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шайбани говорили, что в подобной ситуации наследники жены имеют право на получение махра, не зависимо от того, была определена её

[119] То есть, засвидетельствовать, что женщина, подобная невесте, получила в качестве брачного дара то-то и то-то.

величина или нет. Первый из двух вышеупомянутых видов махра, то есть, брачный дар, величина которого определяется по взаимному согласию, рассматривается как долг, а это значит, что его обязательно следует вернуть путем изъятия соответствующих средств из наследства покойного. От уплаты этого долга должник освобождается только в случае смерти женщины. Что касается второго вида махра, другими словами, брачного дара, который был выделен женщине, подобной невесте, то Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шайбани считали, что от его уплаты должник не освобождается даже в случае смерти одного из супругов. Что же касается Абу-Ханифы, да помилует его Аллах, то, по его мнению, в случае смерти обоих супругов не следует искать тех, кто им подобен, а величину брачного дара (махр аль-мисль) должен определить кади[120].

Суждение о разногласиях относительно брачного дара

В случае возникновения разногласий относительно брачного дара, когда одна из сторон утверждает, что он был определен, но не может привести необходимых доказательств, а другая отрицает это, отрицающий должен поклясться, что брачный дар был не определен. Если отрицающий отказывается принести клятву, считается, что брачный дар был определен. Если же отрицающий поклянется в этом, мужу следует выделить жене такой же брачный дар, какой был получен подобной ей женщиной (махр аль-мисль). Этот брачный дар не должен быть больше того, на что претендует жена, если это она утверждает, что брачный дар был определен. С другой стороны, он не должен быть меньше того дара, о величине которого говорит муж, если это он утверждает, что брачный дар был определен.

Если у сторон возникнут разногласия относительно величины брачного дара, соответствующими истине следует признать слова той стороны, в пользу которой свидетельствует величина брачного дара, полученного подобной жене женщиной (махр аль-мисль). Так, если окажется, что величина «махр аль-мисль» не меньше величины брачного дара,

[120] «Аль-Хидая», 1/213.

названной женой, соответствующими истине следует признать слова жены. Если окажется, что величина «махр аль-мисль» не больше величины махра, названной мужем, соответствующими истине следует признать слова мужа. Если окажется, что величина «махр аль-мисль» больше величины махра, названной мужем, но меньше величины, названной женой, и никаких доказательств того, что они договорились о величине брачного дара, представлено не будет, оба они должны принести клятву, после чего жене выделяется такой же брачный дар, который был получен подобной ей женщиной (махр аль-мисль). В том случае, когда величина «махр аль-мисль» неизвестна, соответствующими истине следует признать слова мужа, поскольку, как уже указывалось выше, он отвергнет завышенные требования жены, если найти подобную ей женщину не удастся.

Кто бы ни представил доказательства, их следует принимать независимо от того, мужем или женой была дана клятва, и независимо, в пользу кого из них свидетельствует величина «махр аль-мисль». В том случае, когда доказательства представляют обе стороны, доказательствам жены отдается предпочтение, если величина «махр аль-мисль» свидетельствует в пользу того, что говорит муж. Если же величина «махр аль-мисль» свидетельствует в пользу того, что говорит жена, предпочтение отдается доказательствам мужа. Это объясняется тем, что доказательства представляются для установления расхождений с очевидным, а очевидным в данном случае является то, в пользу чего свидетельствует величина «махр аль-мисль».

Все, о чем говорилось выше, касается разногласий между супругами. Рассмотрим такой случай, когда разногласия относительно брачного дара (махр аль-мисль) или иных даров (мутат аль-мисль), полученных женщиной, которая подобна жене, возникают после развода при условии, что муж не вступал в близость с женой и не оставался с ней наедине. В подобном случае соответствующим истине признается утверждение жены, если «мутат аль-мисль» составляет не менее половины того, на что она претендует. Утверждение мужа признается соответствующим истине, если «мутат аль-мисль» составляет не более половины того, что он собирается выделить разведенной жене.

Следует отметить, что под «мут'ат аль-мисль» подразумевается то, о чем упоминается в следующем айате: «**Нет греха на вас, если вы дадите развод женам, не коснувшись их и не обусловив размер брачного дара. Одарите их приемлемым подарком: богатый – по мере своих возможностей, а бедный – по мере своих возможностей, – подарком, согласно известному правилу. Так подобает всем творящим добро**» (Коран, 2:236).

В слова «**одарите их**» вкладывается следующий смысл: в подобных обстоятельствах вы обязаны одаривать их (мутат аль-мисль) чем-либо в качестве материального возмещения за моральный ущерб, который они могут понести, поскольку в случае развода сразу после заключения брака женщина обычно испытывает разочарование, связанное с обманутыми надеждами.

Следует отметить, что смерть одного из супругов не избавляет мужа или его наследников от выделения «махр аль-мисль» в том же объеме.

В случае смерти обоих супругов и возникновения разногласий относительно величины брачного дара между их наследниками решение выносится в пользу наследников мужа, которых обяжут выделить брачный дар, соответствующий тому, что будет признано ими справедливым. Что же касается «махр аль-мисль», то в случае смерти обоих супругов его величину, по мнению Абу Ханифы, принимать во внимание не следует. Если стороны не могут решить вопрос о брачном даре, решение выносится в пользу той стороны, которая отрицает, что эти части были определены, при условии, что наследники жены не докажут обратное. Абу Йусуф и аш-Шайбани, напротив, утверждали, что в случае смерти мужа следует выделять «махр аль-мисль», как и при его жизни, из чего и следует исходить.

Такого же мнения придерживались имамы Ахмад ибн Ханбаль, аш-Шафии и Малик, однако аш-Шафии говорил, что «махр аль-мисль» выделяется после принесения клятвы обеими сторонами, тогда как Малик считал, что клясться не обязательно[121].

Все, о чем говорилось выше, касается таких случаев, когда близости между супругами еще не было. Если же близость была, а потом,

[121] «Радд аль-мухтар», 2/362.

либо при жизни супругов, либо после смерти одного из них, возникнут какие-либо разногласия, «махр аль-мисль» выделять не следует, поскольку обычно близость происходит после того, как он передает ей какую-то часть брачного дара. Такой женщине следует сказать: «Ты должна признать получение того, что уже было выделено тебе, а иначе мы будем считать, что ты получила ту часть брачного дара, которую принято выделять жене сразу». Что же касается оставшейся части брачного дара, то выделять ее следует так, как указывалось нами выше[122].

Отказ жены от выполнения супружеских обязанностей до получения брачного дара

Для получения махра полностью или частично жена имеет право отказываться как от близости с мужем, так и от всего, что обычно предшествует этому, если при заключении брака было оговорено, что махр (или его часть) будет выделен жене заранее[123]. Если же это оговорено не было, женщина вправе поступить так, чтобы получить то, что обычно заранее выделяется в качестве брачного дара подобной ей женщине. Женщина имеет право на это, даже если муж отдаст ей все, за исключением всего лишь одного дирхема, тогда как муж не вправе требовать возврата того, что получила жена. Вручение брачного дара должно предшествовать свадьбе, если стороны не договорятся о том, что это будет сделано раньше или позже.

Если вручение брачного дара откладывается на срок, который определяется неприемлемым образом, например, в таком случае, когда вручение брачного дара откладывается до тех пор, пока муж не разбогатеет, или пока не станет дуть сильный ветер, или пока не пойдут дожди, считается, что срок вручения махра не определен, и его надо будет вручить немедленно. Исключением является откладывание вручения брачного дара по причине развода или смерти, поскольку такая задержка допускается согласно обычаю. В случае развода с правом возобновления

122 «Ад-Дурр аль-мухтар», 2/363.
123 То есть, до первой брачной ночи.

брака (таляк раджи) вручение брачного дара откладывается до истечения установленного срока (идда)[124].

Однако, желательно вручить хотя бы часть брачного дара перед первой брачной ночью. Указанием на это служит хадис, который приводится в «Сунан» Абу Дауда. В этом хадисе, переданном со слов одного из сподвижников Пророка, сообщается, что когда Али женился на дочери Посланника Аллаха Фатиме и хотел войти к ней, Посланник Аллаха велел ему не делать этого, пока он не даст ей что-нибудь. Али воскликнул: «О, Посланник Аллаха, но у меня же ничего нет!» Тогда Пророк велел: «Отдай ей свои доспехи», и он отдал (их Фатиме), а потом вошел к ней[125].

Расходование средств

Шариат обязывает расходовать свои средства на содержание семьи только мужа, даже если он беден, тогда как ни на жену, даже если она богата, ни на кого-либо из ее родственников подобные обязанности не возлагаются. Мужчина обязан трудиться и зарабатывать, чтобы иметь возможность содержать жену, детей и всех тех, кого он должен кормить, поскольку Аллах Всевышний сказал: «**Мужчины – попечители женщин, поскольку Аллах дал одним преимущество перед другими, а также потому, что они расходуют (на них часть) своих средств**» (Коран, 4:34).

Аллах Всевышний также сказал: «**...(однако отец) ребенка должен достойно обеспечить жену пропитанием и одеждой**[126]» (Коран, 2:233).

Подразумевается, что мужчина должен обеспечить жену жильем, одеждой, пропитанием и всем необходимым для жизни.

Мера расходов определяется материальным положением мужа, так как в Коране сказано: «**Пусть обладающий достатком расходует**[127] **согласно ему. А тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из**

[124] «Радд аль-мухтар», 2/359.
[125] «И'ля ас-сунан», 11/87.
[126] Здесь речь идет об обеспечении в случае развода.
[127] Здесь речь идет о выплатах разведенной жене.

того, чем его одарил Аллах. Не возлагает Аллах на человека сверх того, что Он даровал ему. После тяготы Аллах создает облегчение» (Коран, 65:7).

Жене разрешается нести расходы на содержание семьи совместно с мужем, однако в подобном случае действия женщины считаются добровольными, и поэтому она может в любое время отказаться от этого. Если же муж из-за своей скупости расходует недостаточно средств, жена имеет право брать недостающее из того, что ему принадлежит, и без его ведома. Сообщается, что однажды жена Абу Суфьяна, пришла к Посланнику Аллаха и сказала: «О, Посланник Аллаха, поистине, Абу Суфьян – человек скупой. Того, что он дает мне, хватает мне и моим сыновьям лишь тогда, когда что-то из его денег я беру без его ведома, так совершаю ли я грех, делая это?» В ответ ей Посланник Аллаха сказал: «Бери из его денег столько, чтобы тебе и твоим сыновьям хватало (на расходы) сообразно обычаю» (Муслим).

Аллах Всевышний обязывает мужа обеспечить жену отдельным жильем и не поселять там никого другого. Указанием на это служит следующий айат: **«Поселяйте их там, где живете сами – по вашему достатку. Не причиняйте им вреда, желая стеснить их...»** (Коран, 65:6).

Таким образом, муж обязан соблюдать право жены и никого не поселять вместе с ней, поскольку это может причинить ей вред, например, помешать ее общению с ним. Вот почему делать это разрешается лишь при условии добровольного согласия жены на ограничение ее прав. В силу тех же причин мужу не следует поселять вместе с одной женой ребенка от другой жены[128].

Шариат не обязывает женщину работать ни на одном из этапов ее жизни, поскольку женщинам не вменяется в обязанность расходование средств на семью. Содержать малолетних девочек обязаны отцы или взрослые братья, замужних женщин должны содержать мужья, а одиноких матерей – сыновья. Вместе с тем, женщине разрешается работать, но при этом должны быть соблюдены определенные условия, которые перечислены ниже.

---

[128] «Аль-Хидая», 1/213.

1. Замужней женщине следует получить разрешение от мужа.

2. Во время работы женщина не должна общаться с посторонними мужчинами или оставаться с ними наедине.

3. Женщина должна выполнять такую работу, которая соответствует ее природе, например, шить, ухаживать за больными, лечить людей или заниматься преподаванием. Что же касается грубой мужской работы, то она не должна заниматься ею, чтобы не уподобляться мужчинам.

Все, что женщина зарабатывает своим трудом, принадлежит ей, и лишь она вправе распоряжаться этими средствами, тогда как другие люди, в том числе и муж, могут пользоваться ими только с ее согласия.

Указанием на это служит тот айат, в котором сказано: «**Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и женщинам – полагается доля из того, что они приобрели. Просите у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно о всякой вещи**» (Коран, 4:32).

Хорошее обращение с женой

Жена имеет право на то, чтобы муж хорошо обращался с ней, поскольку Аллах Всевышний сказал: «**Живите с ними достойно...**» (Коран, 4:19).

Кроме того, известно, что Пророк много раз велел мужчинам хорошо обращаться с женщинами. Так, например, Посланник Аллаха сказал: «Обходитесь с женщинами хорошо, ведь женщина сотворена из ребра. Наибольшей кривизной отличается верхняя его часть[129], и если ты попытаешься выпрямить ребро, то сломаешь его, а если оставишь его в покое, оно так и останется кривым[130]. (Помните же об этом) и всегда обходитесь с женщинами хорошо» (аль-Бухари; Муслим).

Здесь Пророк разъясняет, что определенные недостатки присущи женщинам от рождения, и указывает, что в отношениях с ними мужчинам следует проявлять терпение.

---

[129] Скорее всего, имеется в виду язык.

[130] Имеется в виду, что попытки изменить то, что присуще женщине от рождения, могут привести к разрыву отношений.

Следует отметить, что всевозможные недостатки присущи не только женщинам, но и многим мужчинам. Совершенством отличались только пророки и Посланники, которых Аллах избирал для выполнения особых миссий и приводил их к совершенству, чтобы они служили хорошим примером для других людей. Сообщается, что Пророк сказал: «Многие мужи достигли совершенства, а из женщин совершенными были только Марьям, дочь Имрана, и Асия, жена фараона.

Что же касается Аиши, да будет доволен ею Аллах, то ее превосходство над (другими) женщинами подобно превосходству сарида[131] над прочими (видами) яств» (Муслим).

Ниже приводятся некоторые указания на то, что свидетельствует о хорошем отношении мужа к жене.

1. Снисходительное отношение к ошибкам и промахам жены и терпеливое перенесение всего, что с этим связано.

Аллах Всевышний сказал: «**...Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра**» (Коран, 4:19).

Прежде чем обращать внимание на ошибки жены, мужу следует вспомнить о ее достоинствах, о чем Пророк сказал так: «Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо, если не понравится ему какая-либо из черт ее характера, то он останется доволен другой» (Муслим).

2. Щедрое расходование средств на нужды жены и преподнесение ей подарков.

Это одобряется Шариатом, поскольку заставляет жену больше любить мужа и укрепляет узы брака. Сообщается, что Пророк сказал: «Делайте друг другу подарки, ибо, поистине, подарок удаляет из сердца ненависть и злобу» (ат-Тирмизи).

Подарки оказывают подобное воздействие на всех людей, но особенно велика их роль в отношениях между супругами.

3. Обыкновение говорить жене ласковые слова, шутить и вести с ней ночные беседы.

Пророк всегда был ласков со своими женами, а о том, как он относился к ним, нам известно из многих хадисов. Так, в одном из них

[131] Сарид – мясная похлебка, в которую крошится хлеб.

сообщается, что Пророк позволил Аише, которая стояла за ним, прячась от чужих глаз, положить голову на свое плечо и смотреть на эфиопов, игравших копьями[132] рядом с мечетью (аль-Бухари; Муслим).

Сообщается также, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Однажды, принеся Пророку приготовленную мной похлебку, я сказала Сауде[133]: "Поешь", но она отказалась. Тогда я сказала: "Ты обязательно поешь, иначе я вымажу тебе лицо (этой похлебкой)!" Однако она опять отказалась, и тогда я опустила в похлебку руку и провела ею по лицу Сауды. (Увидев это,) Пророк улыбнулся, коснулся Сауды рукой и сказал ей: "Ты тоже измажь ее", что она и сделала»[134].

4. Муж, который хорошо относится к своей жене, не наказывает ее за ошибку, а дает ей добрый совет.

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «За исключением тех случаев, когда Посланник Аллаха принимал участие в войнах на пути Аллаха, он никогда не бил своей рукой ни женщину, ни слугу» (Муслим). Сообщается, что Пророк сказал: «Лучшим из вас является тот, кто лучше всех относится к своим женам, а лучше всех из вас к своим женам отношусь я» (ат-Тирмизи). Посланник Аллаха также сказал: «Наиболее совершенной верой обладает тот верующий, который отличается наилучшим нравом, а лучшим из вас является тот, кто лучше всех относится к свой жене» (ат-Тирмизи).

5. Муж, который хорошо относится к своей жене, приветствует ее, когда возвращается домой, поскольку приветствие является одной из причин возникновения любви и симпатии. Пророк советовал поступать так Анасу, который сказал: «(Однажды) Посланник Аллаха сказал мне: "О сынок, войдя в (свой дом), поприветствуй (членов) своей семьи, и это станет благословением как для тебя, так и для (членов) твоей семьи"» (ат-Тирмизи).

6. Оказание жене помощи в работе по дому.

В этом мужчины должны следовать доброму примеру Посланника Аллаха. Сообщается, что однажды Аишу спросили: «Чем

---

[132] Здесь речь идет об упражнениях с копьями в день праздника.

[133] Сауда – одна из жен Пророка.

[134] Этот хадис приводит Абу Йаля. Все его передатчики, за исключением одного, являются передатчиками «Сахиха».

занимался у себя дома Пророк?» Она ответила: «Он часто помогал (какой-нибудь из) своих жен в работе по дому, а когда слышал призыв к молитве, выходил на молитву» (аль-Бухари).

7. Муж, который хорошо относится к своей жене, разрешает ей навещать своих родителей и родственников.

Так следует поступать, помня о том, что ислам велит поддерживать родственные связи и запрещает порывать их. Сообщается, что Пророк сказал: «Пусть тот, кто желает, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлен, поддерживает связи со своими родственниками» (аль-Бухари; Муслим).

8. Муж, который хорошо относится к своей жене, не ревнует ее до такой степени, чтобы плохо думать о ней, поскольку это может привести к тому, что вместо любви он начнет испытывать к жене ненависть.

Аллах Всевышний запретил мусульманину плохо думать о своем брате, если для этого нет никаких оснований. Указанием на это служит айат, в котором сказано: **«О, те, кто уверовал! Избегайте многих подозрений, (ведь), поистине, некоторые подозрения греховны...»** (Коран, 49:12).

Ибн Кясир пишет: «Всевышний запрещает Своим верующим рабам часто подозревать других в чем-либо. Здесь имеются в виду недоверие и беспочвенные обвинения, выдвигаемые против жен и иных людей, поскольку в некоторых обвинениях такого рода нет ничего, кроме греха»[135].

Однако, если плохо думать о людях запрещается всем мусульманам, то, прежде всего, от этого следует воздерживаться супругам. Вот почему Посланник Аллаха запрещал своим сподвижникам неожиданно возвращаться домой ночью после поездок, чтобы узнавать об ошибках, допущенных их женами. В одном из хадисов сообщается, что Посланник Аллаха запрещал своим сподвижникам возвращаться к своим женам ночью для того, чтобы проверить, не изменяют ли они им, и узнать об их упущениях. В другой версии этого хадиса сообщается, что однажды Пророк сказал: «Не входите (неожиданно) к женам, которых вы оставили дома, ибо, поистине, Шайтан

[135] «Тафсир» Ибн Кясира.

(проникает) в каждого из вас и (распространяется в нем повсюду), подобно крови». Люди стали спрашивать: «(Это касается) и тебя?» На это Пророк ответил: «И меня, но Аллах помог мне (одолеть) его, и он принял ислам» (аль-Бухари; Муслим).

Все это не означает, что муж не должен ревновать свою жену. Ревность мужа похвальна, поскольку она является естественным чувством и одобряется Шариатом. Мужчина должен ревностно оберегать свою честь, иначе он превратится в сводника. К сожалению, ныне характерные черты сводников присущи многим секуляризированным мусульманам. Такой человек видит, как его разряженная жена, сестра или дочь общается, шутит или даже танцует с посторонним мужчиной, но не испытывает гнева, а радуется этому, потому что считает подобные вещи признаком прогресса и эмансипации. Что же касается ревности в связи с этим, то, на его взгляд, это чувство свидетельствует об отсталости. Однако Посланник Аллаха сказал: «Поистине, Аллах Всевышний ревнив и верующий ревнив, а проявляется ревность Аллаха в том случае, когда верующий совершает то, что Аллах запретил ему (делать)» (аль-Бухари; Муслим; ат-Тирмизи).

Сообщается, что (однажды) Сад б. Убада, да будет доволен им Аллах, спросил: «Если я застану со своей женой постороннего мужчину, следует ли мне сдерживаться, пока я не приведу четырех свидетелей?» Пророк сказал: «Да». Тогда он воскликнул: «Вовсе нет! Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, (в подобном случае я не стал бы дожидаться) этого, а сразу ударил бы его мечом!» Услышав это, Пророк обратился к своим сподвижникам: «Слышите ли вы, что говорит ваш господин?[136] Поистине, он ревнив, но я более ревнив, чем он, а Аллах Всевышний еще более ревнив, чем я!» (Муслим; Абу Дауд).

9. Муж, который хорошо относится к своей жене, не оставляет ее на ложе в одиночестве и не порывает связей из-за занятости религиозными или мирскими делами, поскольку ему следует удовлетворять потребности жены. Так, например, Посланник Аллаха считал, что жена имеет право на это.

[136] Он был вождем своего племени.

Сообщается, что Абдуллах б. Амр б. аль-Ас сказал: «(В свое время) отец женил меня на одной знатной женщине, после чего стал часто приходить к своей невестке и спрашивать ее о муже[137], на что она отвечала ему: “Он – прекрасный человек, но он не спал со мной и даже не посмотрел на меня!” И поскольку (мой отец) слышал это уже долгое время, он все рассказал Пророку, который велел: “Скажи (ему), чтобы он встретился со мной”. Через некоторое время я встретился с ним, и он спросил меня: “Мне сообщили, что ты постишься днем и молишься по ночам”. Я сказал: “Да, о, Посланник Аллаха”. Он сказал: “Не делай же (так, но) постись и не соблюдай пост, молись по ночам и спи, ибо, поистине, у твоего тела есть на тебя право, и у глаз твоих есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, и у гостя твоего есть на тебя право”» (аль-Бухари; Муслим).

Сообщается, что, когда Сальман пришел навестить Абу-д-Дарду, да будет доволен Аллах ими обоими, и увидел Умм ад-Дарду в поношенной одежде, он спросил ее: «Что с тобой?» Она сказала: «Твой брат Абу-д-Дарда не нуждается в (благах) мира этого». Тогда Сальман сказал Абу-д-Дарде: «Поистине, у Господа твоего есть на тебя право, и у души твоей есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, так отдавай же каждому, обладающему правом, то, что по праву принадлежит ему!» А потом (Абу-д-Дарда) пришел к Пророку и рассказал ему об этом, на что Пророк сказал: «Сальман сказал правду».

Можно ли говорить о том, что мужчина обязан вступить в близость с женой по истечении определенного времени после последней близости? У факихов не было единого мнения на этот счет. Так, имамы Ахмад и Малик считали, что при отсутствии уважительных причин муж обязан делать это, по меньшей мере, один раз в четыре месяца. В качестве доказательства они ссылались на тот айат, в котором сказано: «**Те, которые поклялись не сближаться с женами своими, должны выжидать четыре месяца. И если они передумают, то, поистине, Аллах – Прощающий, Милосердный! А если они решаются на развод, то, поистине, Аллах – Слышащий, Знающий**» (Коран, 2:226–227). Здесь речь идет о том, что, если муж поклянется не

[137] Т.е. О своем сыне.

приближаться к жене, она имеет право ждать четыре месяца. Если в течение этого периода общение между супругами будет продолжаться, можно надеяться, что все завершится благополучно, а в случае нарушения мужем клятвы путем вступления с женой в интимные отношения до истечения названного им срока, он должен будет совершить искупительные действия. Если же муж не будет ни общаться с женой в течение четырех месяцев, ни вступать с ней в близость, то, по мнению Абу Ханифы, следует считать, что с этого момента они разведены.

Что же касается аш-Шафии, то, по его мнению, в подобном случае дело следует представить на рассмотрение судьи, который должен либо приказать мужу возобновить отношения с женой, либо развести супругов[138].

Некоторые другие факихи считали, что в подобных случаях нельзя говорить ни о каких определенных сроках. По их мнению, в цитированном выше айате речь идет только о тех мужчинах, которые клянутся отказаться от близости с женами для того, чтобы причинить им вред. Надо сказать, что это мнение в большей мере, чем первое, соответствует реалиям жизни. Таким образом, если мужчина отказывается от близости с женой не для того, чтобы причинить ей вред, нам не следует ни к чему принуждать его, поскольку речь идет о наиболее интимной стороне отношений между супругами. Кроме того, в подобных случаях все зависит от чувств, настроения и состояния здоровья, тогда как принуждением ничего не добьешься.

Право на обучение и воспитание

Жена имеет право либо на то, чтобы муж обучал ее религии в пределах того, что необходимо для жизни, либо на то, чтобы он разрешал ей посещать специальные кружки для женщин, где она сможет приобрести нужные знания. Таким образом, для женщин необходимо создавать специальные школы или кружки по изучению установлений религии, начало чему было положено Пророком. Сообщается, что как-то раз к нему пришла одна женщина и сказала: «О, Посланник Аллаха, с тобой

[138] «Сафват ат-тафасир».

разговаривают только мужчины! (Было бы хорошо), если бы ты назначил для нас (особый) день для обучения нас тому, чему научил тебя Аллах». Выслушав ее, Пророк сказал: «Собирайтесь в такой-то день», а потом он стал приходить к ним в назначенный им день и учить их тому, чему научил его Аллах (Муслим).

Кроме того, жена имеет право на то, чтобы муж обучал ее основам исламской нравственной этики, давал ей советы и наставления и побуждал ее к молитве. Аллах Всевышний сказал: **«О те, кто уверовал! Защитите себя и свои семьи от Огня...»** (Коран, 66:6). Аллах Всевышний также сказал: **«Вели (членам) своей семьи (совершать) молитву и сам терпеливо (совершай) ее. Мы не просим у тебя удела, (ведь это) Мы даруем удел, а богобоязненность (приведет к благому) исходу»** (Коран, 20:132).

Кроме того, муж должен следить за тем, чтобы жена совершала полное омовение во всех предусмотренных Шариатом случаях, не совершала ничего запретного и выполняла свои религиозные обязанности, поскольку с него за это спросится. Сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несет ответственность за свою паству. Мужчина является пастырем для своей семьи и несет ответственность за свою паству...»[139].

Суждение о дарах, преподнесенных мужем своей жене

Если до свадьбы или после нее муж пошлет жене деньги, вещи или что-нибудь съестное, не упомянув, что это является брачным даром, и не назвав то, что было им послано, никак иначе, а потом заявит, что это было частью брачного дара, его утверждение следует отвергнуть, поскольку в подобном случае речь идет об обычном подарке, который не может превратиться в брачный дар (*махр*).

Если жена заявляет, что посланное ей является просто подарком, а муж утверждает, что это является частью махра, или одеждой, которую принято дарить новобрачной, или тем, что предоставляется ей во временное пользование, соответствующими истине следует признать

[139] Часть хадиса, приводимого аль-Бухари.

слова мужа при условии, что он поклянется в этом. Если же каждый из них представит свои доказательства, предпочтение отдается доказательствам жены. В том случае, когда то, что было послано жене дающим клятву мужем, имеется в наличии, она может вернуть это и потребовать выделения остатка махра или всего махра в целом, если она вообще не получила брачного дара. В случае частичной утраты посланного остаток следует вернуть, но если стоимость утраченного равна величине махра, никому ничего возвращать не следует.

Если жена возместит затраты мужа, а потом он станет утверждать, что посланное им предназначалось для временного пользования, она может потребовать вернуть ей либо то, что она ему отдала, либо нечто подобное. Имеется в виду то, чего уже нет в наличии, при условии, что утраченное являлось не готовой к употреблению пищей, а чем-то иным, например, одеждой, живой овцой, маслом, медом или любым иным продуктом, который может храниться в течение месяца. Если же речь идет о том, что было готово к употреблению в пищу, например о хлебе, или жареном мясе, соответствующими истине признаются подтвержденные клятвой слова жены, поскольку очевидные факты указывают на то, что муж лжет. Кроме того, обычно утверждения мужа отвергаются в таких случаях, когда дело касается платьев, которые невеста надевает во время свадебных торжеств, и тому подобных вещей. К их числу относятся одежда или украшения, которые жених посылает невесте по случаю праздников или в связи с наступлением нового времени года, а также подарки, которые муж преподносит жене утром после первой брачной ночи.

Рассмотрим такой случай, когда мужчина сватается к дочери какого-нибудь человека и посылает ей те или иные вещи, но отец не выдает ее за него замуж или она сама отказывает ему при условии, что является взрослой женщиной. В том случае, когда то, что было послано мужчиной, является частью брачного дара, относительно которого стороны пришли к соглашению, он может потребовать вернуть лишь то из посланного им, что имеется в наличии, даже если эти вещи как-то изменились в результате их использования. Если того, что он послал, уже нет, он может также потребовать вернуть ему что-нибудь

взамен, поскольку в тех случаях, когда речь идет о компенсации, это допускается. При условии отсутствия каких-либо препятствий разрешается также требовать возврата того, что было послано в качестве подарка, если это не было утрачено или использовано. Так, если посланная в подарок одежда была покрашена или зашита, это считается препятствием для ее возвращения.

Иногда женщина утверждает, что полученное является частью махра, а мужчина говорит, что это было отдано ей на хранение и подлежит возврату. Если женщине было послано нечто такое, выделение чего в качестве махра оговаривалось сторонами, следует признать ее правоту, в противном же случае следует считать, что прав мужчина, поскольку на это указывают очевидные факты. Впрочем, здесь следует разбирать вопрос о претензиях жены, а не девушки, которую отец не выдал замуж, о чем было уместнее вести речь раньше[140].

Если мужчина расходует свои средства на женщину, с которой он хочет вступить в брак по истечении установленного срока после развода или смерти ее прежнего мужа, то в случае заключения этого брака она ничего не должна ему возвращать. В случае отказа женщины от брака она должна будет вернуть мужчине то, что было ей выплачено, а если она питалась вместе с ним, то ничего возвращать не следует, потому что в подобном случае речь идет о позволении (*ибаха*), а не о вводе во владение (*тамлик*), или же потому, что дело касается неизвестного количества.

Если муж в течение какого-то времени будет расходовать на жену свои средства, а потом выяснится, что их брак был негодным, например, по причине молочного родства, в силу чего они были разлучены, муж имеет право вернуть то, что было им израсходовано, по требованию кади, поскольку женщина не имела права брать это. Если же кади не предъявит такое требование, ничто из потраченного не возвращается[141].

Если отец приготовит приданое для своей дочери и передаст его ей, ни он, ни его наследники не имеют права требовать возвращения

[140] «Радд аль-мухтар», 2/365.
[141] «Радд аль-мухтар», 2/365.

этого при условии, что отец передавал ей это приданое, будучи здоровым. Если же он передаст ей это перед смертью, это будет рассматриваться как ввод во владение наследника, что допускается только с разрешения других наследников.

То же самое касается такого случая, когда отец покупает приданое малолетней дочери, независимо от того, передает ли он ей это во время болезни или вообще не передает, поскольку она вводится во владение этим самим фактом приобретения ей приданого отцом еще до вручения. Если отец умрет, не оплатив покупку, ее стоимость возвращается продавцу из наследства, остальные же наследники не имеют на это никаких прав.

Если брат женщины или кто-нибудь другой из ее родственников забирает что-либо из присланного ей мужем во время вручения ей этого и отказывается отдавать, или если он отказывается выдавать ее замуж, муж вправе потребовать вернуть ему то, что он прислал, поскольку подобные действия родственников равносильны вымогательству взятки.

Если муж даст что-нибудь постороннему человеку или родственнику невесты, имеющему возможность влиять на отношения с другими родственниками, и скажет, что платит за примирение, деньги за это не возвращаются. Если же он скажет, что платит за то, чтобы никто не мешал бракосочетанию и хранил молчание, деньги необходимо вернуть, поскольку это подобно взятке, ведь деньги платят за работу, коей молчание не является.

Ранее мы уже приводили хадис, в котором сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Важнейшим является выполнение вами взятых на себя обязательств при заключении законного брака» (аль-Бухари). Некоторые факихи приводили этот хадис в качестве доказательства того, что если опекун невесты поставит условие, согласно которому, помимо брачного дара, что-то должно быть выделено лично ему, то муж будет обязан выполнить его, поскольку это является одним из условий заключения законного брака. Однако Ата, Таус и аз-Зухри считали, что это должно принадлежать невесте, и этому следовал Умар ибн Абд аль-Азиз. Такого же мнения придерживались

ас-Саури и Абу Убайд, тогда как Али ибн аль-Хусейн и Масрук говорили, что обещанное следует отдать опекуну. Икрима сказал: «Это следует отдать опекуну, если это он выдавал женщину замуж», тогда как некоторые факихи сказали, что в подобных случаях отдавать обещанное можно только отцу, поскольку отец вправе распоряжаться имуществом детей.

Саид ибн аль-Мусайаб и Урва ибн аз-Зубайр считали, что следует делать различия между случаями, когда подобные условия выдвигаются до заключения брака, и такими случаями, когда опекун ставит эти условия после заключения брака. Они говорили, что, когда женщину выдают замуж с условием, что ее родственники получат подарок или какое-нибудь имущество, это следует отдать самой женщине, если условие было поставлено до заключения брака. Имам Малик сказал: «Если такое условие было поставлено во время заключения брака, подарок должен принадлежать женщине, если же оно было поставлено после заключения, все должно быть отдано тому, кому это было подарено». В качестве довода он ссылался на приводимый Абу Даудом, ан-Насаи и Ибн Маджей хадис, в котором сообщается, что Пророк сказал: «Если женщину выдадут замуж, условившись о выделении брачного дара, подарка или имущества до заключения брака, (все это) будет принадлежать ей. Что касается того, (о чем договариваются) после заключения брака, то это будет принадлежать тем, кому делается подарок, а на получение подарков от человека больше всего прав имеют его дочь и сестра»[142].

ПРАВА МУЖА

Мусульманин, который состоит в браке, пользуется определенными правами. Он имеет право требовать от жены выполнения того, что Шариат обязывает ее делать для мужа в качестве возмещения за то, что для нее обязан делать муж. Если не считать религиозных обязанностей, обязанности жены перед мужем являются важнейшими из тех, которые она должна выполнять. Сообщается, что однажды Аиша, да

142 «Умдат аль-кари», 13/299.

будет доволен ею Аллах, спросила Посланника Аллаха: «Кто из людей имеет больше всего на женщину?» – на что он ответил: «Ее муж». (Аиша, да будет доволен ею Аллах) спросила: «А кто из людей имеет больше всего на мужчину?» – и (Пророк) сказал: «Его мать»[143].

Ниже речь идет о важнейших правах мужа.

Право на повиновение в том, что одобряется Шариатом

Ислам обязывает женщину повиноваться мужу, если то, что он велит ей делать, не является греховным. Ранее мы уже указывали на то, что ислам обязывает мужчин быть попечителями женщины, поскольку в Коране сказано: «**Мужчины – попечители женщин** ...» (Коран, 4:34).

Однако муж сможет выполнять эту обязанность только в том случае, если жена будет повиноваться ему, что является залогом сохранения семьи и позволяет мужчине нести ответственность за нее. Передают со слов Абу Хурайры, что Пророк сказал: «Если бы (пришлось) мне повелеть кому-нибудь из людей склониться перед другим в земном поклоне[144], то я бы, конечно, велел женщине склониться перед ее мужем!»[145].

Ислам объявляет повиновение жены мужу одним из видов поклонения, благодаря которому она приближается к Аллаху Всевышнему. Передают со слов Умм Саламы, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха сказал: «Любая умершая женщина[146], муж которой был ею доволен, войдет в Рай»[147].

---

[143] Этот хадис с хорошим иснадом приводит аль-Баззар.

[144] Здесь речь идет только о выражении глубокого уважения и повиновения.

[145] Часть хорошего хадиса, который приводит ат-Тирмизи. Полностью он приводится в «Сунан» Абу Дауда, где сообщается, что Кайс б. Сад сказал: «Побывав в Хире*, я увидел, как (ее жители) кланяются марзубану** до земли, и сказал: "Посланник Аллаха более достоин того, чтобы склоняться перед ним!" А потом я пришел к Пророку и сказал (ему): "Поистине, побывав в Хире, я увидел, как (ее жители) кланяются своему марзубану до земли, но ведь ты, о, Посланник Аллаха, более достоин того, чтобы склоняться перед тобой!" (Пророк) спросил: "Разве стал бы ты кланяться мне до земли, пройдя мимо моей могилы?" Я ответил: "Нет". (Тогда) он сказал: "И не делайте этого, а если бы (пришлось) мне повелеть кому-нибудь из людей склониться перед другим в земном поклоне, то я бы, конечно, велел женщине склониться перед ее мужем!"».

* Хира – город на берегу Евфрата, являвшийся резиденцией Лахмидов, арабских царей, находившихся в вассальной зависимости от сасанидского Ирана.

** Марзубан – правитель пограничного района в Персии.

[146] Здесь речь идет о женщине-мусульманке.

[147] Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис».

Сообщается также, что Пророк сказал: «Если женщина совершала обязательную пятикратную молитву, соблюдала пост в месяц Рамадан, хранила целомудрие и повиновалась своему мужу, то (в День Воскресения) ей будет сказано: “Входи в Рай через любые врата, какие выберешь сама”» (Ахмад).

Жена, которая повинуется мужу, не отказывается удовлетворять его желания, препятствием для чего по Шариату могут быть только месячные или послеродовое кровотечение. Передают со слов Абу Хурайры, что Посланник Аллаха сказал: «Если мужчина позовет свою жену в постель, а она не придет к нему[148], и он заснет, гневаясь на нее, ангелы будут проклинать ее до самого утра» (аль-Бухари; Муслим).

Здесь подразумевается, что проклятие будет действовать до появления зари, когда муж уже не будет нуждаться в этом, или же до того времени, пока жена не покается и не придет к нему.

Иногда жены используют такие случаи для того, чтобы предъявлять мужьям те или иные требования, и некоторые из них отказываются вступать в близость, пока те не выполнят их желания. Однако бывает так, что муж не в состоянии сделать этого по причине бедности или неимения средств, и тогда некоторые из них добывают их с помощью запретных методов. Многие мужья пошли по скользкому пути взяточничества, мошенничества и воровства ради удовлетворения бесконечных требований своих жен. Имен-но поэтому Шариат запрещает женщинам отказываться от близости со своими мужьями и покидать супружеские ложа, относя это к числу тяжких грехов.

Жена, которая повинуется мужу, постится добровольно только с его разрешения, поскольку частые посты могут привести к ослаблению и истощению тела. Передают со слов Абу Хурайры, что Посланник Аллаха сказал: «Не разрешается женщине поститься[149] в присутствии своего мужа, если не будет на то его позволения, и не разрешается ей пускать в его дом кого бы то ни было, если не будет на то его позволения» (аль-Бухари; Муслим).

[148] Имеются в виду такие случаи, когда это делается без уважительной причины.
[149] «Аш-Шарх аль-кабир».

Если же женщина пожелает возместить дни обязательного поста, пропущенные ею из-за месячных, послеродового кровотечения, болезни, поездки или по какой-нибудь иной причине, ей следует выбрать для этого такое время, когда муж будет в отъезде или сам станет соблюдать пост.

Жена, которая повинуется мужу, не покидает дом без его разрешения. О замужней женщине, у которой есть больная мать, имам Ахмад сказал так: «Проявление повиновения мужу обязательно для нее в большей мере, чем (посещение) матери, которую (она может навестить) только с позволения мужа»[150].

Жена, которая повинуется мужу, не принимает в его доме тех, кто ему не нравится, будь то мужчины или женщины. Сообщается, что Пророк сказал: «Поистине, есть у вас права на ваших жен, и у ваших жен есть права на вас. Вы вправе требовать от них, чтобы они не позволяли садиться на ваши ложа тем, кто вам не нравится, и не позволяли входить в ваши дома тем, кого вы не желаете (видеть). Они же вправе требовать от вас, чтобы вы хорошо одевали и кормили их»[151].

Жена, которая повинуется мужу, должна обеспечить ему возможность полноценного отдыха. Это означает, что ей следует готовить ему пищу, стирать и заниматься другими домашними делами, поскольку на мужа, в отличие от жены, возлагаются обязанности, связанные с работой вне дома. Во многих хадисах сообщается, что Пророк требовал от Аиши, да будет доволен ею Аллах, выполнять ту или иную работу по дому. Что же касается Фатимы, которая являлась госпожой верующих женщин, то она сама молола муку ручной мельницей. Сообщается, что Али сказал: «(В свое время) Фатима, да будет доволен ею Аллах, стала жаловаться на то, что ручная мельница (утомляет ее), а потом к Пророку привели пленных. Тогда она пошла (к Пророку)[152], но не нашла его и, встретив Аишу, рассказала (об этом) ей. Когда Пророк вернулся (домой), Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказала ему о приходе Фатимы, и он пришел к нам,

[150] «Аш-Шарх аль-кабир»..

[151] Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший достоверный хадис».

[152] Фатима, да будет доволен ею Аллах, хотела попросить Пророка дать ей кого-нибудь из пленных в услужение.

когда мы уже лежали в своих постелях. Я хотел подняться, но (Пророк) сказал: “Оставайтесь на своих местах”, а сам сел между нами, так что я даже ощутил прохладу его ступней (кожей) своей груди, (после чего) он сказал: “Не научить ли вас лучшему, чем то, о чем вы просили меня? Когда будете ложиться спать, произносите слова “Аллах велик (Аллаху акбар)” тридцать четыре раза, а слова “Слава Аллаху (Субхана-Ллах)” и “Хвала Аллаху (Аль-хамду ли-Ллях)”, – по тридцать три раза, и это будет для вас лучше, чем слуга”» (аль-Бухари).

Сообщается, что Асма б. Абу Бакр, да будет доволен Аллах ими обоими, сказала: «Когда аз-Зубайр женился на мне, не было у него на земле ни имущества, ни раба и ничего другого, кроме верблюда (использовавшегося для вычерпывания воды из источника) и его коня.

Я задавала корм его коню, черпала воду, зашивала (кожаную) бадью для воды и замешивала тесто, однако я не умела хорошо печь хлеб, и его пекли (для нас) мои соседки, которые были достойными женщинами, и я носила на голове финиковые косточки с земли, которую Посланник Аллаха выделил аз-Зубайру и которая находилась на расстоянии двух третей фарсаха[153] от моего (дома).

Однажды я несла эти косточки и встретила по дороге Посланника Аллаха, которого сопровождало несколько человек. (Пророк) подозвал меня, желая посадить меня в седло позади себя. Однако я постеснялась ехать вместе с мужчинами, вспомнив об аз-Зубайре и его ревности, ибо был он одним из самых ревнивых людей. Посланник Аллаха понял, что я стесняюсь, и поехал дальше, а я пришла к аз-Зубайру и сказала (ему): “Когда я несла на голове финиковые косточки, меня повстречал Посланник Аллаха с группой своих сподвижников, и он заставил своего верблюда опуститься на колени, чтобы я села, но я постеснялась его, вспомнив о твоей ревности”. (Услышав это, аз-Зубайр) сказал: “Клянусь Аллахом, то, что ты несла финиковые косточки, тяжелее для меня, чем то, что ты могла бы сесть в седло вместе с ним!” (И я продолжала работать таким образом), пока впоследствии Абу Бакр не прислал мне слугу, чтобы он вместо меня присматривал за конем,

153 Один фарсах равен 5760 метрам.

и, (сделав это,) он как будто бы отпустил меня на свободу»[154] (аль-Бухари).

Право на то, что жена будет хранить дом мужа и его имущество

Естественно, что во время отсутствия мужа жена должна хранить его дом и имущество, поскольку в хадисе, часть которого уже приводилась выше, сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несет ответственность за свою паству: ...и женщина является пастырем, (присматривающим) за домом своего мужа, и несет ответственность за свою паству» (аль-Бухари).

В Коране же о праведных женщинах сказано так: **«...праведные женщины проявляют покорность[155] и хранят то, что Аллах (велел им) хранить, в отсутствие (своих мужей)»** (Коран, 4:34).

Здесь имеется в виду, что во время отсутствия мужа жена должна хранить свое целомудрие и имущество мужа.

Воздавая хвалу женщинам из племени курайш, которым были присущи эти качества, Пророк сказал: «Женщины (из племени) курайш – лучшие из женщин, садившихся на верблюдов: они проявляют наибольшую доброту к детям и лучше всех следят за имуществом своих мужей» (аль-Бухари; Муслим).

Улемы указывали, что женщина может давать милостыню из средств своего мужа только с его разрешения, как может дарить что-либо из имущества мужа только с его разрешения.

Право на то, что жена будет появляться перед мужем в наилучшем виде

Праведная женщина украшается для мужа так, что он видит лишь то, что доставляет ему радость и привлекает его, благодаря чему его любовь к ней усиливается.

---

[154] Аз-Зубайр имеет в виду, что ему было неприятно то, что Пророк увидел, как его жена носит на голове тяжести.

[155] Имеется в виду, что они покорны Аллаху и своим мужьям.

Известно, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, уделяла много внимания своему внешнему виду и украшениям, желая, чтобы Пророк видел лишь то, что доставляло ему радость. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «(Однажды) Посланник Аллаха увидел у меня на руке большие серебряные перстни и спросил: "Что это, о, Аиша, да будет доволен тобою Аллах?" Я ответила: "Я сделала это, чтобы украситься для тебя, о, Посланник Аллаха". Он спросил: "Выплачиваешь ли ты с них закят?". Я ответила: "Нет", и тогда он сказал: "Этого достаточно, чтобы ты оказалась в огне"» (Абу Дауд).

Известно, что Аиша, да будет доволен ею Аллах советовала женщинам украшаться для их мужей, а одной из них даже сказала: «Если у тебя есть муж и ты можешь вырвать свои глаза и заменить их более красивыми, так и сделай». Одна женщина спросила ее: «У меня на лице есть волосы, так не вырвать ли мне их, чтобы украситься для своего мужа?» В ответ ей Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Убери со своего (лица) то, что портит его, и украшайся для мужа так же, как украшаешься ты, когда хочешь навестить кого-либо. Если он велит тебе сделать что-нибудь, повинуйся ему, если поклянется в чем-либо, способствуй выполнению его клятвы и не позволяй входить в его дом тому, кого он не хочет там видеть».

Следует отметить, что эти слова Аиши, да будет доволен ею Аллах, не противоречат передаваемому с ее слов хадису, в котором сообщается, что Посланник Аллаха запрещал женщинам выщипывать брови и просить, чтобы их выщипывали им другие. В этом хадисе речь идет об удалении волос с корнем с помощью специального инструмента, тогда как слова Аиши, да будет доволен ею Аллах, можно считать советом украшаться, не прибегая к этому. Факихи считали, что с позволения мужа жене разрешается удалять волосы, подкрашивать губы, краситься и делать маникюр, поскольку все это украшает женщину. Более того, факихи-ханбалиты считали, что с позволения мужа жене разрешается также выщипывать брови, поскольку, по их мнению, в вышеупомянутом хадисе речь идет не об абсолютном запрете, а о нежелательности выщипывания бровей. Ан-Навави указывал, что если

у женщины растут усы или борода, то удаление волос не только не запрещено, но и желательно[156].

К великому сожалению, в наше время многие мусульманки украшаются для посторонних людей перед тем, как покинуть дом, а дома мужья видят их в изношенной одежде и без украшений, что не соответствует требованиям Шариата. Если женщина не следила за собой в отсутствие мужа, то перед его возвращением домой ей следует поспешить украсить себя. Указанием на это служат слова Пророка: «Если (после поездки) ты вернешься ночью, не приходи к своей жене, пока она не сбреет волосы на теле, а непричесанная не приведет волосы в порядок» (аль-Бухари).

Одинаково справедливое отношение ко всем женам

Шариат требует от мужчин справедливого отношения ко всем женам, поскольку в Коране сказано: «**Если вы боитесь, что не будете справедливыми по отношении к сиротам, то женитесь на двух, трех или четырех женщинах, которые нравятся вам, если же вы боитесь, что не будете (одинаково) справедливыми (по отношению к ним, женитесь) на одной или на тех, что принадлежат вам. Это ближе к тому, чтобы вы не отклонялись от справедливости**» (Коран, 4:3).

Таким образом, Аллах Всевышний велит мужчинам ограничиваться одной женой в тех случаях, когда есть основания опасаться, что может быть допущена несправедливость.

В цитированном выше айате имеется в виду, что одинаковыми должны быть расходы на каждую из жен, и с каждой следует проводить одинаковое количество времени. Однако это не касается любви и интимных отношений, поскольку любовь зарождается в сердце, которое неподвластно человеку, ведь Аллах Всевышний сказал: «**Вы никогда не сможете относиться к женам в равной степени справедливо, даже если и будете стремиться (к этому), так не проявляйте же свою благосклонность только (к**

156 См.: «Фатх аль-Бари», 10/378.

одной), оставляя другую будто подвешенной[157]**. А если вы исправите (подобное положение) и станете проявлять богобоязненность, то (знайте, что), поистине, Аллах – Прощающий, Милосердный!**» (Коран, 4:129).

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Пророк, который (все) делил между своими женами по справедливости, часто говорил: "О, Аллах, так я делю то, чем владею, не порицай же меня за то, чем владеешь Ты, но не владею я!"» (Абу Дауд; ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа).

Ат-Тирмизи сказал: «Он имел в виду любовь и симпатию», и такого же мнения придерживались другие улемы. Аль-Байхаки приводит сообщение, что о словах Аллаха «**Вы никогда не сможете...**» Ибн Аббас сказал: «Здесь имеются в виду любовь и интимные отношения»[158].

Шариат возлагает выполнение различных обязанностей на людей с учетом их возможностей, поскольку Аллах Всевышний сказал: «**Не возлагает Аллах на человека ничего, кроме того, что ему по силам**» (Коран, 2:286).

Вот почему мужчине не вменяется в обязанность одинаково любить всех своих жен или чувствовать к ним одинаковую склонность. Вместе с тем, не разрешается проявлять внимание только к любимой жене и отворачиваться от другой, чтобы не ставить в двусмысленное положение эту женщину, которая окажется и незамужней, и неразведенной. Ислам запрещает проявлять подобную несправедливость.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха сказал: «Если человек, который имеет двух жен, не будет одинаково справедлив по отношению к ним, в День Воскресения он явится (на Суд), склонившись набок»[159].

Если мужчина, который не находится в пути, проведет с одной из жен целый месяц, из-за чего другая начнет вести с ним тяжбу, судья должен велеть ему впредь одинаково справедливо относиться к ним обеим и не взыскивать с него за это, несмотря на то, что он совершил

[157] То есть, не знающей, жена она или нет.
[158] См.: «Фатх аль-Бари», 9/313.
[159] Этот хадис приводят Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа и аль-Хаким, который считал его достоверным.

грех. Что же касается женщины, то ей не следует требовать, чтобы муж провел столько же времени и у нее, но после этого он должен делить свои посещения между ними поровну. Если же мужчина не выполнит требования кади, то его следует подвергнуть назидательному наказанию, но не заключать в тюрьму, поскольку во время заключения женщина будет лишена возможности общаться с ним.

Необходимо одинаково справедливо относиться ко всем новым и старым женам независимо от того, была ли женщина замужем за другим, и является ли она мусульманкой или принадлежит к числу иудеек или христианок. Объясняется это абсолютным характером веления Аллаха Всевышнего, Который сказал: **«И обращайтесь с ними по-хорошему, а если они станут вам неприятны, то ведь может случиться и так, что в (чем-либо) неприятном для вас Аллах поместит много благого»** (Коран, 4:19).

Кроме того, содержание многих приведенных нами выше хадисов указывает на то, что проявлять несправедливость запрещается в любых случаях. Сообщается, что Анас сказал: «Согласно Сунне, тому, кто женится на девственнице, следует провести у нее семь (дней), тому же, кто женится на женщине, которая раньше уже была замужем, следует провести у нее три (дня)». Эти слова не противоречат тому, что посещения следует делить поровну, поскольку в другой версии этого хадиса сообщается, что Анас сказал: «Если кто-нибудь женится на девственнице, (уже имея жену,) то, согласно сунне ему следует провести с ней семь дней, а потом делить (посещения между ними поровну). Если же (мужчина), уже имеющий жену, женится на женщине, которая раньше была замужем, ему следует провести с ней три дня, а потом делить (посещения между ними поровну)» (аль-Бухари).

Во избежание затруднений, мужу не вменяется делить посещения между женами поровну во время поездок ввиду того, что муж может оказаться не в состоянии взять с собой всех своих жен. В подобных случаях он может брать с собой любую жену по собственному выбору, но для того, чтобы все они остались довольны, им желательно бросить жребий. Известно, что, когда Посланник Аллаха хотел отправиться в путь, он брал с собой ту из жен,

которой выпадал жребий. Можно считать, что поступать так желательно.

Одной из жен разрешается уступить свою очередь другой, но в будущем она может отказаться от этого, когда захочет, поскольку имеет на это право. Абу Дауд приводит слова Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Посланник Аллаха никому из нас не отдавал предпочтения в том, что касалось посещений». В этой версии сообщается также, что, когда Сауда состарилась и стала опасаться, что Посланник Аллаха покинет ее, она сказала: «О, Посланник Аллаха, пусть мой день принадлежит Аише», и он принял это от нее, а потом о ней и ей подобных был ниспослан следующий айат: «**В том случае, когда женщина опасается, что муж станет часто избегать ее или (вообще) отвернется от нее, не будет ни на ком из обоих (супругов) греха, если они примирятся друг с другом, (ведь) примирение лучше**» (Коран, 4:128).

ГЛАВА VI

РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ

Основные причины разногласий

Разногласия между супругами подобны болезням, поражающим тело. Как и болезни, всевозможные разногласия, без которых обходятся редкие семьи, могут возникнуть в любой момент. Ниже указываются основные причины разногласий.

Неудачный выбор каждого из супругов во время сватовства. Именно это становится причиной наиболее серьезных разногласий между супругами и чаще всего угрожает самому существованию семьи. Излишне говорить, что принять меры предосторожности лучше, чем заниматься лечением. Вот почему мужчинам и женщинам необходимо уделять как можно больше внимания выбору супруга во время сватовства, следуя указаниям Шариата, о чем уже говорилось выше.

Общее падение нравов в обществе также может являться причиной разногласий между супругами, что иногда приводит к разрушению семьи. Большую опасность для семьи представляет собой порочное общество. Праведные семьи в таких обществах встречаются нечасто, поскольку процесс общего нравственного разложения, под чем мы подразумеваем утрату нравственных ориентиров, свободное общение между посторонними мужчинами и женщинами, распущенность и выставление женщинами напоказ своей красоты, неизбежно касается и самой семьи. Можно ли избежать семейных конфликтов в таком обществе, где мужчина ежедневно видит то, что вводит его в соблазн и отвлекает от жены, которая, в свою очередь, появляется перед посторонними мужчинами в том виде, в каком ее видит муж, или украшается для них больше, чем для мужа? Этим и объясняется огромное количество разводов в западных странах и среди секуляризированных мусульман.

Вмешательство в семейные дела родственников супругов также является одной из причин возникновения разногласий между супругами, что омрачает семейную жизнь и может привести к распаду семьи.

Таковы основные причины возникновения разногласий между супругами, о которых необходимо знать, чтобы уметь преодолевать их и восстанавливать любовь и согласие между супругами.

Здесь необходимо упомянуть о том, что ислам, узаконивший брак и побуждающий к нему, стремится к благополучию и сохранению семьи. Вот почему в Шариате, согласно которому, заниматься решением семейных проблем следует по мере их возникновения, есть множество установлений, имеющих к этому прямое отношение. Так, например, обязанность урегулирования разногласий, как и ответственность за них, возлагается на обоих супругов. Дело в том, что, если каждый супруг чувствует свою ответственность и выполняет свои обязанности в подобных случаях, это во многом способствует примирению. Если же оба они замалчивают возникшие между ними разногласия и не спешат улаживать их, возлагая ответственность за это на других людей, то, в большинстве случаев, положение ухудшается, а дело затягивается, и решать вопросы становится труднее.

Виновником разногласий между супругами может быть как муж, так и жена. Если причиной становится жена, Шариат возлагает решение вопроса на мужа, предлагая ему для этого несколько средств, одним из которых он может воспользоваться в зависимости от ситуации. Аллах Всевышний сказал: **«.. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они будут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах – Возвышенный, Великий»** (Коран, 4:34).

Таким образом, если жена начинает показывать строптивость, ему следует попытаться обратиться к ней с увещеваниями. Если увещевание не подействует, и жена будет продолжать или увеличивать свою строптивость, ему следует отказаться от интимных отношений с ней. Если же не подействует и это, мужу можно и стукнуть жену, но, конечно же, не сильно. Скорее, это можно назвать своего рода «шлепками», которыми иногда воспитывают излишне озорных и капризных детей.

Несмотря на то, что Шариат разрешает такие «шлепки» известны высказывания Посланника Аллаха, указывающие на то, что он считал это порицаемым. Сообщается, что Иййас б. Абдуллах б. Абу Зубаб сказал: «Однажды Посланник Аллаха сказал: “Не бейте рабынь Аллаха!” – а (через некоторое время) к Посланнику Аллаха пришел Умар и сказал: “Женщины (слишком) осмелели[160] ”, и тогда он снова разрешил бить их. После этого многие женщины стали окружать жен Посланника Аллаха жалуясь на своих мужей, и тогда он сказал своим сподвижникам: “К женщинам из дома Мухаммада явилось множество женщин с жалобами на своих мужей, которые к лучшим из вас не относятся!”» (Абу Дауд; ан-Насаи; Ибн Маджа).

Ранее мы уже приводили хадис, в котором сообщается, что сам Пророк, который был лучшим из мужей, никогда не бил женщин.

В том случае, когда виновником разногласий является муж, жене следует постараться установить их причину и устранить ее, даже если ради примирения с ним ей придется поступиться некоторыми своими правами. Женщине лучше поступить так, чем способствовать удалению мужа от нее в еще большей степени, поскольку это может закончиться разводом. Аллах Всевышний сказал: «**В том случае, когда женщина опасается, что муж станет часто избегать ее или (вообще) отвернется от нее, не будет ни на ком из обоих (супругов) греха, если они примирятся друг с другом, (ведь) примирение – лучше. (Хотя) души и скупы (по своей природе), но если будете вы творить добро и проявлять богобоязненность, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете**» (Коран, 4:128).

Слова Всевышнего «**примирение – лучше**» указывают на то, что взаимное проявление мягкости и отказ обеих сторон от части своих прав ради примирения приносят семье благо и способствуют ее сохранению.

В таких случаях каждый супруг должен проявлять терпение и постоянно помнить о том, что в Коране сказано: «**О те, которые уверовали! Не дозволено вам наследовать женщин против их воли[161].**

[160] Имеется в виду, что, узнав о том, что Пророк запретил постукивать их, они стали проявлять излишнюю строптивость в отношениях со своими мужьями.
[161] Т.е., не разрешается жениться на женах умерших родственников, если женщины не желают этого.

Не чините им препятствия, чтобы унести часть брачного дара, который вы им дали, если только они не совершили явной мерзости. Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра» (Коран, 4:19).

Если же разногласия между супругами усугубятся, и сами они не смогут устранить их причины, тогда следует обратиться к третейским судьям. Имеется в виду, что в дело должны вмешаться праведные и богобоязненные люди из числа родственников мужа и жены, которые стремятся к сохранению семьи и ее благополучию. В подобных обстоятельствах один из родственников мужа встречается с родственником жены для того, чтобы выяснить причину разногласий между супругами и постараться устранить их. Аллах Всевышний сказал: «**Если же вы опасаетесь раздора между ними, то пошлите судью из его семьи и судью из ее семьи. Если оба они пожелают примирения, то Аллах поможет им (достичь этого). Поистине, Аллах – Знающий, Всеведущий**» (Коран, 4:35).

Нет сомнения, что залогом успеха третейского суда являются правильный выбор судей и их искренние намерения добиться примирения сторон.

Если же супруги будут упорствовать, а все попытки третейских судей потерпят неудачу, муж и жена могут развестись. Аллах Всевышний сказал: «**Если же они расстанутся (друг с другом), то Аллах обогатит каждого (из них) по милости Своей. Поистине, Аллах – Всеобъемлющий, Мудрый**» (Коран, 4:130).

Эти слова служат утешением супругам, лишившимся одной из великих милостей, которую оказал им Аллах, ведь счастливая семейная жизнь является великой милостью, и супруги должны стараться беречь ее и благодарить Аллаха за этот дар.

Что же касается узаконенного в исламе развода, то он позволяет избежать многих пагубных последствий дальнейшей семейной жизни упорствующих супругов.

Конфликты между женой и свекровью

К сожалению, семейные конфликты такого рода нередки в нашем обществе. В случае их возникновения мужчине следует проявлять терпение, выдержку и мудрость, а проявление мудрости состоит в соблюдении прав и жены, и матери, поскольку одно не противоречит другому.

Как уже указывалось ранее, жена имеет право на получение брачного дара, расходование на нее средств и хорошее обращение. Что же касается матери, то она имеет право на проявление почтительности, поддержание с ней родственных связей и повиновение в том, что одобряется Шариатом, о чем Пророк сказал так: «Повиноваться (следует) лишь в том, что одобряется (Шариатом)». В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк сказал: «Не следует повиноваться (родителям, если это приведет к) ослушанию Аллаха.

Повиноваться (следует) лишь в том, что одобряется (Шариатом)» (Муслим).

В «Сахихе» аль-Бухари сообщается, что аль-Хасан сказал: «Если мать человека, жалея его, запретит ему принимать участие в общей вечерней молитве, повиноваться ей не следует».

Сообщается, что Ибн Умар сказал: «(В свое время) у меня была жена, которую я любил, но которая не нравилась Умару[162]. Наконец он велел мне: "Разведись с ней!" – но я отказался, и тогда Умар пришел к Пророку рассказал ему обо всем, и Пророк сказал: "Разведись с ней!"» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).

Не все отцы столь же благочестивы и справедливы, как Умар, и я думаю, что, будь на его месте другой человек, Пророк не велел бы его сыну развестись с женой. Абу-д-Дарда передал, что (как-то раз) к нему пришел один человек и сказал: «У меня есть жена, а моя мать велит мне развестись с ней!» На это Абу-д-Дарда сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: "(Каждый из) родителей –

[162] Т.е. его отцу, опасавшемуся, что под влиянием этой женщины его сын станет пренебрегать исполнением своих религиозных обязанностей.

это срединные[163] врата Рая, так уничтожь эти врата, если захочешь, или сохрани их[164]”» (ат-Тирмизи).

Следует отметить, что Пророк называл проявление непочтительности по отношению к родителям одним из тяжких грехов.

Сообщается, что Абу Бакра Нуфай б. аль-Харис сказал: «(Однажды) Посланник Аллаха спросил (людей): “Не сообщить ли вам о том, что относится к числу тягчайших грехов?” – (повторив свой вопрос) трижды. Мы сказали: “Конечно, о Посланник Аллаха!” Тогда он сказал: “Это – многобожие и проявление непочтительности по отношению к родителям”. Говоря это, Пророк полулежал, опираясь на руку, а потом он сел и воскликнул: “И, поистине, это – ложь и лжесвидетельство!”. И он продолжал повторять (эти слова), пока мы не стали говорить: “О, если бы он умолк! (аль-Бухари; Муслим).

Ибн Хаджар указывал, что, если дело не касается побуждения к проявлениям многобожия и совершению греховного, под проявлением непочтительности следует понимать любые слова и поступки детей, которые наносят обиду родителям. Ибн Атыя внес в это определение некоторые уточнения. По его мнению, в тех случаях, когда дело касается дозволенных вещей (мубахат)[165], повиноваться родителям обязательно. Если же речь идет о рекомендуемых (мандуб) действиях или действиях, относящихся к категории «фард кифая»[166], то повиноваться им желательно. Так, например, когда больная мать просит сына помочь ей, из-за чего тот не сможет принять участие в общей молитве или помолиться в начале отводимого для данной молитвы

---

[163] Т.е. наилучшие.

[164] Это значит: ты можешь либо войти в Рай через эти врата, если будешь относиться к родителям с должным почтением и повиноваться им, либо сам лишить себя такой возможности.

[165] Мусульманское право подразделяет все действия человека на пять категорий, а именно:

1. «фард» или «ваджиб» – обязательные действия. Во всех мазхабах, за исключением ханафитского, термин «фард» и «ваджиб» являются синонимами;
2. «мандуб» – рекомендуемые или похвальные действия;
3. «мубах» или «джаиз» – дозволенные, разрешаемые действия;
4. «макрух» – порицаемые и нерекомендуемые действия;
5. «харам» или «махзур» – запрещенные действия.

[166] «Фард кифая» – обязанность по способности, отказ от выполнения которой может быть оправдан обстоятельствами. Иначе говоря, будет достаточно, если выполнение обязанностей такого рода возьмут на себя лишь некоторые члены мусульманской общины или даже один человек. Если же их не будет выполнять никто, бремя греха понесет на себе каждый, кто мог выполнить такую обязанность, но не сделал этого без уважительной причины.

периода времени, но все же успеет совершить ее вовремя, сыну следует выполнить ее просьбу[167].

Факихи указывали, что в случае отсутствия мужа дома он обязан обеспечить необходимыми средствами свою жену, бедных малых детей, взрослых детей, которые не в состоянии зарабатывать на жизнь из-за болезни или по иным причинам, а также неимущих родителей, даже если те могут зарабатывать на жизнь самостоятельно, на что указывает одно из двух высказываний Абу Ханифы[168].

Если у человека есть иждивенцы, он обязан включать в их число и своих родителей[169].

Что же касается бедных, то их можно разделить на три группы

1. Бедные, которые не имеют средств, но могут зарабатывать себе на жизнь. По мнению большинства факихов, такие люди расходуют средства на содержание своих родителей, согласно своему материальному положению.

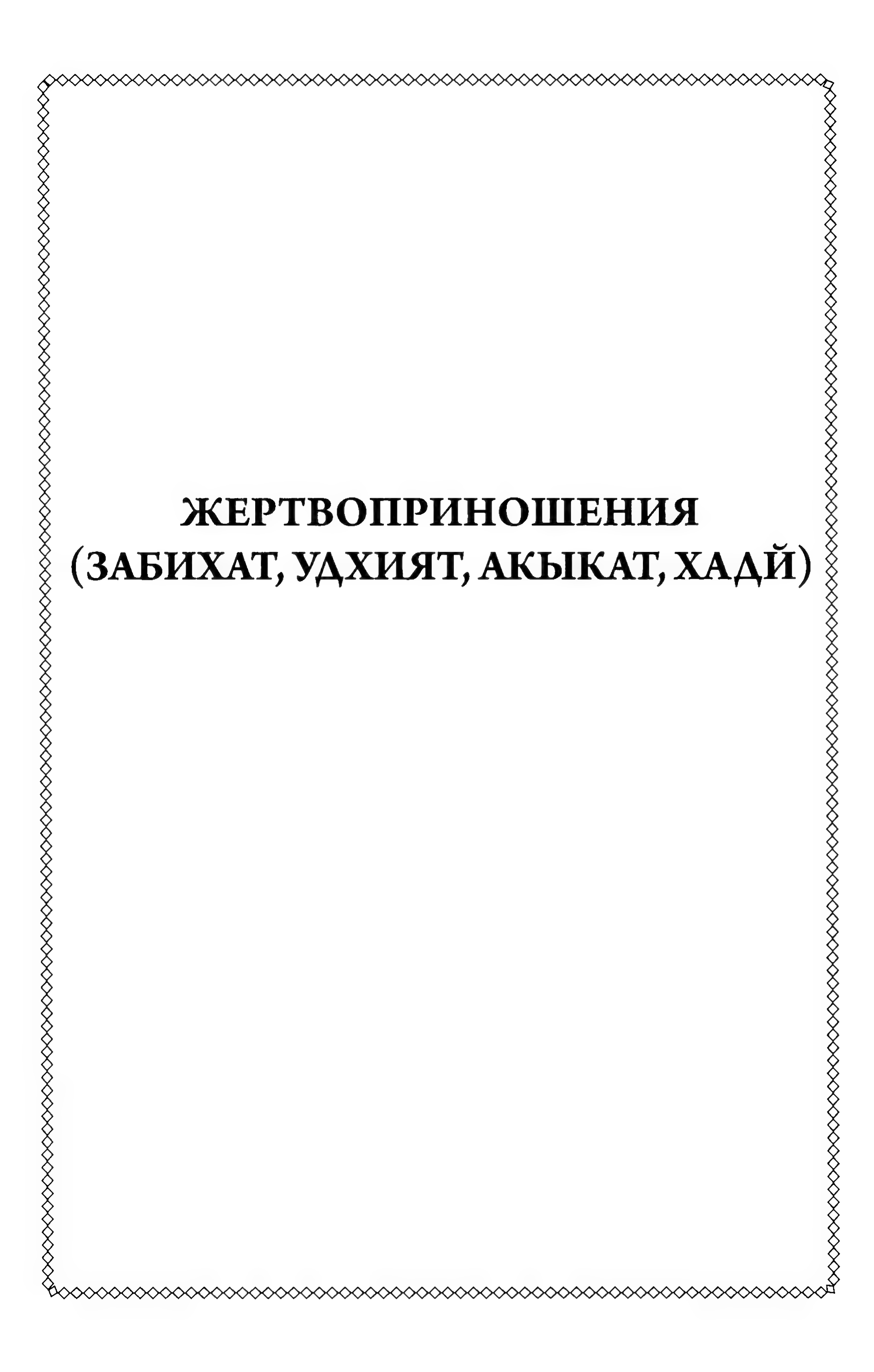
2. Бедные, которые не имеют средств и не могут зарабатывать себе на жизнь. Такие люди не обязаны расходовать средства на содержание своих родителей.

3. Люди, которые зарабатывают больше, чем расходуют на свое пропитание. Такие люди обязаны выделять средства на содержание взрослых дочерей и родителей[170].

Следует отметить, что в последнее время люди слушают друзей и жен больше, чем родителей, в связи с чем будет уместно привести следующий хадис. Передают со слов Али, что Посланник Аллаха сказал: «Если (члены) моей общины станут совершать пятнадцать дел, (эту общину) постигнет беда». Люди стали спрашивать: «(Что имеешь в виду), о, Посланник Аллаха?» Он сказал: «(Это случится), если добыча будет доставаться одним и не доставаться другим, и если отданное на хранение будут считать добычей, и если закят будут считать потерей, и если мужчина будет повиноваться жене, не слушая свою мать, слушая друзей и чуждаясь отца,

[167] «Фатх аль-Бари», 10/406.
[168] «Радд аль-мухтар», 2/665.
[169] Имеется в виду, что средства следует выделять по возможности.
[170] «Радд аль-мухтар», 2/677.

и если в мечетях будут раздаваться громкие голоса, и если предводителем людей станет презреннейший из них, и если человеку будут оказывать почет, опасаясь его зла, и если (члены этой общины) будут пить алкогольные напитки, носить шелка и слушать певиц и игру на музыкальных инструментах, и если последние (члены) этой общины будут проклинать первых. (Если это случится), пусть опасаются красного ветра и (того, что земля их) поглотит (или: того, что обличье их будет изменено, и они подвергнутся поношению)» (ат-Тирмизи).



ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ (ЗАБИХАТ, УДХИЯТ, АКЫКАТ, ХАДЙ)

ГЛАВА I. О ЗАКЛАНИИ ОБЫЧНЫХ И ЖЕРТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (АЗ-ЗАБИХА)

Арабским словом «забаих», стоящим во множественном числе и образованным от формы единственного числа слова «забиха», называют животных, предназначенных для заклания или жертвоприношения. Так же в этом смысле употребляют слово «зибх». Всевышний сказал: **«Мы выкупили его великой жертвой»** (Коран, 37:107). Что же касается слова «забх» с фатхой над буквой «заль», то оно означает процесс перерезания шейных (яремных) вен, проходящих между головой и грудью.

Данный процесс является одним из необходимых условий, которое делает дозволенным употребление в пищу мяса животного, согласно словам Всевышнего:

«...Если только вы не успеете зарезать его...» (Коран, 5:3).

Благодаря этому процессу кровь, относящаяся к категории нечистого (наджас), отделяется от мяса.

Виды заклания

Заклание бывает двух видов: свободным и вынужденным.

Свободное заклание – это перерезание шеи, а именно - области между грудью и челюстью. В «Малом сборнике» говорится о возможности использования для заклания всех уровней горла: середины, верха и нижней части.

Вынужденное заклание – это нанесение ранения на любом участке тела, к которому прибегают в случае невозможности осуществить заклание первым способом. Это указывает на альтернативный характер этого вида заклания, поскольку первый вид наиболее эффективен в удалении крови, а второй – менее эффективен. Однако, вынужденное заклание достаточно, поскольку обязанности возлагаются по мере возможностей.

Аль-Бухари в главе о случае, когда *мирад*[1] попадает в дичь заостренным концом, в книге о забиваемых животных и дичи рассказал: «... аль-Хасан и Ибрахим говорили: “Если стрела попадет в дичь, отделив от нее лапу или ногу, тогда не ешьте отделившуюся часть и ешьте остальное”. Ибрахим сказал: “Если она попадет в горло или в середину его тела, то ешьте его мясо”. А аль-Амаш со слов Зейда рассказал, что однажды осел не дался одному человеку, когда тот хотел зарезать его, и велел он ударить его так, как смогут, сказав: “Оставьте, что упадет, отделившись от него, и ешьте его мясо”».

Еще в одном хадисе передается, что когда Пророк и несколько сподвижников оказались «в месте, где людей постиг голод, они поймали верблюдов и овец. Один из верблюдов убежал, и люди, у которых было несколько коней, оседлав их, устремились в погоню. Она их утомила, тогда один из них выпустил стрелу, которая достигла цели, и верблюд был пойман.

А когда люди вернулись назад, Пророк сказал: “Поистине, среди этих животных есть дикие, подобные диким зверям. Поэтому поступайте с убежавшими от вас животными подобным образом.

В этом хадисе содержится указание на дозволенность употребления в пищу животного, в которое выстрелили стрелой и нанесли ранение в любой участок тела, при условии, что оно было диким или одичавшим.

Автор «Аль-Хидая» в своем труде говорит: «А что касается той дичи, которая была одомашнена, то ее забивают, перерезая горло. Одичавший скот забивают, нанося смертельное ранение, потому что к вынужденному закланию прибегают при отсутствии возможности совершить свободный, согласно упомянутому ранее. Возможность осуществить его отсутствует во втором случае, в отличие от первого. Так же поступают и с овцой, упавшей в колодец, при невозможности произвести свободное заклание».

Необходимо перерезать горло одомашненной дичи, потому что к вынужденному закланию прибегают при отсутствии возможности

[1] Вид стрелы без оперения и наконечника, но с заостренным древком.

произвести свободный. И достаточно нанести смертельное ранение одичавшему крупному и мелкому рогатому скоту. Наносят смертельное ранение также и дичи, которую сложно зарезать, как если бы она упала в колодец, и стало известно о ее смерти от ранения, даже если и были сомнения в этом, потому что смерть явно произошла по этой причине.

Если же стало известно, что животное не умерло от раны, то его не употребляют в пищу. Подобно этому, если курица зацепится на дереве и есть опасения, что она погибнет, ее также режут путем нанесения смертельного ранения.

Когда зарезанное животное становится дозволенным

При свободном заклании перерезают горло, пищевод и две яремные вены.

Пророк говорил: «Перережь вены, чем пожелаешь». Также со слов Абайа б. Рифаа, ссылавшегося на своего деда, передается, что он сказал: «О, Посланник Аллаха, у нас нет ножей. Пророк сказал: "Ешьте мясо животного, зарезанного любым орудием, пролившим кровь, над которым упомянуто имя Аллаха, кроме когтей и зубов. Что касается когтей, то это ножи Хабаши (Эфиопия), а зубы – это кость"».

Передается, что однажды убежал верблюд, и один человек остановил его выстрелом. А Пророк сказал: «Поистине, среди этих верблюдов есть дикие, подобные диким зверям. И с теми из них, которые утомят вас (погоней), поступите подобным образом».

В одном из хадисов передается, что одна пастушка пасла овец в расщелине на горе, и одна из них поранилась. Тогда девушка разбила камень и зарезала овцу. Об этом рассказали Пророку, и он велел им есть ее (аль-Бухари).

Мясо жертвенного животного дозволяется употреблять в пищу, если перерезаны любые из трех перечисленных артерий, поскольку о большем судят как о целом.

Теперь рассмотрим вопрос о том, достаточно ли перерезать большую часть каждой из четырех артерий. Так считал Мухаммад аш-Шайбани. Первое же – это мнение имама Абу Ханифы.

А со слов Абу Йусуфа передается третье сообщение: обусловленность перерезания горла вместе с двумя последними (упомянутыми артериями).

Аль-Баззази считал достоверным перерезание горла, пищевода и большей части яремных вен. Как приводится в «Ад-Дурр альмухтар», Ибн Абидин, комментируя это, сказал: «Его (то есть аль-Баззази) выражение – наиболее верный ответ, касающийся перерезания большей части упомянутых артерий, согласно нашему мнению. Ведь, если у животного перерезаны горло, пищевод и большая часть одной из яремных вен, его разрешается употреблять в пищу. А то, у которого не перерезано, – не разрешается».

Из слов других ханафитских богословов видно, что местоимение в выражении «со слов его» относится к имаму Мухаммаду[2].

А Мухаммад в «Малом сборнике» писал, что если была перерезана лишь половина горла и яремных вен, то мясо животного не употребляют в пищу. Если же была перерезана большая часть вен и горла до того, как оно умрет, – употребляют.

И автор никак не упомянул о расхождении в данном вопросе. Однако сообщения расходятся.

Итак, по мнению Абу Ханифы, если перерезать любые три артерии, мясо дозволяется в пищу. Этого же мнения поначалу придерживался Абу Йусуф, а потом изменил его, как мы упомянули выше.

Со слов же Мухаммада учитывается большая часть каждой артерии в отдельности.

Таково и сообщение со слов Абу Ханифы, потому что каждая артерия в отдельности является основной, поскольку она отделена от других, а также потому, что в канонических текстах пришло повеление перерезать ее.

В пользу мнения Абу Йусуфа говорит то, что цель перерезания дву х вен – пролитие крови и одна из них заменяет другую,

---

[2] «Радд аль-мухтар», 5/187.

поскольку каждая из них является кровотоком. Что же касается горла, то оно отличается от пищевода, так как через него проходят корм и вода, а через пищевод дышат, поэтому их необходимо перерезать.

В пользу же Абу Ханифы говорит то, что большее заменяет целое во многих суждениях. И какие бы три артерии ни перерезать, будет перерезана большая их часть. Посредством этого осуществляется цель – пролитие выпускаемой из артерий крови и ускорение испускания духа животным, потому что оно не живет после перерезания дыхательных путей и тех, по которым поступает пища, а кровь выхо-дит при перерезании одной из вен.

И этим ограничиваются, опасаясь причинить большие страдания животному по сравнению с тем, если была перерезана половина, потому что в этом случае большая часть остается так, словно ничего не перерезалось. Этого следует избегать из предосторожности (чтобы животное не было запретным).

Здесь стоит упомянуть о том, что в основе своей верблюдов закалывают, а остальных животных режут. В хадисе, переданном со слов Ибн Джурайджа, ссылавшегося на Ата, говорится:

– Режут только то, что принято резать; а закалывают только то, что принято закалывать.

– Достаточно ли мне зарезать то, что закалывают? – спросил Ибн Джурайдж.

– Да, – ответил Ата. – Ведь Аллах упомянул об этом в Священном Коране.

– Сразу ли перерезают спинной мозг после вен[3]?

– Думаю, нет. Нафи сообщил мне, что Умар запретил перерезать спинной мозг, говоря следующее: «Перерезают горло до кости, затем животное оставляют, пока оно не умрет».

Саид б. Джубейр также сказал, сославшись на Ибн Аббаса: «Режут горло и грудь».

Ибн Хаджар сказал: «Закалывают только верблюдов: что же касается других животных, то их режут».

[3] Спинной мозг – это белая жилка в позвоночнике, доходящая до сердца.

Однако есть хадисы о том, что верблюдов следует резать, а других животных – закалывать. Ибн ат-Тин писал: «В основе своей верблюдов следует закалывать, а овец и подобных им животных – резать». Что же касается коров, то в Коране (в суре «Аль-Бакара») упомянуто, что их режут, а в Сунне – что их закалывают.

В вопросе допустимости резать тех животных, которых принято закалывать, и закалывать тех, которых принято резать, богословы разошлись. Так, большинство разрешило такие действия, а Ибн аль-Касим запретил…

Орудие заклания

Для заклания возможно использовать любой хорошо отточенный, острый предмет (нож, камень, топор), с помощью которого перерезаются горло и две яремные вены.

Что же касается использование клыков или когтей – то это порицается (макрух). Поскольку этим причиняется вред животному, заставляющий страдать его, что тоже нежелательно. По этой причине желательно, чтобы производящий заклание человек наточил нож и избавил животное от мучений.

В одном из хадисов говорится, что один из сподвижников спросил Пророка: «О, Посланник Аллаха! Мы бываем в походах и в дороге, как нам резать животных, если нет ножей?» Пророк ответил: «Ешьте мясо животного, зарезанного любым орудием, проливающим кровь, кроме зубов и когтей, над которым было упомянуто имя Аллаха, ведь зубы – это кость, а когти – это ножи Хабаши» (аль-Бухари).

В другом хадисе передается, что: «Поистине, Аллах предписал доброе отношение ко всему живому, поэтому, когда вы режете животное, режьте его хорошо, и пусть каждый из вас наточит нож и избавит животное от мучений» (т.е. наточив нож и быстро проведя им по его горлу. – *Прим. пер.*).

Порицается точить нож в присутствии животного; резать одно животное в присутствии другого и волочить его на место принесения

заклание в состоянии ихрама или нет. Так же и дичь, зарезанная человеком в состоянии ихрама, не будет дозволенной ни на запретной территории, ни на любой другой.

Также существует условие, что тот, кто производил заклание, может быть из числа людей Писания (иудеем или христианином), являющимся *зимми* (находящийся под покровительством мусульман) или проживающим на немусульманской территории. Условием является приверженность к данному вероисповеданию.

Возможно, среди них есть различные толки.

Теперь рассмотрим вопрос о необходимости того, чтобы иудей был исраилитом, а христианин не верил, что Христос – это бог.

Согласно общему смыслу приводимого в «Аль-Хидая» и других трудах, эти условия не оговариваются. И это заключение дали некоторые из богословов в отношении исраилитов.

Автор «Аль-Мустасфа» в качестве необходимых условий для заключения с ними брака в своем труде обозначил отсутствие этих убеждений у христианки.

А в «Аль-Мабсут» говорится следующее:

«Не следует употреблять в пищу мясо животных, зарезанных людьми Писания, если они убеждены, что Христос – бог, или что Узейр (Ездра) – бог. И также не следует жениться на их женщинах».

Однако в «Аль-Мабсут» ас-Сарахси, имеющий эпитет «шамс аль-аимма» – светило всех имамов, – пишет: «Дозволяется животное, зарезанное любым христианином, независимо от того, считает ли он, что бог один из троицы, или нет. И доказательства указывают на дозволенность этого животного. Но предпочтительнее не есть зарезанных ими животных и не жениться на их женщинах, кроме как в крайних ситуациях».

Так же считал и аль-Камаль б. аль-Хаммам, исследовавший этот вопрос, ведь обусловленность упомянутого выше в отношении христиан противоречит большинству сообщений[8].

Что касается «зимми», то, если слышали от него при заклании животного упоминание имени Христа, то животное не употребляют в

---

[8] «Радд аль-мухтар», 5/188.

пищу. Если же слышали от него упоминание Аллаха (Бога), но имелся в виду Христос, то ученые считали, что зарезанное им животное употребляется в пищу, только если он не указал на это, сказав: «Во имя Аллаха, одного из троицы». Отсюда следует, что мясо едят, если он принесет уже зарезанное животное, так же как если зарежет его в присутствии мусульманина, и будет упомянуто имя одного только Всевышнего[9].

Всевышний говорит: **«Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша дозволена им»** (Коран, 5:5).

Здесь Всевышний не сделал различия между «зимми» из людей Писания и теми, кто проживает на немусульманской территории, как не сделал различия между мясом и жиром.

И то, что жир животных запрещен людям Писания, не мешает нам употреблять его в пищу, ведь он запрещен для них, а не для нас. И самое большее, что можно сказать после того, как была установлена дозволенность для мусульман зарезанных людьми Писания животных, – то, что животные, запрещенные для людей Писания, на запретность которых в Шариате ничто не указывает, будут в основе своей дозволенными для мусульман.

Аз-Зухри сказал: «Не страшно употреблять в пищу животное, зарезанное арабами-христианами. Однако, если вы услышите, что кто-то из них прославляет при заклании кого-либо, кроме Аллаха (Бога), тогда оно не употребляется в пищу. Если же не услышишь, тогда знай, что Аллах дозволил тебе мясо животного». Его слова привел Абд ар-Раззак в полной цепочке своих передатчиков, сославшись на Муаммара, который рассказал: «Я спросил аз-Зухри о животных, забиваемых арабами-христианами, и он дал похожий ответ, в конце сказав: “Прославляет – то есть, говорит “Во имя Христа”».

Так же писал и аш-Шафии: «Если они принесли в жертву, упомянув что-либо, кроме имени Аллаха, например, имя Христа, то она не дозволяется. Если же имя Христа было упомянуто в смысле молитвы к нему, тогда не запрещается».

---

[9] Там же.

Аль-Байхаки, исследуя данный вопрос, рассказал со слов аль-Халими, что люди Писания режут животных ради Всевышнего Аллаха. Они по сути своей религии не подразумевают в поклонении никого, кроме Аллаха. И если намерение их в основе своей было таковым, тогда зарезанное ими животное принимается в расчет.

И не вредят слова тех из людей Писания, кто говорит, например, «именем Христа» (во имя Христа), потому что под этим они подразумевают только Аллаха, пусть и впадают в неверие с этими убеждениями (аль-Бухари).

Употребляют также в пищу животное, зарезанное женщиной, которая правильно производит заклание. Со слов Ибн Умара передается, что его отец (т.е. Умар) известил о том, что их служанка пасла овец на горе и вдруг увидела, что одна из них издыхает. Тогда девушка разбила камень и зарезала им овцу. Умар сказал: «Не ешьте ее, пока я не схожу к Пророку и не спрошу его, или пошлю к нему того, кто спросит». Затем он сходил к Пророку (а возможно, и послал к нему кого-то), и Пророк разрешил эту овцу употребить в пищу.

Не едят животное, зарезанное несовершеннолетним, не понимающим смысл слов «бисмиЛляхи», «Аллаху Акбар», а также безумцем или пьяным. Что же касается животного, зарезанного слабоумным, то его употребляют в пищу.

Употребляют в пищу также животное, зарезанное немым человеком, поскольку неспособность его поминать Аллаха вслух не препятствует действительности заклания, как и его молитве.

Не дозволяется жертва кого-либо из неверных, не из людей Писания: язычников, огнепоклонников и вероотступников.

Ведь у вероотступников нет веры, потому что ту веру, в которую они перешли, за ними не признают. В отличие от огнепоклонников, по отношению к которым поступают согласно словам Пророка: «Относитесь к ним, как к людям Писания, но не берите в жены их женщин и не ешьте животных, зарезанных ими». А также потому, что они не утверждают, что являются приверженцами

Единобожия, и их вера разрушена, как в плане убеждений, так и в плане утверждений[10].

Не дозволяется животное, зарезанное джинном. Согласно хадису, приведенному в книге под названием «Аль-Мультакат», Посланник Аллаха запретил есть животных, зарезанных джиннами. И очевидно, что данное установление уместно тогда, когда он режет животное, не являясь в облике человека. В противном же случае оно дозволяется ввиду внешнего человеческого облика.

Суждение о животном, зарезанном человеком, не упомянувшем слова поминания Аллаха при заклании

Не употребляется в пищу мясо животного, над которым во время заклания преднамеренно не произносились слова поминания Аллаха, согласно словам Всевышнего:

«Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Воистину, шайтаны внушают своим помощникам препираться с вами. Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками» (Коран, 6:121).

Забывшего сделать это не называют нечестивцем, поэтому мясо животного будет дозволенным.

Тот, кто не произнес слова поминания по незнанию, подобен забывшему упомянуть имя Аллаха.

Если же сначала был зарезан один баран, затем другой, но над вторым слова поминания не были произнесены из предположения, что первых слов достаточно, в этом случае второй баран не дозволяется.

В «Аль-Бадаи» говорится: «Если человек думает, что достаточно произнести имя Аллаха при заклании первого барана для заклания второго, это не считается оправданием для него, подобным забывчивости. Это относится к незнанию установления Шариата,

[10] «Аль-Хидая», 4/62. Этот хадис передали Абд ар-Раззак и Ибн Шейба, как приводится в «Иля ас-сунан» 17/95.

что не является оправданием, в отличие от забывчивости, подобно тому, кто подумал, что еда не нарушает пост»[11].

А Ибн Аббас сказал: «Если кто-то забудет произнести имя Аллаха, это не страшно». Эти слова упомянул аль-Бухари в «Сахихе» как комментарий. Также передается, что о том, кто зарезал животное, забыв произнести эти слова, сказано: «В мусульманине есть имя Аллаха, даже если он не произнесет его». Иснад этого хадиса достоверен, он относится к категории маукуф (то есть, цепочка его восходит до сподвижника Пророка.

Абу-Дауд и ат-Табари вывели этот хадис со слов Ибн Аббаса, который рассказал, что однажды пришли иудеи к Посланнику Аллаха и сказали: «Ты ешь из того, что убили мы, и не ешь из того, что убил Аллах».

И было ниспослано: **«И не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха...»** (Коран, 6:121).

И вывел ат-Табари со слов Али ибн Абу-Талиба, сославшегося на Ибн Аббаса, вышеуказанные слова до слов Всевышнего: «**Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками**». А путем Муаммара со слов Катады было передано об этом айате («**Воистину, шайтаны внушают своим помощникам препираться с вами**» (Коран, 6:121)) следующее: язычники препирались с ними о закланном животном. Далее передатчик упомянул то же самое. Ат-Табари сказал: «Сказавший, мол, животное, которое зарезал мусульманин, забыв упомянуть имя Аллаха, не дозволяется, – сказал слова, далекие от истины из-за единичности их и отклонения от мнения, которого придерживается большинство».

А по мнению аш-Шафии, произнесение имени Аллаха одобряемо (мустахаб) при заклании, стрельбе по дичи и спускании на нее собаки. И если оставить его преднамеренно или по забывчивости, то животное будет дозволено. Однако, верно то, что преднамеренное непроизнесение имени Аллаха нежелательно.

Если присоединить к имени Аллаха другое имя при помощи союза, животное будет запретным.

[11] «Радд аль-мухтар», 5/189.

Например, если сказать: «Именем Аллаха и именем такого-то или и такого-то», даже если это имя Пророка. Потому что принесение в жертву в этом случае будет не ради одного Аллаха. Ведь принесение в жертву ради Аллаха осуществляется с упоминанием только Его имени, без участия кого-либо другого. В Коране Всевышний сказал: **«Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что было принесено в жертву не ради Аллаха.**

Если же кто-либо вынужден (нарушить запрет) помимо (своего) желания и не преступая меры, то на нем нет греха. Воистину, Аллах – прощающий, Милосердный» (Коран, 2:173).

Ислам борется с язычеством во всех его видах и проявлениях, а принесение в жертву не ради Всевышнего – это одно из проявлений многобожия и язычества, в котором присутствуют возвеличивание кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, отрицание и неверие в Его милость и добродетель. Ведь Он Свят, и один лишь Он является Создателем, дарующим пропитание. Он – тот, кто дозволил нам этих животных и подчинил их нам, поэтому не разрешается приносить их в жертву не ради Аллаха или упоминать при произнесении в жертву другого имени.

В благородном хадисе со слов Амира бин Василя передается, что он сказал: «Я был у Али бин Абу-Талиба, когда пришел к нему один человек и спросил:

— Что в тайне говорил тебе Пророк?

— Пророк не говорил мне в тайне ничего, что скрывал бы от людей, — сказал, разгневавшись, Али, — однако он рассказал мне четыре вещи.

— Какие, о, предводитель правоверных?

— Пророк сказал: “Аллах проклинает того, кто проклинает своего отца. Аллах проклинает того, кто приносит в жертву не ради Аллаха. Аллах проклинает того, кто дает прибежище преступнику. Аллах проклинает того, кто изменяет границы на земле”» (Муслим).

Пророк также сказал:

«Меня не следует поминать в двух случаях: при чихании и при заклании».

Если разделить по форме произнесения или по смыслу упоминание имени Аллаха и произнесение чего-то другого, например, молитвы (дуа), произносимой перед тем, как животное кладут набок, или после заклания, то данное положение вещей не делает мясо животного запретным. Согласно рассказанному со слов Пророка, он после заклания сказал: «О, Аллах! Прими это от общины (уммы) Мухаммада из тех, кто свидетельствовал Тебе о Единобожии и мне о доведении Твоей миссии до людей».

В других сообщениях приводится, что Пророк, когда собирался заклать животное, говорил: «О, Аллах! От Тебя пришло это животное, и Тебе оно приносится в жертву.

Поистине, молитва моя и обряды, которые я совершаю, жизнь моя и смерть принадлежат Аллаху – Господу миров, не имеющему соучастника. Это было велено мне совершить. Я – мусульманин. Именем Аллаха, Аллах Велик».

Затем Пророк совершал заклание. Так же было передано со слов Али. А Абд ар-Раззак в своем труде «Аль-Мусаннаф» рассказал, что когда Пророк собрался принести в жертву, то купил двух больших, тучных, двурогих, кастрированных и красивых баранов и заклал одного из них за Мухаммада и род его, а другого – за общину свою из тех, кто свидетельствовал Аллаху о единобожии, а ему – о доведении пророческой миссии.

Этот хадис рассказал и Абу-Дауд в другом варианте[12].

Условия при произнесении имени Аллаха

Условием при произнесении имени Аллаха является упоминание Его имени вне контекста мольбы (дуа). Разрешается использование любого из прекрасных имен Аллаха, связанных с атрибутом, подобно словам: «Аллах Велик (Аллаху Акбар)», «Величествен (Аджалль)», или «Величайший (А'зам)»; или не связанное с ним, например: «Аллах Милосердный (Аллахур-Рахман)[13]», или же произнося тахлиль

[12] «Фатх аль-Бари», 10/10.

[13] Ар-Рахман – это одно из прекрасных имен Аллаха.

(«ля иляха илля-Ллах – нет бога, кроме Аллаха») или тасбих («Субхан Аллах – Свят Аллах»). Производящий заклание не обязательно должен знать произношение этих слов на арабском языке. Он может произнести их на любом другом языке, даже если он может произнести их на арабском.

Обязательным условием является произнесение их человеком, который производит заклание, а не кем-либо другим.

Не дозволяется животное, забитое со словами: «О Аллах, прости мне!», потому что это мольба и просьба. В отличие от этих слов слова «Аль-хамду ли-Ллях (Хвала Аллаху)» или «Субхан Аллах (Свят Аллах)», если при произнесении их подразумевается упоминание имени Аллаха, дозволены, в противном же случае мясо животного не употребляют в пищу. Эти слова отнюдь не очевидны в разделе богословия, касающегося произнесения имени Аллаха при заклании. В этом случае они будут лишь намеком (прямо не указывающим на требуемое).

Очевидные же слова, это – «БисмиЛлях (Именем Аллаха)».

Если сказать (при заклании): «Бисми-Ляхир-рахманир-рахим (Именем Аллаха Всемилостивого и Милосердного)», то и это хорошо.

Еще обуславливается произнесение имени Аллаха над забиваемым животным тем, кто его забивает непосредственно при заклании, если это свободное заклание, или над орудием охоты, при посылании собаки или стрельбе. Поэтому, если положить овцу набок, произнести имя Всевышнего и заклать другую овцу, ограничившись этими словами, она не будет дозволенной. Если же выстрелить по одной птице, произнеся имя Аллаха, и попасть по другой, дозволяется, как и при посылании на дичь собаки.

Если человек, производящий заклание, после произнесения имени Аллаха поменяет нож, то мясо животного запретным не становится. Если же произнести имя Аллаха над одной стрелой, а выстрелить по дичи другой, то мясо не употребляется в пищу.

Подобно этому, обуславливается упоминание имени Всевышнего при наведении оружия для охоты на диких животных. Если человек навел оружие и выстрелил, а потом, найдя это животное мертвым, от-

казался от него, то оно становится недозволенным, поскольку в данной ситуации нет смысла в произнесении имени при наведении на цель.

Если положить одного барана на другого и зарезать их одним действием, упомянув Аллаха один раз, оба дозволяются.

Напротив, если зарезать их по очереди, перед каждым закланием необходимо произносить имя Аллаха.

Если произнести имя Аллаха и заняться каким-нибудь другим делом – сказать несколько слов, выпить глоток воды, съесть кусочек еды или слегка поточить нож, а потом зарезать жертву, – она будет дозволена. Если же эти действия были довольно продолжительны во времени, то жертва не дозволяется, потому что осуществление заклания связанно с произнесением имени Аллаха и последующим действием, чтобы между ними не было промежутка. Если долго точить нож, непрерывность нарушится[14]. Промежуток возможен только при значительном затруднении.

И, наконец, заслуживает упоминание и то, что если два человека, взявшись за один нож, резали овцу, и один из них нарушил условия произнесения слов «именем Аллаха (БисмиЛлях)», то мясо животного оставляют и не употребляют в пищу.

Суждение о мясе животного, при заклании которого неизвестно, было ли упомянуто имя Аллаха

В благородном хадисе передается, что сподвижники однажды спросили: «О, Посланник Аллаха! Поистине, люди, еще недавно жившие в невежестве (джахилии), приносят мясо, и мы не знаем, произносили ли над ним имя Аллаха или не произносили? Можно ли нам его есть?» Пророк сказал: «Поминайте Аллаха и ешьте». Этот хадис рассказали аль-Бухари, Абу-Дауд и Малик в своем сборнике хадисов «Аль-Муватта», слова в этом варианте приведены Абу Даудом, а люди, передавшие его, надежны[15].

[14] «Радд аль-мухтар», 5/192.
[15] «Иля ас-сунан», 17/77.

У аль-Бухари приведен следующий вариант слов хадиса:

«Люди спросили: “Что нам делать, когда люди приносят нам мясо, а мы не знаем, произнесено ли над ним имя Аллаха или нет?” Пророк ответил: “Сами упомяните над ним имя Всевышнего и ешьте”». Аиша сказала, что эти люди недавно пребывали в неверии (аль-Бухари).

Ибн ат-Тин писал: «Вероятно, здесь имелось в виду произнесение имени Аллаха при употреблении пищи», так же утверждал и ан-Навави.

Что же касается произнесения имени над животным, закланием которого руководил другой человек без их ведома, то в этом на них не возлагается обязанность произнесения формулы. И считают заклание неправильным только в случае, если это стало очевидным. И также вероятно, что Пророк имел в виду произнесение имени Всевышнего с намерением разрешить в пищу мясо, про которое неизвестно, упоминалось ли над ним имя Аллаха. Из изречения о происхождении производящего заклание можно сделать вывод о том, что все мясо, которое присутствует на рынках мусульман[16] (в исламских странах), считается правильно произведенным – как и те животные, которых зарезали бедуины из числа мусульман, потому что в большинстве своем они знают формулу поминания Аллаха при заклании.

Последнее утверждал Абд аль-Барр, говоря: «То, что зарезал мусульманин, употребляется в пищу, и считается, что он произнес известную формулу, ведь о мусульманине во всех его делах думают только доброе, пока о нем не станет известно обратное»[17].

И в хадисе содержится указание на то, что если мясо принесет мусульманин, то будет дозволено его употреблять в пищу, так как о мусульманине думают только хорошее, а его действия при заклании считаются верными.

Некоторые из богословов использовали этот хадис в качестве доказательства обязательности произнесения имени Аллаха при заклании, а другие – в качестве доказательства необязательности. На са-

[16] Исключая импорт из стран, в которых больше немусульман.

[17] «Фатх аль-Бари», 9/635.

мом же деле в нем нет доказательства ни против одного мнения, ни против другого.

Малик же объяснял хадис в «Аль-Муватта» тем, что «это было в начале ислама», однако это неправильно, потому что хадис указывает на то, что было сказано после ниспослания запрета употребления в пищу того, над чем не было упомянуто имя Аллаха»[18].

Что касается мяса, купленного в магазинах без пометки «халяль», то произнесение над ним имени Аллаха не делает его дозволенным.

Заклание плода

Если плод – детеныш, находящийся в чреве – будет заклан отдельно, тогда будет дозволен, а в противном случае, если выйдет мертвым, не последует за своей матерью в дозволенности употребления в пищу.

И если кто-то заколет верблюдицу или зарежет корову и обнаружит в ее чреве мертвый плод, его нельзя употреблять в пищу, вне зависимости от того, выросла у него шерсть или нет.

Это мнение Абу Ханифы, а также Зуфара и аль-Хасана б. Зияда. Абу Йусуф же и Мухаммад считали, что, если плод был полностью сформировавшимся, тогда дозволяется. Так же считал и аш-Шафии, согласно словам Пророка:

«Заклание плода – заклание его матери» (ад-Даракутни). И еще потому, что он в действительности является частью своей матери, так как связан с ней пуповиной, пока ее не отделяют ножницами, дышит ее дыханием. Он является частью матери и условно, поэтому включается в продажу при продаже ее.

Поскольку плод является частью матери, то нанесенная ей рана будет закланием для него при отсутствии возможности заклать его отдельно, подобно тому, как и в отношении дичи.

В пользу мнения Абу Ханифы говорит то, что плод является основой в жизни, поэтому можно представить жизнь его после смерти самки, и при этом его режут отдельно. По этой причине за

[18] «Иля ас-сунан», 17/77.

плод отдельно выплачивают выкуп[19]. Плод – это организм, состоящий, в том числе из крови, а цель заклания – разделение между кровью и мясом – не достигается при нанесении ранения матери, поскольку это не является причиной для выхода из него крови. Поэтому данное ранение не считается связанным с закланием в отношении плода, в отличие от нанесения ранения дичи, так как оно будет причиной для неполного выхода крови, и это заменяет полный ее выход при затрудненных обстоятельствах. В продажу вместе со своей матерью плод включают из стремления сделать ее разрешенной, то есть, чтобы сделка по продаже не была нарушена исключением его.

Богословы разошлись во мнениях касательно смысла хадиса «Заклание плода – заклание его матери». Абу Ханифа считал, что это значит, что «заклание плода подобно закланию его матери», поэтому мясо его дозволяется только при отдельном заклании, как и его матери.

Двое учеников Абу Ханифы сказали, что смысл его таков: «Заклание плода – это заклание его матери» и плод не требует отдельного заклания. Сказанное учениками близко к словам хадиса, однако сказанное Абу Ханифой близко к его значению, потому что плод живой сам по себе, без жизни матери, у него есть кровь, так как можно представить следование за матерью в дозволенности при заклании?

И поэтому Ибрахим ан-Нахаи говорил: «Не будет заклание одного закланием для двух». Это предание вывел Мухаммад в книге «Аль-Асар (Предания)» со слов Абу Ханифы, ссылавшегося на Хаммада. И хадис не указывает на следование плода за матерью в дозволенности употребления в пищу, потому что он может трактоваться посредством уподобления заклания плода закланию его матери, как мы уже говорили. И из-за него не оставляют «кыяс», напротив, хадис следует трактовать указанным образом, дабы объединить доказательства.

Также следует привести слова имама Малика, ссылавшегося на Ибн Умара: «Когда закалывают верблюдицу, заклание того, что

[19] То есть, выкуп за действия, повлекшие его гибель.

в чреве, будет закланием, если плод был полностью сформировавшимся и у него выросла шерсть. И когда выходит он из чрева матери, его режут, пока не выйдет кровь из нутра» («Муватта» имама Малика). А истину знает только Аллах Всевышний.

Суждение о заклании в связи с прибытием правителя и т.п.

Если с целью возвеличения прибывшего правителя или кого-либо из знати было зарезано животное, то оно запретно, потому что принесено в жертву не ради Аллаха, даже если и было упомянуто над ним Его имя.

Если же оно было зарезано с целью проявления гостеприимства, то не запретно, потому что это Сунна Пророка Мухаммада, и почет, оказанный гостю, – это почет, оказанный Всевышнему Аллаху. И разница в том, что жертва для гостя совершается для того, чтобы он отведал приготовленное мясо, поэтому произведенное заклание будет считаться совершенным ради Аллаха. Если же преподнести мясо не для того, чтобы из него ели, а чтобы возвеличить кого-либо, помимо Аллаха, то в этом случае жертва запретна.

Что касается вопроса о том, впадает ли человек в неверие в случае принесения жертвы с целью возвеличивания правителя или кого-либо из знати, то в книге «Аль-мунья» в главе «Охота» говорится о порицаемости (макрух) такого действия, а поступивший подобным образом человек не впадает в неверие. Так как мы не думаем плохо о мусульманине, который посредством такого забоя, произведенного в виде ритуального поклонения, ставит целью приблизиться только к человеку, поскольку это ввергло бы его в неверие, а подобное невозможно в делах мусульманина. Очевидно, что он намеревался достигнуть чего-то мирского или довольства правителя, проявляя любовь посредством забоя, который осуществляется в искупление за него. Но поскольку в этом присутствует возвеличение правителя, то формула «Именем Аллаха, Аллах Велик» не будет произнесена только ради Всевышнего Аллаха. Подобно тому, если сказать: «Именем Аллаха и именем такого-то» – в этом случае жертва будет

запретна. А запретность, как мы уже говорили, не обязательно связана с неверием.

Это будет подобно тому, если сказать: «Именем Аллаха и именем такого-то», – ведь в этом случае жертва будет запретна.

Здесь заслуживает упоминания и то, что сказал по этой теме шейх Мухаммад аль-Хамид: «Заклание баранов перед прибывающими из хаджа паломниками или правителями канонически запрещено. И не разрешается есть их, потому что эти бараны подобны мертвечине из тех соображений, что это жертва не ради Величественного и Всемогущего Аллаха. А Аллах запретил то, что было принесено в жертву не ради Него, Благословенного и Всевышнего, сказав: **“Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, что было зарезано не ради Аллаха”** (Коран, 5:3) – то есть? то, что было зарезано ради чего-то, подобного идолу.

Заклание должно быть только ради Аллаха (Свят Он!), Который создал скот и дозволил его нам. Поэтому только Он один достоин, чтобы жертвоприношение совершали ради Его благородного лика, и упоминалось Его великое имя. Сказал Всемогущий: **“Для каждой общины Мы установили религиозные обряды, чтобы они поминали имя Аллаха над домашними животными, которыми Он наделил их”** (Коран, 22:34), и также сказал: **“Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие»** (Коран, 6:121). И указали наши богословы, что при заклании в связи с прибытием правителя жертва становится запретна.

Одним словом, при намерении оказать почет принесением в жертву есть из нее дозволяется, а при намерении просто возвеличить путем заклания она становится запретной. Разница невелика, грань тонка, и критически разбирающий этот вопрос видит это, ведь дело ведется с Всеведущим, Знающим. Однако забой перед прибытием делает жертвы полностью запретными и ввергает в грехи, и упоминание над ними имени Всевышнего Аллаха не дозволяет их, пока намерением при заклании является возвеличение прибывшего, а не оказание почета».

Наличие признаков жизни закланного животного

Для того чтобы мясо животного было дозволенным для употребления в пищу, оно должно быть живым на момент заклания.

При заклании также достаточно тех проявлений признаков жизни у животного, которые подобны тем, что остаются у животного после заклания в течение некоторого времени. И если проявление этих признаков будет меньшим, то, по мнению обоих учеников Абу Ханифы, оно не будет дозволенным для заклания.

Однако, предпочтение отдается следующему мнению: все, что забивают живым, употребляется в пищу. И согласно этому дается фетва, основываясь на словах Всевышнего: **«Если только вы не успеете зарезать его»** (Коран, 5:3), в которых нет разделения между упомянутыми ситуациями.

Богословы рассказали о признаках, указывающих на присутствие жизни при заклании. Так, в «Ад-Дурр аль-мухтар» автор пишет о заклании барана, который не подает признаков жизни: он не двигается, из него не выходит кровь: и рассуждает о том, в каких случаях заклание подобного животного дозволительно, а в каких нет. По его мнению, заклание дозволительно, когда имеются следующие признаки жизни: сжатая пасть, закрытые глаза, поджатые копыта, стоящая шерсть. В противном случае, когда у животного пасть и глаза открыты, вытянуты копыта, шерсть лежит, оно не дозволяется для заклания, так как проявление подобных признаков присуще мертвому животному.

Все вышесказанное касается такого случая, когда животное не подает свойственных ему признаков жизни. Если же известно даже о незначительном присутствии признаков жизни во время заклания, его едят в любом случае.

Ибн Аббас говорил о следующих словах Всевышнего: **«Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха (что было зарезано не ради Аллаха), или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами, или задрано хищником,**

если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано для идолов, а также гадание по стрелам. Все это есть нечестие. Сегодня неверующие отчаялись в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь Меня» (Коран, 5:3) и **«О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам»** (Коран, 5:1) – «Все, что вы застанете (из этих животных), совершающим движение хвостом или глазами, режьте и ешьте»[20].

Также сказал и Ибн Хаджар: «То, что вы застанете из этих животных с шевелящимся хвостом или моргающим глазом, режьте, упоминая над ним имя Аллаха, оно для вас дозволено»[21].

Различные дополнительные вопросы по теме

Если в рыбе найдена другая рыба и та, что внутри, цела, то дозволяются обе. Если же она не цела, дозволяется та, что снаружи, а не та, что внутри.

Если в ней будет найдена жемчужина, находящаяся в раковине, то нашедший получает ее в собственность на законных основаниях. И если рыбак продаст такую рыбу, жемчужиной завладеет покупатель. Если же она не будет находиться в раковине, то будет принадлежать рыбаку. В этом случае жемчужина является находкой (луката), поскольку очевидно ее попадание в рыбу из рук людей.

Если же будут найдены перстень или отчеканенная монета (дирхам), нашедший не завладевает ими, так как это находка. Он может взять их себе, только если является не богатым, а нуждающимся, и только после того, как объявит о находке (и хозяин не объявится).

Детеныш, родившийся в результате скрещивания, следует за своей матерью в дозволенности и запретности при употреблении его мяса. Например, мясо мулов дозволяется, только если их мать из лошадей, если же их матерью является ослица, то они не употребляются в пищу, по общему мнению наших богословов. Однако

[20] Это было упомянуто имамом аль-Бухари в комментарии к главам о забиваемых животных и дичи.

[21] «Фатх аль-Бари», 9/599.

следует отметить, что, по мнению двух учеников Абу Ханифы, есть мясо мулов нежелательно, пусть даже и дозволено.

Запрещается есть семь частей дозволенного животного: выпущенную кровь, половой орган, яички, женские половые органы, железы, мочевой и желчный пузыри[22].

Если зарезать животное, недозволенное к употреблению, то его мясо и шкура могут служить исходным материалом для получения медицинских препаратов (лекарств, мазей и т.д.).

Но свинья не подлежит закланию из-за ее нечистоты.

[22] «Радд аль-мухтар», 5/197.

ГЛАВА II.
О ЖЕРТВЕННОМ ЖИВОТНОМ
(АЛЬ-УДХИЯ)

Определение

Слово «аль-удхия» в арабском языке означает то, что забивают в дни праздника жертвоприношения. Изначально использовали слово «дахха» для обозначения заклания жертвенного животного в утреннее время. Это является основой слова.

Потом оно стало употребляться чаще, и слово «дахха» начали употреблять для обозначения заклания в любое время из праздничных дней (ат-ташрик), даже в конце дня. Также говорят, что это слово относится к глаголу «адха».

Канонически это слово обозначает заклание животного особого вида и возраста с намерением выполнить определенный вид поклонения в особое время. Жертва не будет достаточна без намерения поклонения, потому что заклание может быть произведено ради мяса, а может - и ради поклонения. Действие же не будет считаться поклонением, если совершено без намерения.

Данное поклонение может быть совершено в различных видах: «мута» (при раздельном совершении умры и хаджа), «кыран» (при совместном их совершении), «ихсар» (при невозможности продолжить хадж) и др. Поэтому жертва определяется только с намерением. Но не обязательно произносить вслух то, что намереваются совершить сердцем, так же, как и в молитве. Если заклать купленное для жертвоприношения животное без намерения принести его в жертву, оно будет действительно, в этом случае достаточно намерения при покупке.

В книге «Ат-тарифат (Определения)» говорится:

«Жертвенное животное – это название того, что режут в дни жертвоприношения с намерением поклонения Всевышнему Аллаху».

Условия праздничного жертвоприношения

Обязательными условиями для совершения жертвоприношения являются следующие: исповедование ислама; не путник, т.е постоянное проживание (мукым) в какой-то местности во время дней праздника; наличие достатка, при котором обязательно выплачивается подаяние по случаю разговения (садака аль-фитр). Причем, учитывается наличие этих условий на момент истечения времени, в которое положено приносить в жертву, даже если они отсутствовали в начале его.

Путник не обязан совершать жертвоприношение. Но если сделает это добровольно, то оно будет действительным.

Однако, имеется в виду тот случай, когда путник отправляется в путь до покупки жертвенного животного. Касательно случая, когда он сначала купил овцу для заклания, а потом отправился в путь, в книге под названием «аль-Мунтака» говорится: «Ему следует продать ее и не приносить в жертву». То есть, это для него не обязательно. Также было передано и со слов Мухаммада аш-Шайбани. Некоторые из ученых мазхаба дали подробное суждение на этот счет: если путник богат, то для него жертвоприношение не обязательно, а если не путник богат, то обязанность жертвоприношения с него не снимается даже если он отправлением в путь. Подобное суждение относится к тому, кто вышел в путь после наступления времени жертвоприношения, достаток при этом определяется как владение двумястами дирхамов серебра или равным этой сумме товаром, кроме жилья, одежды и вещей, в которых человек нуждается до времени принесения в жертву. Если же у него есть недвижимость, которую он использует, то в этом случае богословы разошлись во мнении. Одни говорили, что если стоимость его равна «нисабу», то тогда обязан. Другие говорили, что он обязан принести жертву, если имеет с недвижимости доход, равный годовому или, по мнению третьих, месячному пропитанию. И если достанется ему в эти дни «нисаб», то заклание обязательно.

Женщина становится богатой при заранее выдаваемом ей брачном даре (махр муаджжаль), даже если муж задерживает его, в отличие от откладываемого (муаджжаль).

Также обязательно жертвоприношение и для того, кто имеет большой достаток, находящийся в руках компаньона или партнера по делу, владея серебром, золотом или домашней утварью, достаточными по цене для принесения в жертву[23].

Следует приносить в жертву за своего маленького ребенка, если он обладает имуществом, равным «нисабу» либо превышающим его. Состоятельный, но слабоумный человек приравнивается к состоятельному ребенку, поскольку совершеннолетие и рассудок не являются условиями обязательности жертвоприношения, согласно словам Абу Ханифы и Абу Йусуфа. По мнению Мухаммада, они являются условием, поэтому необязательно жертвовать из их достатка, если даже они состоятельны. Отец или опекун не возмещают потраченное из принадлежащих им средств, по мнению Абу Ханифы и Абу Йусуфа. А Мухаммад считал, что возмещает.

Таким образом, согласно мнению большинства ученых ханафитского мазхаба, при наличии соответствующих материальных возможностей жертвоприношение обязательно для малолетнего ребенка и слабоумного из их имущества, так как об этом свидетельствуют правила, а также потому, что жертвоприношение является поклонением, и мнение о его обязательности не более предпочтительно, чем мнение об обязательности закята с их имущества. Ребенок ест из этого мяса, и его запасают для него по мере надобности. А то, что остается, меня-ют на используемые самим малолетним вещи – например, одежду, – а не на то, что он потребляет из хлеба и т.п.

Дед и опекун также имеют такие же права, как отец во всем упомянутом[24].

Причина

Причиной для принесения в жертву животного является наступление определенного времени, а именно - дней жертвоприношения. В основе взаимосвязи одного с другим лежит причина. А также если

[23] «Радд аль-мухтар», 5/197.
[24] Там же, 5/201.

одно неразрывно связано с другим, и оно повторяется через определенный период. Обязательность жертвоприношения действительно повторяется, когда наступает время для него.

Доказательство того, что время является причиной, – невозможность совершения данного вида поклонения раньше либо позже него. Как, например, невозможность совершения молитвы заранее. И не обязательна жертва для бедняка только потому, что отсутствует условие – наличие достатка, пусть и присутствует причина.

Основа (рукн)

Основой жертвоприношения является заклание только определенных видов животных (овцы, козы, коровы, быки, верблюды).

Поэтому крайне нежелательно резать других животных или домашнюю птицу (курицу или петуха и т.д.) с намерением принести их в жертву в дни жертвоприношения, потому что это считается уподоблением огнепоклонникам.

Суждение о жертвоприношении

Жертвоприношение обязательно (ваджиб) для каждого свободного мусульманина, постоянно проживающего в данной местности на момент наступления праздника и состоятельного на этот момент. Что касается обязательности, то это мнение Абу Ханифы, Мухаммада, Зуфара и аль-Хасана и одно из сообщений со слов Абу Йусуфа. Также со слов Абу Йусуфа передается, что она является Сунной.

Так считал и аш-Шафии. Ат-Тахави говорил, что, по словам Абу Ханифы, жертва является обязательной, а по словам Абу Йусуфа и Мухаммада, является подтвержденной Сунной (сунна муаккада). Это расхождение упоминали и некоторые наши ученые.

Основанием суждения о том, что жертвоприношение явл яется Сунной, явл яются слова Пророка: «Кто пожелает из вас принести

в жертву, пусть ничего не подстригает из своих волос и ногтей». А также Пророк сказал: «Когда наступят десять дней месяца Зуль-Хиджа, и кто-нибудь из вас пожелает принести в жертву, пусть ничего не трогает из своих волос и кожи» (Муслим).

Постановка исполнения повеления в зависимость от желания противоречит обязательности. И если бы она была обязательна для постоянного жителя, то была бы обязательна и для путника, потому что между ними нет различий в материальных обязанностях, таких, как закят. Основанием же суждения об обязательности служат слова Пророка: «У кого была возможность принести в жертву, а он не сделал этого, пусть не приближается к нашим местам молитвы» (Ибн Маджа; Ахмад; Ибн Абу-Шейба; ад-Даракутни и аль-Хаким).

Подобное предостережение не относилось бы к тому, кто не совершает что-то не обязательное. Данное поклонение связано со временем, и когда говорят «день жертвоприношения», то это является не чем иным, как возвещением об обязанности, поскольку связь со временем указывает на обособленность данного поклонения, которое, в свою очередь, совершается при его наступлении и проходит с истечением времени. Поэтому принесение в жертву не обязательно для путника, подобно пятничной молитве...

Из того, что также указывает на обязательность, – слова Ибн Умара: «В течение десятилетнего пребывания в Медине Посланник Аллаха совершал жертвоприношение». Аль-Бараа сказал: «Однажды Абу Бурда совершил жертвоприношение до праздничной молитвы.
– “Замени ее на другую”, – сказал ему Пророк.

– У меня есть только годовалая коза, но она лучше трехлетней, – молвил тот.

– Тогда замени ею. И это не будет достаточным для кого-либо после тебя»[25].

Жертвоприношение обязательно за себя, поскольку в основе своей обязательность распространяется на самого человека согласно разъясненному выше. По мнению некоторых ученых,

[25] «Иля ас-сунан», 17/225.

жертва должна приноситься и за малолетнего ребенка, подобно милостыне разговения (садака аль-фитр). Со слов Абу Ханифы передается, что приносить в жертву за своего малолетнего ребенка не обязательно[26].

Ан-Навави писал: «Жертвоприношение – подтвержденная Сунна и очевидный призыв ислама. Каждому, кто может, следует соблюдать его. А если кто-то возьмет это на себя, дав обет, то обязан совершить»[27].

Если верующий, намереваясь совершить жертвоприношение, просто отдает само жертвенное животное в качестве милостыни (не совершая обряд сам и не поручая это сделать другому от его имени), то данное действие не будет отнесено к жертвоприношению. Поскольку данный акт подразумевает под собой заклание как таковое. А раздача мяса после заклания желательна (мустахабб), но не обязательна (не ваджиб).

На обязательность жертвоприношения при наличии возможности указывает и необходимость передачи в пожертвование (садака) самого животного или его стоимости, если человек не успел совершить жертвоприношение в отведенные для этого дни. И если верующий, купив овцу для принесения в жертву, не сделает этого вплоть до истечения отведенных для этого дней без уважительных причин, а затем обеднеет, то в этом случае он должен отдать это животное как милостыню, но сама обязанность сделать жертвоприношение с него не снимается.

Что и в каком количестве приносится в жертву

От имени одного человека совершается жертвоприношение в размере одного барана (или козы). Верблюда же или корову разрешается приносить в жертву от имени семи человек. Со слов Джабира передается: «Посланник Аллаха велел каждым семерым из нас входить в долю при жертвоприношении верблюдов и коров» (аль-Бухари; Муслим).

[26] «Аль-Хидайа», 4/71.
[27] «Рауда ат-талиб», 2/461.

А в другом варианте хадиса Пророк сказал: «Каждые семь из вас пусть входят в долю при принесении в жертву верблюдов и коров» (передан аль-Буркани согласно условию обоих «Сахихов»).

В другой версии Джабир говорил: «Мы входили в долю вместе с Посланником Аллаха во время хаджа и умры по семь человек в одном крупном жертвенном животном». Джабира спросили: «Входят ли в долю при жертвоприношении баранов, так же как при жертвоприношении крупных животных?» Он ответил: «Это возможно только для крупных животных»[28].

В канонических текстах нет указания на допустимость этого при жертвоприношении барана. Если доля одного из семерых будет меньше одной седьмой, то жертвоприношение не будет засчитано ни от кого из них.

Жертвоприношение будет засчитано от семерых при намерении совершить жертвоприношение от каждого из них, даже если они выполняют разные виды хаджа (кыран, таматту). Тем более, будет засчитано жертвоприношение меньшего количества людей. Если семь человек войдут в долю, чтобы принести в жертву пять коров или больше, она будет действительна, потому что каждый из них имеет, как минимум, седьмую часть коровы.

Однако не будет действительно жертвоприношение, если восемь человек будут участвовать в принесении в жертву семи коров и больше, потому что каждая корова будет делиться на восемь частей, и у каждого из них будет меньше одной седьмой.

Если же кто-то купит корову, желая принести в жертву за себя, а затем вместе с ним войдет в долю еще шесть человек, то, согласно истихсану, жертвоприношение действительно, а согласно кыясу (и это - мнение Зуфара) – нет. Ведь он приготовил ее от себя для совершения поклонения, поэтому ему запрещается продавать ее в целях обогащения, а долевое участие носит именно такой характер. Основанием для истихсана в этом случае служит то, что во время приобретения коровы, возможно, не найдутся те, кто пожелал бы войти в долю, а их поиски начнутся позже, тогда как приобретение жертвенного животного является крайней необходимостью.

---

[28] «Иля ас-сунан», 17/206.

Для устранения сложившегося затруднения допускается соучастие, поскольку продажа не запрещается при наличии участвующих в доле. Однако, лучше сделать это до покупки, чтобы быть далеким от расхождения богословов. Со слов Абу Ханифы передается, что порицается (макрух) вхождение в долю после покупки согласно вышесказанному[29].

Мясо между вошедшими в долю делится по весу, даже если часть из них отказалась от своей доли в пользу других, потому что раздел имеет значение обмена. Что же касается недопустимости передачи своей доли участникам жертвоприношения до завершения раздела, это обуславливается тем, что оно будет подобно дару (аль-хиба), а дарение чего-то, принадлежащего всем и предназначенного к разделу, недействительно. Кроме случая, когда к мясу добавляют ноги или шкуру, тем самым меняя разновидность одного мясного набора на другой таким образом, что у одного будет часть мяса с ногами, а у второго – другая часть вместе со шкурой[30].

Время жертвоприношения

Время для жертвоприношения наступает с появлением зари 10-го дня месяца Зуль-Хиджа, но сам обряд совершается после чтения имамом праздничной молитвы. Что же касается жителей деревень[31], где не проводится праздничная молитва, то им разрешается совершать его после восхода солнца. В хадисе со слов аль-Бара передается: «Пророк сказал: "Первое, с чего мы начинаем в этот день, – это молитва. Затем возвращаемся и совершаем жертвоприношение. Кто сделает это, тот выполнит нашу Сунну. А кто совершит обряд раньше, то это будет всего лишь мясом, которое он преподнесет своей семье, совсем не относящимся к обряду жертвоприношения. И тут встал Абу Бурда б. Наййар, уже зарезавший жертву к этому времени, и сказал: "Тогда у меня есть полугодовая

[29] «Аль-Хидайа», 4/72.
[30] «Радд аль-мухтар», 5/202.
[31] Данное положение распространяется на все типы населенных пунктов, где не проводятся праздничные молитвы.

овца". И Пророк сказал: "Зарежь ее, после тебя она не будет дозволенной никому"».

Со слов Анаса б. Малика также передается, что он рассказал: «Пророк сказал: "Кто зарежет до праздничной молитвы, тот зарежет для себя. А кто зарежет после нее, тот завершит обряд и исполнит Сунну (традицию) мусульман» (аль-Бухари).

Дней жертвоприношения три. Лучший из них – первый (10-й день месяца Зуль-Хиджа). Праздничных дней (*ат-ташрик*) также три, и все они заканчиваются на четвертый день[32]. Первый день – только для заклания жертвы, последний – только для праздничного такбира, а два между ними – для заклания и праздничного такбира. И это сообщение свидетельствует о том, что жертвоприношение разрешается в двух последних ночах, а не в первой. Ведь ночь всегда относится к будущему дню, кроме дней жертвоприношения, в которых она относится к дню прошедшему.

Аш-Шаукани писал в «Нейль аль-аутар», что ан-Навави говорил: «Это передавалось со слов Умара, Али, Ибн Умара и Анаса. Ибн аль-Каййим со слов Ахмада рассказал, что данное суждение является мнением многих сподвижников Пророка ». Это передал также Аль-Асрам со слов Ибн Аббаса, со слов его рассказал и автор «Аль-Бахр» в своем труде. Так считали и Абу Ханифа, Ахмад и Малик[33].

Обязанность (ваджиб) принесения жертвы остается до истечения отведенного для этого времени. Поэтому, если человек разбогатеет, примет ислам или надолго остановится (поселится) в каком-то населенном пункте в конце последнего дня жертвоприношения, ему надлежит совершить его. И напротив – обязанность снимается, если к этому моменту он окажется в нужде или отправится в путь.

Если же человек окажется в нужде после истечения времени, то стоимость овцы, годной для жертвы, станет числящимся за ним долгом.

Если человек взял на себя обязательство совершить жертвоприношение или, будучи бедным, купил жертвенное животное, но не совершил

[32] 10-й, 11-й, 12-й и 13-й дни месяца Зуль-Хиджа.
[33] «Иля ас-сунан», 17/233.

обряд в отведенные для этого дни, то в этом случае ему необходимо отдать его в подаяние живым, а богатому необходимо выплатить в качестве милостыни (садака) стоимость овцы, независимо от того, куплено им жертвенное животное или нет. Ведь жертвоприношение обязательно для богатого. И когда проходит время, он должен сделать подаяние, чтобы снять с себя обязательства, подобно пропущенной пятничной молитве, которая возмещается после истечения времени полуденной молитвой, и подобно посту, который возмещается после неспособности его совершить искупительным подаянием[34].

Допускается приступать к жертвоприношению сразу после праздничной молитвы, не дожидаясь окончания праздничных проповедей (хутб), однако предпочтительнее совершать обряд после них.

Жертвоприношение будет действительным согласно истихсану, если приносится той общиной (джамаат) мечети, которая уже совершила праздничную молитву, несмотря на то, что другая еще не закончила ее.

Со слов аль-Хасана, считается греховным совершение обряда до завершения проповеди, но дозволяется после истечения времени, предназначенного для проповеди, если праздничная молитва не была совершена по уважительной причине.

Если проведение праздничной молитвы откладывается на последующие дни, то разрешается приносить в жертву в эти дни до проведения молитвы, потому что она считается возмещенной (када), а не исполненной своевременно.

Если имам задерживает выполнение праздничной молитвы, то жертвоприношение не совершают до наступления полудня. Если же станет известно, что молитва не будет проводиться в силу его занятости, или он оставит ее преднамеренно до наступления полудня, то заклание дозволяется производить во все последующие дни, даже если праздничная молитва не будет совершаться. С полуднем проходит ее время, а на второй или третий день имам выходит лишь для ее возмещения. При своевременном выполнении праздничной молитвы условием является соблюдение порядка следования жертвоприношения

34 «Аль-хидайа», 4/73.

за праздничной молитвой, а во время ее возмещения такой порядок уже можно не соблюдать.

На паломниках не лежит обязанность совершения праздничной молитвы в день жертвоприношения, потому что в это время они заняты исполнением обрядов хаджа. Им разрешается совершать жертвоприношение после восхода солнца[35].

Чтобы обряд был действительным, необходимо брать в расчет и место его проведения. Например, когда от имени горожанина совершается жертвоприношение в населенных пунктах, где не проводятся праздничные молитвы, оно будет действительным, даже если он еще не совершил праздничную молитву. В противном случае, оно не будет считаться жертвоприношением.

Если имам призовет людей совершить молитву повторно, и тот, кто уже совершил жертвоприношение, не знал об этом, то его жертва будет действительной, а у того, кто знал об этом и совершил его, – нет. Однако, это только в том случае, когда жертвоприношение совершается до полудня. Если же оно совершается после полудня, то жертва будет действительной.

В случае, когда в каком-либо городе был мятеж[36], и праздничная молитва не совершалась, а жертву принесли после восхода солнца, она считается действительной. В данной ситуации статус мусульман этого города приравнивается к статусу мусульман, проживающих в населенных пунктах, где не проводятся праздничные молитвы. Если же имам намеренно оставит молитву, то заклание не разрешается до полудня первого дня жертвоприношения. Если люди засвидетельствуют, что это праздничный день, совершат молитву, затем принесут в жертву, то будут засчитаны их молитва и жертвоприношения.

Если после полудня выяснится, что это десятый день (месяца Зуль-Хиджа), то разрешается сразу же приступать к жертвоприношению. А имам на следующий день проводит праздничную молитву.

---

[35] «Радд аль-мухтар», 5/202.

[36] Забастовки, марши протеста, террористические акты и т.п.

Если станет известно в начале дня, что это день жертвоприношения, и имам будет занят настолько, что не сможет провести праздничную молитву и не поручит провести ее кому-либо или он забудет о ней, то никому не следует совершать жертвоприношение до наступления полудня. Если имам выйдет для совершения праздничной молитвы в полдень, то людям разрешается совершать жертвоприношение, не дожидаясь окончания праздничной молитвы. Если же кто-то совершит обряд до этого, то он будет недействительным.

Порицается совершать жертвоприношение ночью из-за вероятности совершения ошибок при заклании[37].

Возраст жертвенных животных

Возраст овец и баранов, предназначенных для совершения курбана, должен составлять не менее года. Некоторых из них разрешается заклать в шестимесячном возрасте, если они схожи по размеру с теми, кому год и более, но это является исключением. В благородном хадисе со слов Джабира говорится: «Посланник Аллаха сказал: "Приносите в жертву только то животное, которому пошел второй год, если это не будет для вас обременительно, в противном же случае – шестимесячного барашка"» (хадис передан учеными-мухаддисами, кроме аль-Бухари и ат-Тирмизи).

В другом хадисе со слов Абу Хурайры передается, что Посланник Аллаха сказал: «Какое же хорошее жертвенное животное – аль-джаза (бараны в возрасте от шести месяцев до двух лет)» (Ахмад и ат-Тирмизи, сказали, что этот хадис малоизвестный. Этот хадис также был передан как маукуф[38]).

А со слов аль-Бараа б. Азиб передается, что он сказал: «Мой дядя, Абу Бурда совершил жертвоприношение до праздничной молитвы, и Посланник Аллаха ему сказал: "Овца твоя зарезана для мяса, и не принимается как жертвенное животное". Тот взмолился:

---

[37] «Радд аль-мухтар», 5/203.

[38] То есть цепочка которого восходит до сподвижника Пророка.

“О, Посланник Аллаха, у меня есть коза[39]”. Тогда Пророк сказал: “Зарежь ее, но впредь она не допустима для жертвоприношения ни для кого после тебя”. Затем сказал: “Кто зарежет до молитвы, тот зарежет для себя. А кто зарежет после нее, тот выполнит обряд жертвоприношения и совершит Сунну мусульман”» (аль-Бухари).

Верблюды для жертвоприношения должны быть в возрасте пяти лет и старше, а коровы – не менее двух лет. Если принести в жертву животное младше по возрасту, то жертвоприношение будет недействительным, а если старше, то действительным, более того, такое будет лучше. Поэтому не разрешается приносить в жертву ягнят, козлят, телят и верблюжат. Буйволы – это один из видов крупного рогатого скота, а козы приравниваются к овцам, на что указывает их включение к овцам в закят.

Животные, разрешенные для жертвоприношения

Разрешается приносить в жертву однорогое животное, не имеющее рога с рождения, а также потерявшее часть его вследствие перелома и т.д. Однако если перелом достигает костного мозга или основания кости – то не разрешается.

Можно приносить в жертву кастрированное животное. Со слов Абу Хурайры передается, что когда Пророк однажды совершал жертвоприношение, то «купил двух больших тучных рогатых белых кастрированных баранов. И одного из них приносил в жертву от своего имени и от имени своей семьи, а второго – от имени своей уммы, от тех, кто засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, и что на Мухаммада возложено доведение пророческой миссии» (Ибн Маджа).

Абу Дауд также передает со слов Джабира, что «Пророк принес в жертву двух рогатых, белых и кастрированных баранов». В этом хадисе содержится указание на дозволенность кастрированных животных для жертвоприношения, однако некоторые ученые считают это

[39] В другой версии хадиса в сборнике аль-Бухари сказано: «…У меня есть коза, которая питается молоком матери». И поэтому нельзя резать очень молодое животное.

порицаемым. На самом же деле это не является дефектом, поскольку устраняет дурной запах[40].

Не разрешается для жертвоприношения слепое, одноглазое или худое, истощенное животное. Если же оно истощенное, но в нем все-таки есть немного жира, то оно разрешается. Это передают со слов Мухаммада.

Убейдулла бин Фируз сказал: «Как-то раз я спросил у Аль-Бараа бин Азиб, каких животных не разрешается приносить в жертву. Тот сказал: «Однажды Пророк, встав среди нас, сказал: "Нельзя приносить в жертву четырех животных: явно одноглазого, явно больного, явно хромого и явно тощего"» (ан-Насаи; Ибн Маджа; ат-Тирмизи).

В данном хадисе содержится указание на то, что незначительный недостаток в жертвенном животном прощается, поскольку Пророк говорит: «Явно одноглазого, явно больного и явно хромого...». Так, малый из этих дефектов не является явным, поэтому он прощается.

Ан-Навави сказал: «Богословы пришли к общему мнению в том, что животное, имеющее четыре дефекта, упомянутых в данном хадисе, не подходит для совершения жертвоприношения, как и имеющее подобные или худшие дефекты, например, слепоту, отрезанную ногу и т.п.»[41].

Не разрешается приносить в жертву хромое животное, которое при ходьбе не опирается на больную ногу. Если же оно опирается на больную ногу, используя ее для перемещения, то разрешается.

Не разрешается для жертвы и то животное, у которого отрезана большая часть уха или хвоста, или потерявшее большую часть зрения.

Богословы ханафитского мазхаба разошлись, в определении грани между малой и большой частью недостатка. Так, со слов Абу Ханифы приводят четыре мнения. Верно же то, что треть и меньше – это меньшая часть, а все, что больше, – большая.

И согласно этому дается фетва. Абу Йусуф же и Мухаммад считали, что если останется больше половины – этого достаточно.

---

[40] «Фатх аль-Бари», 10/10.
[41] «Иля ас-сунан», 17/242.

Так же считал и Абу Ляйс. Абу Йусуф сказал: «Я сообщил о своем мнении Абу Ханифе, и тогда он сказал: "Я считаю, как ты"». Смысл этого богословы поняли следующим образом: одни полагали, что Абу Ханифа поменял свое мнение, а другие посчитали, что смысл этих слов таков: «Мое мнение близко к твоему».

Также не приносят в жертву животное беззубое, однако достаточно для жертвоприношения наличия большей части зубов. Согласно другому мнению, достаточно наличия тех зубов, которыми оно питается. Не подходит для принесения в жертву животное, не имеющее ушей с рождения, а имеющее маленькие уши - подходит.

Достаточно для жертвоприношения также животное с отрезанными сосками, или у которого высохло молоко. Также разрешается приносить в жертву животное, имеющее маленькое вымя или соски, у которого они были перевязаны, чтобы перестало выделяться молоко (араб. аль-мусаррама атыббауха), или же, как объяснил аз-Зейляи, неспособное выкормить своего детеныша. Мухаммад писал: «Можно приносить в жертву животное, имеющее с рождения маленький круп». Это, очевидно, согласно мнению Абу Ханифы, так как он считал, что разрешается резать, даже если у животного совсем нет ушей и ягодицы. А согласно мнению Мухаммада, можно жертвовать животное, имеющее маленькие уши, однако, нельзя приносить в жертву животное, не имеющее ни ягодицы, ни ушей с рождения.

Нельзя приносить в жертву животное-гермафродита.

Не разрешается животное, питающееся исключительно экскрементами, пока его не подержат взаперти для улучшения запаха мяса: верблюда держат сорок дней, корову – двадцать, овец и коз держат по десять дней.

Можно приносить в жертву неспособное к совокуплению, чахоточное, неспособное из-за старости давать приплод и клейменое животное. А также не имеющую языка овцу, но не корову, поскольку овцы берут корм зубами, а коровы – языком. Также есть мнение, что, если отрезано больше трети языка, то в жертву приносить нельзя.

Разрешается использовать для жертвы животное с разрезанным вдоль или проколотым ухом, а также то, у которого отрезана передняя часть

уха и оставлена подвешенной, и то, у которого сделано то же самое с задней частью уха. Запрет, касающийся принесения в жертву последних, относится к нежелательным, а не запретным (харам) действиям.

Разрешается для жертвоприношения и остриженное животное (после стрижки шерсти у овец). Однако, таких животных приносить в жертву порицается (макрух), поскольку это противоречит желательному (мустахабб).

Если животное при покупке было здоровым, а потом заболело, или у него появились недостатки, которые делают животное непригодным для жертвоприношения, то купивший, если он состоятельный, обязан заменить его другим. Если же он беден, то достаточно и этого животного, так как оно стало обязательным для него при покупке.

Таким же образом необходимо поступать, если при покупке животное имело дефект, который не исчез до дней жертвоприношения. Если же дефект исчез, то жертва будет считаться достаточной и для богатого человека.

Не вредит дефект, полученный животным, когда оно билось при заклании. Также не нарушится его дозволенность, если оно получило повреждение и, вырвавшись, убежало, а затем сразу было поймано. Абу Йусуф объясняет это тем, что животное получило дефект уже в процессе подготовки к закланию.

По мнению Мухаммада, дозволительно также, если оно было поймано позже.

Если животное умрет, тогда богатый будет обязан принести в жертву другое животное; бедный не обязывается к этому, даже если животное будет тем самым, которое он обещал принести в жертву по обету, несмотря на то, что в случае гибели или потери посвященного по обету животного обязательность жертвоприношения, совершаемого по данной причине, спадает. Однако, если человек состоятелен, то должен зарезать другое животное в жертву по причине изначально лежащей на нем канонической обязанности, а не обета.

Если жертвенное животное заблудится или будет украдено, и человек купит другое, а потом найдется первое, то богатый должен

заклать одно из них. Если принесет в жертву первое, то этого будет достаточно, и ничего другого он делать не должен, даже если стоимость его меньше. Однако если принесет в жертву второе и его стоимость будет меньше первого, то он отдает разницу в цене в качестве подаяния. Однако это не распространяется на тот случай, когда вместе со вторым приносится в жертву первое. В этой ситуации он освобождается от принесения подаяния, поскольку будет своевременно исполнено основное действие и, соответственно, отпадает необходимость в замене. Бедный в этом случае обязан принести в жертву обоих животных, так как для бедного человека совершение жертвоприношения становиться обязательным после покупки, а для богатого человека жертвоприношение обязательно из-за его материального положения.

Смерть одного из входящих в долю жертвоприношения

Если умрет один из семи вошедших в долю для совершения жертвоприношения, и старшие из его наследников скажут: «Совершайте жертвоприношение за него и за себя», то жертва будет действительна от имени всех, согласно истихсану, так как все участники намеревались осуществить данное поклонение. Смерть человека не препятствует совершению благих деяний от его имени, так как можно от имени умершего из его средств давать подаяние и совершать хадж. Если же курбан совершат без разрешения наследников, то жертва будет недействительна, как от умершего (если только не было соответствующего завещания с его стороны), так и от всех, кто был с ним в доле, так как доля умершего считается частью наследства, распоряжаться которым могут только наследники.

Совершающий жертвоприношение за покойного добровольно, поступает с жертвенным мясом так же, как и со своей долей, т.е. может какую-то часть из жертвенного мяса раздать, а что-то оставить для себя, посвятив награду покойному. Если же он выполняет завещание покойного, то все жертвенное мясо он обязан раздать.

Если среди входящих в долю будет иноверец или желающий получить мясо, а не совершить жертвоприношение, то жертва не будет засчитана ни от кого из них[42].

Как поступить с мясом жертвенного животного

В благородном хадисе со слов Салямы б. аль-Аква говорится, что Пророк сказал: «Пусть у того, кто приносит в жертву, не остается в доме ничего из ее мяса после третьего дня». На следующий год у Пророка спросили: «Посланник Аллаха! В этот год нам следует поступить с мясом жертвенных животных так же, как в прошлом году?» Пророк ответил: «Ешьте сами, кормите других и запасайтесь им. В тот год людям было тяжело, и я хотел, чтобы вы помогли им» (аль-Бухари).

Также существует хадис, согласно которому у Аиши спросили: «Запрещал ли Пророк есть мясо жертвенных животных более трех дней?» Она ответила: «Он сделал это лишь в год, когда люди голодали, желая, чтобы богатые кормили бедных».

Ат-Тахави также приводит этот хадис (опираясь на эту же цепочку передатчиков): «...Запрещал ли Пророк хранить мясо жертвенного животного больше трех дней? Аиша, да будет доволен ею Аллах, ответила: “Нет, но в то время в жертву приносили только немногие. И он сделал это, чтобы те из них, кто совершал жертвоприношение, кормили тех, кто не мог приносить в жертву”».

В версии Муслима через Абдуллу б. Абу Бакра б. Хазма со слов Амры передается: «Я запретил вам это из-за разразившегося бедствия, поэтому сейчас раздавайте мясо и запасайтесь им». А в начале хадиса, приведенного у Муслима, говорится: «Людей, населяющих пустыни, которые присутствовали на празднике жертвоприношения во времена Пророка, постигла беда. И Пророк сказал: “Запасайтесь мясом на три дня и раздавайте в качестве подаяния то, что останется”. После этого на следующий год люди спросили: “О, Посланник Аллаха! Люди раньше использовали мясо жертвенных животных не более

[42] «Радд аль-мухтар», 5/208.

трех дней”. Пророк сказал: “Я запрещал вам из-за бедствия, которое тогда случилось. Сейчас же ешьте, раздавайте как подаяние и запасайте”». Аль-Хытаби привел общий смысл этих хадисов в качестве доказательства того, что нет ограничений в количестве еды, которая будет достаточна для кормления мясом жертвенного животного.

Приносящему в жертву желательно оставить для себя и своей семьи немного мяса жертвенного животного и накормить оставшейся частью других в качестве подаяния и дара.

Со слов аш-Шафии, желательно разделить его на три части, согласно словам Пророка: «Ешьте, раздавайте в качестве подаяния и кормите других»[43].

Желательно, чтобы подаяние составляло не менее трети от жертвы. И лучше треть мяса отдать в подаяние, треть использовать для угощения близких и друзей, а треть оставить про запас. Не порицается оставлять для себя все мясо жертвенного животного, так как раздача мяса – добровольное действие.

Несостоятельному человеку, имеющему кого-либо на иждивении, будет правильнее оставить все мясо себе.

В качестве подаяния можно отдать и шкуру жертвенного животного или изготовить из нее подобие бурдюка и т.д.

Также рекомендуется (мустахабб) принести в качестве подаяния покрывало и украшения, которыми желательно украшать жертвенных животных. Веление раздать упомянутые вещи относится к одобряемым действиям.

Если человек может совершить жертвоприношение сам и знает, как, то ему желательно все сделать самому. В противном случае, ему следует обратиться к тому, кто сможет хорошо с этим справиться, а самому желательно присутствовать при жертвоприношении.

Нельзя расплачиваться чем-либо из жертвенного животного с тем, кому было поручено совершить жертвоприношение, поскольку это подобно продаже. В хадисе говорится, что Пророк сказал: «Кто продаст шкуру жертвенного животного, у того не будет жертвы».

---

[43] «Фатх аль-Бари», 10/27.

Также со слов Али передается: «Посланник Аллаха велел мне смотреть за его жертвенными животными и раздать в качестве пожертвования их мясо, шкуры и покрывала, которыми их накрывают, и ничего из этого забойщику не давать, сказав: "Мы дадим ему от себя"» (согласованный хадис)[44].

Если принесший жертву продаст шкуру жертвенного животного, а на вырученные деньги приобретет то, что будет оставаться и использоваться в его домашнем хозяйстве (утварь, инструменты), то, согласно истихсану, это будет разрешено. В этом случае купленная вещь приравнивается к самой шкуре. В случае, когда купленное будет использовано только путем расходования (например, на продукты питания), то надлежит отдать в качестве подаяния его стоимость, согласно хадису: «Кто продаст шкуру жертвенного животного, у того жертва будет недействительна». Аль-Хаким посчитал его достоверным, а аз-Захаби прокомментировал его слова, сказав: «Ибн Ияша (одного из передатчиков хадиса. – *Прим. ред.*) Абу Дауд считал слабым».

Продажа мяса жертвенного животного с целью раздачи его стоимости в качестве подаяния (садака) не разрешается.

Мясом жертвенного животного нельзя выплачивать закят[45].

Разрешается угощать мясом жертвенного животного немусульман. Таково мнение аль-Хасана, ас-Саури и последователей ханафитской школы.

Имам Малик даже говорил, что «другие люди нам предпочтительнее», явно имея в виду немусульман.

Однако дозволенность накормить немусульманина мясом жертвенного животного, по нашему мнению, не значит, что мусульманин в данном случае не является предпочтительным для нас. Как было сказано выше, угощение мясом жертвенного животного относится к добровольному подаянию, поэтому разрешается накормить им любого, подобно остальным добровольным подаяниям.

---

[44] «Иля ас-сунан», 17/263.

[45] «Радд аль-мухтар», 5/209.

Угощать немусульман мясом жертвенного животного, принесенного по обету (назр), не разрешается, так как оно относится к категории обязательного подаяния, подобно закяту и искуплению клятвы, которые предназначаются только для мусульман.

Суждение об использовании жертвенного животного до заклания

Порицается (макрух) стричь жертвенных животных перед закланием. Сделавшему это необходимо раздать шерсть либо ее стоимость в качестве подаяния. Стрижка шерсти после заклания разрешается. Также порицается использовать молоко и шерсть жертвы перед закланием. Если жертвоприношение близко по времени, тогда вымя смачивают холодной водой, или животное доят, а молоко раздают в качестве пожертвования.

Если сдать жертвенное животное в аренду, то арендная плата раздается как подаяние. Если на нем ездить верхом или что-нибудь перевозить, и это навредит животному, то необходимо отдать сумму причиненного ущерба. Если сделать из шкуры сумку и сдать ее в аренду, то в этом случае надлежит пожертвовать арендной платой в качестве подаяния.

Суждение о совершении жертвоприношения за другого человека без его разрешения

Если два человека ошибутся, и каждый из них зарежет жертвенное животное другого, как свое, то, согласно «истихсану», их жертвоприношения будут действительными, и в случае имеющейся ценовой разницы жертвенных животных нет необходимости выплачивать ее в качестве подаяния.

Основанием для «истихсана» служит то, что данные животные были определены для жертвоприношения, которое необходимо успеть совершить в определенные для этого дни, а их владельцы подобны тем, кто прибегает к помощи другого для осуществления этого.

Если преднамеренно заклать жертвенное животное другого человека за себя, оно не будет засчитано ни за кого. Если же сделать это по ошибке, оно будет засчитано за хозяина животного. Однако согласно «истихсану», если в этом случае возместить стоимость его владельцу, то жертвоприношение будет засчитано за того, кто заклал животное. Все это касается случая, когда животное было определено для жертвоприношения. В противном случае, жертвоприношение не засчитывается и его стоимость необходимо возместить владельцу.

Принесение в жертву животного, полученного безвозмездно или взятого под залог, будет действительным, так как оно считается находящимся в собственности у приносящего его в жертву по причине дарения или выплаты залога.

Не засчитывается жертвоприношение животного, принятого на хранение или в совместной собственности, даже если возместить его стоимость, потому что оно не находится в собственности совершающего жертвоприношение. Если в совместной собственности у двух человек находятся два барана, и каждый из двоих принесет их в жертву, то это будет засчитано[46].

Жертвоприношение по обету (*назр*)

Жертвоприношение по обету (назр) является одним из видов поклонения.

Выполнение жертвоприношения по обету обязательно (ваджиб) как для богатого, так и для бедного. И если давший обет не совершит этого жертвоприношения в определенные им для этого дни, то ему необходимо отдать в подаяние это животное живым.

Если состоятельный человек даст обет принести в жертву барана в дни жертвоприношения, то он будет обязан принести в жертву двух баранов: одного – по обету, а второго – в качестве жертвенного животного. Если он, давая обет, имел в виду возложенную на него обязанность (ваджиб), т.е. жертвоприношение (удхия – курбан), то в этом случае обязателен только один баран, так как данный обет не является обетом

[46] «Аль-хидайа».

по своей сути, поэтому ему разрешается есть мясо этого жертвенного животного. Если же обет был дан до дней жертвоприношения, то надлежит принести в жертву двух баранов, так как произнесение обета не включает в себя обязанность (ваджиб) принесения жертвы в праздничные дни (удхия), поскольку такая обязанность наступает только с наступлением времени жертвоприношения, т.е. праздничных дней. Также надлежит принести в жертву двух баранов тому, кто, давая обет, был нуждающимся, а потом стал состоятельным, в праздничные дни.

Если верующий сказал: «Я должен ради Аллаха принести в жертву барана», а принес в жертву верблюдицу или корову, то обет считается действительным.

Если давший обет не совершил жертвоприношение в отведенные для этого дни (праздничные дни), то он отдает жертву живой, даже если был богат, а если совершит жертвоприношение, то он обязан раздать все мясо. Если после заклания выяснится, что цена мяса жертвенного животного стала ниже цены его живого веса, тогда в качестве милостыни он отдает и разницу в цене. Давшему обет запрещается есть из своей жертвы. Если же он сделает это, то ему необходимо раздать милостыню, равную стоимости съеденного. Такие же требования распространяются и на бедняка, ибо суть обета заключается в безвозмездной передаче определенного обетом.

Купившему животное для принесения в жертву по обету запрещается его продажа, так как жертва стала для него обязательной с момента покупки. И это достоверное сообщение, поскольку покупка для заклания подобна взятому обязательству, и она обычно является обетом принести в жертву.

Необходимо, чтобы баран для жертвы по обету отвечал тем же требованиям, что и животное для курбана.

Давшая обет женщина может поручить другому человеку совершить жертвоприношение и раздать его бедным. Что касается продажи животного и раздачи его стоимости, то этого недостаточно, и это не заменит обет. Также следует отметить, что ни она сама, ни ее родители, ни дети, ни муж, ни внуки ее родственников не должны есть мясо жертвенного животного, закланного по обету (назр).

Суждение о давшем обет совершить десять жертвоприношений в дни жертвоприношения

Часть ученых полагает, что в случае, когда кто-то дает обет совершить десять жертвоприношений в праздничные дни, ему надлежит принести в жертву две овцы: как говорилось выше – одну как обязанность, а вторую – как обет.

Однако наиболее верным будет то, что он будет обязан принести в жертву такое количество животных, которое было определено обетом, в данном случае – десять.

Различные дополнительные вопросы по теме

Если при совместном жертвоприношении (имеется в виду праздничный курбан) у одного из участников договора было намерение совершить жертвоприношение за текущий год, а у его товарищей – за прошлый, то у первого жертва будет действительна, а у остальных из-за неправильного намерения будет засчитана как добровольная. Однако все участники жертвоприношения должны будут раздать все свое мясо.

Допускается при совершении жертвоприношения (удхия – курбан) долевое участие с теми, кто намеревается выполнить разные виды обязательного или добровольного жертвоприношения. Например, участие того, кто намеревается совершить жертвоприношение в случае невозможности продолжить хадж (ихсар); либо в наказание за охоту (в состоянии ихрама); либо за несвоевременное обривание (волос) при раздельном совершении умры и большого хаджа (мута) и совместном (кыран); либо по случаю рождения ребенка (акыка) (как благодарение Всевышнему за дарованную Им милость – ребенка), потому что все участники намереваются совершить ритуальное поклонение. Об этом писал Мухаммад, однако он не упоминал жертвоприношение для свадебного угощения. И следует считать ее разрешенной, так как это угощение также устраивают в благодарность Всевышнему Аллаху за брак по Его милости. И это есть в Сунне Пророка.

Со слов Абу Ханифы передается, что он считал нежелательным (макрух) долевое участие в жертвенном животном при различии видов жертвоприношения, и что он сказал: «Если оно будет одного вида, то это предпочтительнее для меня». Так же говорил и Абу Йусуф. Лучший из баранов – белый большерогий и кастрированный, как явствует из благородного хадиса.

Абу Ханифа и Ахмад считали, что лучше приносить в жертву верблюда, затем – корову, потом – барана и овцу.

А Малик говорил, что лучшие из них – бараны и козы, затем коровы, потом верблюды[47].

Если преднамеренно не произнесет слова «Бисми-Ляяхи, Аллаху Акбар» тот, кому было поручено совершить жертвоприношение, то ему необходимо вернуть стоимость животного поручителю. В том случае, когда дни жертвоприношения не прошли, на возвращенные деньги поручитель обязан купить другое жертвенное животное, принести его в жертву и раздать все мясо в качестве подаяния. В противном же случае, по прошествии этих дней он раздает его стоимость бедным.

Если в совместной собственности у двоих находятся два барана, и они принесут их в жертву, то жертвоприношение будет засчитано.

Если состоятельный человек принесет в жертву верблюда или корову только за себя, то в качестве жертвоприношения будет считаться все животное, а не одна седьмая часть.

Если же зарежет двух баранов, то второй будет считаться добровольно принесенным, согласно мнению большинства ученых.

Если подаривший барана востребует его обратно, на что он имеет право, а животное на этот момент уже будет принесено в жертву, то принявшему подарок следует только вернуть стоимость животного, так как само жертвоприношение будет считаться действительным.

[47] «Иля ас-сунан», 17/288.

ГЛАВА III
О ЖИВОТНОМ, ПРИНОСИМОМ В ЖЕРТВУ ВО ВРЕМЯ ХАДЖА (АЛЬ-ХАДЙ) И ПО СЛУЧАЮ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА (АЛЬ-АКЫКА)

Арабское слово «хадй» в лексическом и религиозном смысле обозначает жертвенных животных, приносимых в жертву в качестве дара Всевышнему в священном месте (то есть, в Мекке) с целью осуществления поклонения.

Это слово образовано от арабского «хадиййа» («дар»), которое имеет более широкий смысл, чем «хадй», а не от слова «худа» («прямой путь»). И это означает, что для жертвоприношения необходимо намерение либо то, что указывает на него. Под этим, согласно «истихсану», подразумевается привод жертвенного животного в Мекку после того, как на него повесят украшения. Обычно жертвенное животное приводят в Мекку для принесения в жертву в качестве дара (хадй), а не для езды на нем или торговли, а украшения на них указывают, что они предназначены для жертвоприношения.

Для «хадй» годен как баран, так и верблюд или корова. Одна седьмая часть верблюда или коровы приравнивается одному барану. Из этого разъяснения следует, что если кто-то скажет: «Я должен Аллаху принести в дар жертву (хадй)», не определив при этом, какое именно животное будет принесено в жертву, он обязан принести в жертву барана. В противном же случае приносится в жертву то животное, которое было определено.

В одном из сообщений говорится о дозволенности дарения стоимости жертвы (хадй), но в другом, которое является наиболее предпочтительным, указывается на недозволенность этого. Однако это не распространяется на неодушевленный вид имущества, стоимость которого можно пожертвовать как на священной территории, так и за ее пределами.

Не обязательно приводить приносимое в дар (хадй) животное к Арафату либо украшать его (ташхир). Однако это желательно перед принесением в жертву в благодарность Всевышнему для тех,

кто совершает хадж «кыран» и «таматту» (мута). Также украшения вешают на шею животному, приносимому в дар добровольно или по обету, в случае невозможности продолжить хадж (ихсар) или нарушений (охота и т.д.).

Разрешается приносить в дар только тех животных, которых приносят в жертву в дни жертвоприношения, потому что данное поклонение подобно жертвоприношению.

Действительно коллективное участие до семи человек при принесении в жертву верблюда или коровы, даже если виды жертвоприношения будут различны, так как это разрешается с жертвенным животным (удхия), поэтому будет разрешенным и здесь. Если паломник, совершающий хадж «мута» (таматту), купит верблюда или корову и обяжется принести в дар жертву только за самого себя, а затем в долю войдут еще шесть человек, то он должен будет отдать в подаяние стоимость жертвы по той причине, что взятое на себя обязательство подразумевает все животное, а не отдельную часть.

Если же при покупке он намерился внести в долю шестерых, то дар будет засчитан, потому что в этом случае он не обязывался принести в жертву животное целиком. Если же при покупке животного у него не было намерения совершить жертвоприношение, пока не выяснится число участвующих в этом, то в этом случае принесенная жертва будет засчитана.

Но лучше, если они начнут покупать все вместе или же один из них по поручению остальных, чтобы участие было установлено изначально.

Желательно есть мясо животного (хадй) принесшим в дар паломникам, независимо от вида выполняемого хаджа (ифрат, мута или кыран). Если же мясо было съедено хозяином животного, принесенного в качестве искупления обета при невозможности продолжить хадж (ихсар) и добровольных жертв, которые не дошли до священной территории, то стоимость съеденного возмещается[48].

[48] «Радд аль-мухтар», 2/250.

Суждение о жертвовании мяса (*хадй*) после заклания

Мясо принесенного в жертву животного, которое разрешается есть его владельцу, раздавать в качестве подаяния не обязательно, потому что обязательная раздача делает его недозволенным к употреблению для владельца жертвы, так как это нарушает права бедных. И наоборот, тогда, когда мясо принесенного в жертву животного не дозволяется употреблять владельцу, его надлежит полностью раздать бедным, а в случае его использования в своих нуждах владельцу необходимо отдать в пожертвование стоимость использованного, чтобы не нарушить права бедных. В обоих упомянутых случаях продажа мяса будет действительной, так как продавец является владельцем, однако в случае, когда владельцу не разрешается употреблять данное мясо, он будет обязан раздать вырученные от продажи деньги, потому что по своей сути эти деньги являются тем, чем он намеревался пожертвовать[49].

Если после заклания мясо жертвенного животного пропадает, то необязательно возмещение его стоимости в обоих упомянутых случаях.

Жертва, приносимая по случаю рождения ребенка (*акыка*)

Акыка – название жертвоприношения по случаю рождения ребенка. Ученые разделились во мнениях по поводу этимологии этого слова.

Абу Убейд и аль-Асмаи считали, что его основа – это волосы, вырастающие на голове ребенка. За ними последовали аз-Замахшари и другие. По их мнению, баран, которого приносят в жертву за новорожденного в данном случае, был назван «акыкой» по причине сбривания волос новорожденного при заклании животного. А со слов Ахмада, оно образовано от арабского «акк» – «разрыв, разрез». Это считали вероятным Ибн Абд аль-Барр и некоторые другие ученые[50].

---

49 «Такрират ар-Рифаи», 1/174.
50 «Фатх аль-Бари», 9/586.

Ученые также разделились в отношении суждения (хукма) о ней. У наших богословов на этот счет два мнения: дозволенность жертвы (ибаха) или добровольность (татавву) ее. Их упомянул Ибн Абидин в конце книги о жертвенных животных, сказав, что, по мнению трех имамов, тому, у кого родится ребенок, желательно на седьмой день провести обряд имянаречения, затем обрить голову и раздать подаяние серебром или золотом, равным весу волос. Во время обривания совершают и жертвоприношение. Согласно приведенному в книге «Аль-Джами» аль-Махбуби, оно будет считаться дозволенным (ибаха), а согласно «Шарх ат-Тахави» – добровольным.

Для этого вида жертвоприношения пригоден баран, отвечающий тем же критериям, что и для праздничного жертвоприношения (удхия), которое совершается как за мальчика, так и за девочку. Мясом жертвенного животного распоряжаются по своему усмотрению, т.е. можно раздать мясо или приготовленные из него блюда либо устроить торжества. Также считал и Малик. А аш-Шафии и Ахмад писали, что подтвержденной Сунной является заклание двух баранов за мальчика и одного – за девочку[51].

Имам аль-Бухари в своем сборнике хадисов «Сахих» определил главу, назвав ее главой об имянаречении ребенка, и передал со своим иснадом со слов Абу-Мусы, да будет доволен им Аллах, который рассказал: «Когда у меня родился ребенок, и я отнес его к Пророку, тот назвал его Ибрахимом, потом протер ему небо разжеванным фиником и попросил благословения. А потом передал его мне» (аль-Бухари).

Слова «отнес его к Пророку» и «потом протер ему небо фиником» извещают о том, что он поспешил отнести новорожденного к Посланнику Аллаха, и что протирание неба было после имянаречения. В этом хадисе также содержится указание на скорое наречение ребенка именем, не откладывая до седьмого дня.

На то, что имянаречение не связано только с седьмым днем, указывают переданный ранее хадис и хадис из главы о бракосочетании от

---

[51] «Радд аль-мухтар», 5/213.

Абу Усайда, где сказано, что, когда у него родился сын, он принес его к Пророку, и тот назвал его Мунзиром.

Аль-Байхаки сказал: «Наречение ребенка тогда, когда он рождается, более достоверно, чем хадисы о наречении на седьмой день».

Но я скажу, что есть и другие хадисы, помимо упомянутых. В сборнике хадисов аль-Баззара и сахихах Ибн Хиббана и аль-Хакима с достоверным иснадом со слов Аиши приводится, что она сказала: «Посланник Аллаха совершил жертвоприношение за Хасана и Хусейна на седьмой день и дал им имя». А у ат-Тирмизи передается, что Посланник Аллаха велел одному сподвижнику дать имя ребенку на седьмой день[52].

[52] «Фатх аль-Бари», 9/589.

ЗАПРЕТНОЕ (ХАЗР)
И ДОЗВОЛЕННОЕ (ИБАХА)

ЗАПРЕТНОЕ (*ХАЗР*) И ДОЗВОЛЕННОЕ (*ИБАХА*)

Так озаглавили некоторые богословы эту тему. Однако в таких трудах, как «Аль-джами ас-сагыр» и «Аль-хидайа», она была названа «порицаемое» (*карахийа*), а в «Аль-мабсут» и «Аз-захыра» – «одобряемое» (*истихсан*). Темы, обсуждаемые в данной главе, связаны с теми вопросами, которые в исламе порицаются или запрещаются; и с теми вопросами, которые дозволены или одобряются.

Некоторые богословы назвали ее «Книгой об умеренности и набожности», поскольку проявить умеренность и набожность - значит, оставить запретное и порицаемое в Шариате. Одобрение (истихсан) – извлечение из Шариата тех предписаний, которые имеют статус одобряемого (и это более правильное определение данного термина).

Определение запрета и дозволенности

Лексически запрет (хазр) – это препятствие и удержание, Всевышний сказал: **«Каждого из тех и других Мы наделяем дарами твоего Господа, и дары Его не являются запрещенными (махзур)»** (Коран, 17:20), т.е. пропитание Господа твоего не удерживается ни от богобоязненного, ни от нечестивого человека.

В качестве шариатского термина, запрет (хазр) – то, что было запрещено использовать или совершать. В книге «ат-Тарифат» («Определения») ему дается следующие определение: запрет - то, за оставление чего удостаиваются награды, а за совершение подвергаются наказанию.

А дозволенное (мубах) – то, что совершеннолетний и дееспособный человек (мукалляф) может совершить или оставить, не заслуживая за это ни награды, ни наказания. В другом определении – то, в чем у человека есть выбор – совершить или оставить. Одно из положений исламского права (каваид аль-фикх) гласит следующее: «Основа во всех вещах – дозволенность (ибаха)», оно относится к

дополнительным правилам, которые добавил шейх Мустафа аз-Зарка, как упомянуто в его книге «Общее введение в богословие»[1].

Определение порицаемости (*караха*)

Порицаемое (караха) – это отсутствие одобрения (довольства).

Это определение дают наши богословы, а мутазилиты говорят, что порицаемое – это когда отсутствует желание в совершении чего-либо.

Оно подразделяется на два вида: крайне порицаемое (крайне нежелательное действие) – «караха тахрим», и просто порицаемое – «караха танзих».

Все, что крайне порицаемо, является запретным (харам), т.е. подобным ему в том, что совершивший его заслуживает наказания. Данный термин (макрух тахрим) используется имамом Мухаммадом аш-Шайбани в тех случаях, когда отсутствуют неопровержимо установленные и указывающие на запрет аяты из Корана и хадисы Пророка Мухаммада, и в этом случае говорят: «Я считаю это порицаемым (акраху)». В противном же случае, говорят о запретности (харам). По мнению Абу Ханифы и Абу Йусуфа, крайне порицаемое близко к запретному[2].

По мнению Мухаммада, между крайне порицаемым (макрух тахрим) и запретным (харам) в действительности есть разница, хотя совершивший деяния, относящиеся к этим категориям, наказуем. По его мнению, греха на человеке, совершившем крайне порицаемое (макрух тахрим), меньше, чем у того, кто совершил запретное (харам). И слова Мухаммада «оно запретно» – что-то вроде образного выражения, так как оба вида деяния (макрух и харам) заслуживают наказания. А слова Абу Ханифы и Абу Йусуфа имеют действительный контекст, поскольку Мухаммад не считает неверным отрицающего должное (ваджиб) и порицаемое (макрух), но считает таковым того, кто отрицает обязательное (фард) и запретное (харам). И между ними нет расхождений в понимании смысла порицаемого (макрух), как могло бы показаться[3].

---

[1] «Аль-мадхаль аль-фикхий аль-амм», 2/1085.
[2] Аль-хидайа, 4/78.
[3] Радд аль-мухтар, 5/214.

Мухаммад приводит в книге «Аль-мабсут» разговор Абу Йусуфа, когда он спросил Абу Ханифу: «Если я скажу о чем-то, что это порицаемо (макрух), как вы поймете это?» Абу Ханифа сказал: «Пойму как запрещенное (харам)». При этом Абу Ханифа не считает неверным человека, который отрицает порицаемое (макрух).

Заслуживает упоминания здесь также то, что, когда в богословских трудах говорится о порицаемом (макрух) (в разделе запрета и дозволенности), подразумевается крайне порицаемое (макрух тахрим).

Согласно общему мнению, «макрух танзихан» близок к разрешенному, т.е. совершивший его не подлежит никакому наказанию, а оставивший заслуживает минимальной награды. Отсутствия дозволенности в некоторых вопросах человеческой жизнедеятельности не говорит об обязательном запрете или крайней нежелательности, поскольку эти вопросы могут относиться к категории «макрух танзихан», когда оставление их, с точки зрения Шариата, является предпочтительней. И грань между двумя видами порицаемого в том, что, если в основе своей этот термин означает запрещенное, то в некоторых вопросах из-за всеобщей необходимости используется в виде простого порицания (макрух танзихан). Например, употребление в пищу мяса осла крайне порицается, а использование для омовения остатка воды после питья кошки разрешено (макрух танзихан). Если же случится так, что дозволенное в своей основе перестает быть таковым из-за соприкосновения с запретным, то оно запретно – например, остаток воды после питья коровы, кормящейся нечистотами. А в противном случае – просто порицаемо, подобно остатку воды после питья хищных птиц[4].

Виды доказательств из религиозной практики (аль-адилля ас-сам'иййа).

Здесь имеются в виду доказательства, на которые есть указания в Священном Коране и Сунне Пророка Мухаммада. Богословы разделили их по смыслу на четыре вида.

---

[4] Радд аль-мухтар, 5/214.

1. Неопровержимо установленные и указывающие доказательства, подобно растолкованным текстам Корана и ясным айатам, или в последовательно переданной Сунне, имеющей прямой смысл.

2. Неопровержимо установленные доказательства, но предположительно указывающие, подобно образно трактуемым айатам.

3. Неопровержимо указывающие доказательства, но предположительно установленные, например, единичные сообщения (ахбар аль-ахад), имеющие прямой смысл.

4. Предположительно установленные и указывающие доказательства, например, единичные сообщения (ахбар аль-ахад), имеющие предположительный смысл.

Посредством первого вида доказательств устанавливается обязательность (фард) и запрет (харам), посредством второго и третьего устанавливается должное (ваджиб) и крайне порицаемое (макру х тахриман), четвертого – Сунна и желательность (истихбаб).

Что следует за оставление подтвержденной Сунны (сунна муаккада)?

Оставление этой Сунны близко к запрету (т.е. нельзя оставлять), но не является им. И смысл близости к запретному заключается в том, что человек, который не совершает то что является сунной муаккада, заслуживает лишения заступничества Пророка Мухаммада в день Суда, но он не относится к тем, кто понесет наказание в аду.

Под подтвержденной Сунной имеются в виду традиции (Сунны), наставляющие на прямой путь. Например, коллективная молитва, азан и икамат, поскольку оставляющий их является заблудшим, заслуживающим порицания. Здесь имеется в виду постоянное и беспричинное оставление. Поэтому с теми, кто решил оставить эти традиции, являющиеся признаками веры, начинают борьбу. Ответственность за это возлагается на правителя (мусульман). В то же время, борьба с пренебрежительным отношением к коллективной молитве, азану и икамату, и к другим предписаниям ислама, ко-

торые относятся к категории сунна муаккада, не ставит их на уровень необходимых действий (ваджибатов).

Под лишением заступничества здесь подразумевается заступничество о возвышении степени верующего в Раю, или невхождении в Ад, но не о выходе из него. Лишение заступничества можно трактовать так же, как временное его лишение или же как то, что пренебрежение Сунной может стать причиной этого, и такая трактовка не противоречит свершению заступничества. И этим опровергается мнение, согласно которому, оставивший подтвержденную Сунну является не худшим грешником, чем совершивший большой грех и вместе с этим получающий заступничество, согласно словам Пророка: «Мое заступничество – совершавшим большие грехи из моей общины» (Абу Дауд; ат-Тирмизи; ибн-Хузейма; ибн-Хиббан; аль-Хаким).

А в «Сахих аль-Бухари» в главе о мольбе (дуа) со слов Абу Хурайры приводится, что Посланник Аллаха сказал: «Каждый Пророк имеет мольбу, которая принимается. Я же пожелал скрыть свою мольбу, чтобы она была заступничеством для моей общины в грядущей жизни».

Итак, существует расхождение между имамом Мухаммадом, с одной стороны, и Абу Ханифой с Абу Йусуфом, с другой. Суть его в том, что Мухаммад считал макрух тахриман запретным (харам) из-за отсутствия неопровержимого доказательства дозволенности. А они считали его близким к дозволенному (халяль), потому-то дозволенность является основой во всех вещах, а также из-за отсутствия прямого доказательства запретности. Поэтому все, что допустимо (мубах), является дозволенным (халяль), но не всегда. Например, торговля во время призыва (на молитву) – она в основе своей дозволена (халяль), но вместе с тем временно недопустима, поскольку является макрухом. В книге «Ат-талвих» говорится: «...То, что лучше оставить, имеет три положения: при запрете на действие посредством прямого доказательства – запретно (харам); посредством предположительного – крайне порицаемо (макрух тахриман); а без запрета – просто порицаемо (макрух танзихан) (согласно мнению Мухаммада аш-Шайбани). А по мнению Абу Ханифы и Абу Йусуфа, то, что лучше оставить, при запрете – запретно (харам), без оного –

порицаемо (макрух), если близко к дозволенности, и крайне порицаемо, если близко к запрету. Из чего следует, что совершать его запрещено, согласно мнению Мухаммада, в отличие от мнения Абу Ханифы и Абу Йусуфа. Из этого видно, что согласно мнению Абу Ханифы и Абу Йусуфа макрух равен подтвержденной Сунне в плане наказания (совершение порицаемых действий или оставления Сунны приводит) к лишению заступничества[5].

Правила и этикет приема пищи

Еда служит для питания, а питье – для утоления жажды, даже если они запретны или являются мертвечиной, или принадлежат другому, пусть и при условии возмещения. И подобно этому, судят о закрывании определенных частей тела (аурат) от постороннего взгляда и одежде, препятствующей жаре и холоду, – все это также обязательно.

Если человек боится погибнуть от жажды, и у него есть спиртной напиток, то он может выпить его в утоляющем жажду количестве, если ему известно, что это ее утолит. И отдают предпочтение спиртному перед мочой.

В случае нужды допустимость не противоречит возмещению. Поэтому, если человек боится смерти от голода, а у его товарища есть еда, то он покупает у него количество, способное утолить голод. Также берет у него и питье, которое спасает от жажды. Если же тот откажется, допускается вступить с ним в схватку без оружия. Если спутник его боится погибнуть от голода и жажды, то следует оставить ему часть пропитания. Следует отметить, что человеческая плоть не дозволена в пищу даже в вынужденной ситуации из-за неприкосновенности (благородства) человека.

Прием пищи подлежит вознаграждению согласно хадису, в котором Посланник Аллаха сказал: «Удивительно положение мусульманина: если его постигает добро, то он славит Аллаха и благодарит Его, а если постигает несчастье, то проявляет смирение и терпение. Мусульманин получает божью награду за все (доброе), даже за кусок

[5] Радд аль-мухтар, 5/215.

(еды), который он подносит ко рту» (Ахмад). Если же отказ от еды и питья приводит к смерти, то в этом случае человек проявит ослушание Всевышнего, что запрещается в ясном айате[6]. В отличие от отказывающегося принимать лекарства, так как в этом случае нет уверенности, что это его излечит.

Обязательным является то количество пищи, которое избавляет человека от гибели. Вознаграждаемым же является то количество пищи, которое позволит человеку совершить молитву стоя и соблюсти пост.

Разрешено есть до насыщения, чтобы увеличилась сила, и запрещено сверх этого. В то же время, некоторые богословы называли это порицаемым, так как переедание является растратой и вызывает болезнь. В священном хадисе, переданном со слов аль-Микдама б. Мади-Якриб говорится, что он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха говорил: "Человек никогда не заполнял сосуд худший, чем желудок; достаточно сыну Адама (человеку) нескольких кусочков пищи, которые поддерживали бы его силы. Если без этого не обойтись, то треть оставляют на пищу, треть на питье и треть на дыхание"» (ат-Тирмизи; ибн Маджа).

Некоторые богословы добавили еще две степени:

Желательно есть то количество еды, которая придает силы для совершения добровольных молитв, приобретения знаний или учебы.

И порицается употреблять немного сверх насыщения, что не наносит вред организму. Однако нужно помнить, что прием любой пищи сверх нормы наносит вред здоровью. То же самое касается и питья.

Человек, занятый служением Всевышнему, выбирает между желательным приемом пищи и разрешенным, так как он намеревается набраться сил для поклонения, и в этом случае он повинуется Всевышнему. Он не намеревается смаковать пищу и наслаждаться ею, потому что Всевышний Аллах порицал неверных за то, что они ели ради наслаждения и удовольствия, сказав: **«...А неверующие пользуются благами и едят, подобно скоту. Их обителью будет Огонь»** (Коран, 47:12).

6 «..и не обрекайте себя на гибель деянием своих рук...» (Коран, 2:195). – *Прим. ред.*

В хадисах со слов Нафи передается: «Ибн Умар не начинал трапезу, пока к нему не приводили бедняка, чтобы тот поел вместе с ним. Как-то раз я привел к нему человека, который много ел, тогда Ибн Умар сказал: “Нафи, больше не приводи его, я слышал, как Посланник Ал-лаха говорил: Поистине, верующий ест, наполняя один желудок, а неверный – семь”».

Также передается со слов Абу Хурайры, что один человек, который много ел, принял ислам и стал есть мало. Об этом рассказали Пророку, и он сказал: «Поистине, верующий ест, наполняя один желудок, а неверный – семь» (аль-Бухари).

Число семь выделено особо, чтобы подчеркнуть чрезмерность и излишество. Есть мнение, что это пример, который привел Пророк о верующем и умеренности его в мирской жизни и о неверном и его стремлении к ней. Ведь верующий принимает пищу в достаточном количестве и ради питания, а неверный ест со страстью и жадностью, в поисках удовольствия. Первое соответствует малому количеству, а второе – большому[7].

Ибн Хаджар писал: «В трактовке значения хадиса мнения разошлись. Одни говорили, что имеется в виду не внешний его смысл, а, напротив, это иносказание о верующем и умеренности его в мирской жизни и о неверном и его стремлении к ней. Верующий, из-за довольства малым, ест, как будто наполняя один желудок, а неверный, из-за сильного желания получить от жизни все и предания излишествам, ест, как будто наполняя семь желудков. Речь идет не о собственно желудках и еде, а о довольстве малым в мирской жизни и об излишествах в ней. Как будто бы Пророк выразился о постижении мирского «едой», а о способах постижения – «желудками», и характер связи между ними очевиден.

Согласно другому мнению, смысл этого хадиса состоит в следующем: верующий питается дозволенным, а неверный – запретным, так как доля дозволенного в его жизни – мала, а запретного – гораздо больше.

Еще одни богословы объяснили этот хадис желанием получить все в мирской жизни, как говорят: такой-то проедает свою жизнь, т.е.

---

[7] Радд аль-мухтар, 5/216.

страстно и жадно желает ее, и смысл слов «верующий ест, наполняя один желудок» – проявляет умеренность в этой жизни, принимая от нее только малое. А неверный наполняет семь желудков, т.е. желает всего в ней и предается излишествам.

Еще есть мнение, что имеется в виду побуждение верующего меньше есть, так как это его желание продиктовано самой религией мусульманина, отвергающего такое качество, как переедание. На то, что переедание - одно из качеств неверия, указывают слова Всевышнего: **«...А неверующие пользуются благами и едят, подобно скоту. Их обителью будет Огонь»** (Коран, 47:12).

Также некоторые богословы считали, что хадис следует понимать согласно внешнему его смыслу. Далее в этом вопросе они разошлись во мнениях.

1. В нем говорится об определенном человеке, так как определенный артикль в слове «аль-мумин» (верующий) указывает на определенность, а не на разновидность (джинс). Так утверждал Ибн Абд-аль-Барр. Он писал: «Невозможно считать его смысл общим. Потому что это отвергается наглядными примерами. Ведь с колько неверных едят меньше, чем верующие, и наоборот. А сколько неверных принимают ислам, и количество их еды не меняется. И хадис Абу Хурайры указывает на то, что в нем говорится об определенном человеке».

2. Речь идет о большинстве случаев, и имеется ввиду в действительности не определенное число, число «семь» здесь означает чрезмерность и излишество, подобно тому, как в словах Всевышнего: **«Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый»** (Коран, 32:27).

И смысл хадиса в том, что верующему следует проявлять умеренность в еде, так как он занят поклонением, и смысл еды канонически состоит в утолении голода, поддержании жизни и помощи в совершении поклонений, а также потому, что он боится расчета за лишнее.

3. Под верующим в этом хадисе подразумевается обладающий полной (совершенной) верой, ведь хороший мусульманин, чья вера полна, занят мыслями о предстоящей смерти и последующем своем состоянии, и сильный страх, частые размышления и тревога за себя препятствуют полному безрассудному удовлетворению страстей.

4. Подразумевается, что верующий поминает Всевышнего Аллаха в начале трапезы и питья, поэтому Шайтан не принимает участия в трапезе, и верующий довольствуется малым. А неверный не поминает Аллаха, и Шайтан принимает участие в его трапезе. В достоверных хадисах от Муслима в возведенном к Пророку (марфу) хадисе говорится: «Поистине, Шайтан позволяет себе принимать пищу, если над ней не было упомянуто имя Всевышнего Аллаха».

5. Проявление умеренности верующим в еде способствует получению благословения, поэтому он насыщается малым. А вожделенное отношение неверного к еде, не может насытить его малой пищей[8].

Для уменьшения аппетита не разрешается прибегать к ограничению в еде (различные формы диет) в той степени, когда это может привести к истощению и утрате силы для совершения обязательных ритуальных поклонений.

Лучше раздавать излишки еды как подаяние, ради увеличения добрых дел. Приготовление яств является расточительством, только если не было намерения получить силы для поклонения или пригласить одних гостей после других. Также является расточительством класть хлеб (для угощения) сверх необходимости.

СУННЫ ПРИ ЕДЕ:

Произносить в начале «басмалу» (т.е. слова «Бисмил-Ляхир-рахманир-рахим» – «Именем Всемилостивого и Милосердного Аллаха»), а в конце – «Аль-хамду Лиль-Лях» – «Хвала Аллаху!».

---

[8] Фатх аль-Бари, 9/539.

Мыть руки до и после еды.

Порицается ставить солонку или блюдо на хлеб, вытирать об него руку или нож, а также подвешивать его к обеденному столу. Не страшно есть, прислоняясь к чему-либо, если это не делается из гордости (слова «ля ба'са» («нестрашно») обозначают то, что противоположно лучшему). В благородном хадисе со слов Абу Джухейфы передается, что Посланник Аллаха сказал: «Поистине, я ем, ни на что не облокачиваясь» (аль-Бухари). Также нет ничего страшного в приеме пищи с непокрытой головой, согласно предпочтительному мнению. Является расточительством есть середину хлеба, оставляя края, или есть пышные его части, или выбирать какую-нибудь одну лепешку среди остальных – что помягче, если в этом нет необходимости (например, недостаток зубов).

Порицается бросать еду на землю. Из уважения к еде не следует затягивать с ее приемом, если она уже готова. Но это касается тех, кто находится дома. В гостях же ждут разрешения приступить к еде. Не оставляют кусок, упавший из рук; его необходимо поднять, и если он остался чистым, то с него следует начать трапезу, иначе это будет считаться расточительством.

Из С унны Пророка: «Не есть из середины блюда в начале еды, так как благодать снисходит в середину его». В книге «Сунан ат-Тирмизи» со слов Ибн Аббаса, сославшегося на Пророка, говорится: «Благодать снисходит в середину еды, так ешьте же с краев ее и не ешьте с середины».

Также из Сунны Пророка: «Есть из одного места, ведь еда в этом случае одна (т.е. имеет одну разновидность), в отличие от блюда с плодами, так как плоды не являются одной разновидностью».

Сунной заповедуется есть с ближайшего края (посуды). В хадисе со слов Умара б. Абу Саляма передается: «В детстве я находился под опекой Посланника Аллаха и во время трапезы брал еду из блюда, как попало. И Посланник Аллаха однажды сказал мне: «Мальчик, прежде чем приступить к трапезе, помяни имя Аллаха (Бисмил-Лях) и ешь правой рукой с того края, что ближе. И с того времени я ел таким вот образом»» (аль-Бухари).

Это желательно также и потому, что брать пищу со стороны блюда сотрапезника является проявлением плохого отношения к не в том случае, когда едят на полу, следует вытягивать левую ногу и подбирать правую, согласно упомянутым ранее словам Пророка: «Я ем, ни на что не облокачиваясь».

Порицается есть за столом, подобрав правую или левую ногу.

Также ат-Табарани и другие рассказали: «Однажды во время еды Пророк опустился на колени, садясь на обе ноги. Один бедуин сказал ему: "Как это Вы сидите?" Пророк ответил: "Поистине, Всевышний Аллах сотворил меня благородным человеком, а не высокомерным упрямцем"».

Ибн Адий передал из рассказа Анаса, со слов Пророка: «Поистине, я – раб Божий, поэтому сажусь, как раб, и ем, как раб».

Пищу не употребляют в горячем виде и не нюхают ее. Ат-Табарани рассказал, что Посланнику Аллаха как-то раз поднесли кипящее блюдо, и он сказал: «Поистине, Аллах никогда не кормил нас огнем».

А Абу Наим в книге «Аль-хилья» пишет: «Пророк Мухаммад не любил использовать прижигание как способ лечения и горячую еду, он говорил: "Вам следует есть теплое, ведь в нем божья благодать, а в горячем нет благодати"».

А в труде «Ихья улюм ад-дин» говорится: «И не дуют на горячую пищу, ведь это запрещено». Аль-Иракый писал: «Хадис с запретом дуть на еду и питье передает Ахмад, он приводится также у Абу Дауда и ат-Тирмизи; Ибн Маджа считал его достоверным. И также аль-Иракый писал о хадисе: "Кто съест упавший со стола кусок еды, тот будет жить в раздолье, и ребенок его будет здоровым", что он является очень слабым хадисом (мункар)».

Во время трапезы порицается сидеть молча. Разрешаются разговоры, беседы на хорошие и приятные темы, но порицается упоминание о том, что может испортить настроение или аппетит (например, говорить о смерти или о тяжелых заболеваниях и т.д.).

Чтобы остатки пищи не были выброшены, рекомендуется небольшим кусочком хлеба собрать их. В благородном хадисе со слов

Пророка Мухаммада передается: «Кто поест из блюда и оближет его, за того оно попросит простить грехи» (ат-Тирмизи; ибн Маджа).

Есть традиция начинать и завершать трапезу солью, а некоторые говорят, что это Сунна. Но нет ни одного достоверного сообщения об этом со слов Пророка Мухаммада. Более того, Ибн аль-Джаузия писал, что хадис, говорящий об этом, подложный (мауду).

В сборнике хадисов имама Муслима есть наказ облизывать пальцы и блюдо. На это указывают слова Пророка: «Ведь вы не знаете, в какой части вашей еды присутствует благодать (баракат)». Суть Сунны Пророка в том, чтобы на руках не оставалась пища (в настоящее время, возможно, уместнее говорить о столовых приборах. – *Прим. ред.).*

Не порицается резать хлеб ножом, если это необходимо.

По Сунне Пророка Мухаммада, нужно есть правой рукой. Со слов Аиши передается, что «Посланник Аллаха любил начинать справа, всегда когда мог: при совершении омовения, обувании, спешивании, и во всех своих делах» (аль-Бухари; Муслим). Однако нет ничего страшного в использовании также и левой руки, ведь господин наш Посланник Аллаха «однажды ел хлеб правой рукой, а дыню – левой» (ат-Табарани).

Не рекомендуется браться за целую лепешку, если есть ее наломанные части.

Во время Пророка Мухаммада еду клали на скатерть, расстеленную на землю. Согласно словам Анаса б. Малика: «Я никогда не слышал о том, что Пророк ел с маленького блюда, тонкие лепешки и за обеденным столом» (аль-Бухари; ат-Тирмизи; ан-Насаи).

Из Сунны Пророка: «Упоминание имени Всевышнего в начале приема пищи, если еда является дозволенной, и воздание хвалы Аллаху в конце». В хадисе передается, что Пророк говорил: «Поистине, Аллах доволен тем рабом своим, который, съедая кусок или выпивая глоток, восхваляет Его за это» (Муслим; ат-Тирмизи; ан-Насаи).

Также из Сунны: «Мыть руки до еды». Передается, что Пророк говорил: «Благодать пищи заключается в омовении до приема ее и после» (ат-Тирмизи; Абу Дауд; Ахмад). Здесь подразумевается омовение в лексическом своем значении, т.е. мытье рук до запястий.

По окончании трапезы не следует мыть руки и вытирать их полотенцем, до того, как оближут пальцы. В подтверждение этого - рассказ Анаса и Джабира, что Пророк Мухаммад сказал: «Если у кого-нибудь из вас упадет кусок, пусть возьмет его, удалит грязь и не оставляет его Шайтану. Пусть никто из вас не вытирает руку полотенцем, пока не оближет пальцы, ведь он не знает, в какой части еды благодать».

Не следует громко возносить восхваление Всевышнему, если только сотрапезники уже не поели. Если забывают произнести «басмалю» в начале еды, необходимо сказать: «Бисмил-Ляхи авваляху ва ахыраху» – «Именем Аллаха в начале ее и конце».

Полоскание рта до еды не является Сунной.

Желательно, чтобы трапезу начинал старший по возрасту и знаниям.

Если позовут в гости сразу двое, то необходимо ответить на приглашение хозяина, живущего ближе. Это тогда, когда их положение одинаково. В противном случае – идут к тому, кто более уважаем и почитаем им.

Гостеприимство и его этикет

Гостеприимство относится к похвальным качествам, которыми обладали пророки. Всевышний говорит: **«Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима?»** (Коран, 51:24).

Пророк побуждал к нему во многих хадисах, из них рассказанный Абу Хурайрой со слов Пророка: «Кто верует в Аллаха и в Судный День, пусть не обижает своего соседа; кто верует в Аллаха и в Судный День, пусть окажет честь своему гостю; кто верует в Аллаха и в Судный День, пусть или говорит хорошее, или молчит» (аль-Бухари).

Внешний смысл хадиса указывает на отсутствие веры у того, кто не угощает своего гостя, однако не это имеется в виду. Здесь подразумевается преувеличение, как если бы кто-то сказал своему сыну: «Если ты мой сын, то накорми меня» – из побуждения его к послу-

шанию, а не из тех соображений, что если тот не послушается, то не будет сыном[9].

Быстрая подача еды является проявлением уважения по отношению к гостю. Если один или двое из гостей опоздали к намеченному времени, тогда лучше подать угощение присутствующим, за исключением случая, когда опаздывающий является бедняком, или же он расстроится из-за этого. В таком случае ничего страшного, если его подождут. Мудрецы говорят: три ситуации подобны смертельному недугу: медлительный гонец, не освещающий светильник, и не начатая трапеза, во время которой ждут опоздавших.

Гостю следует уходить только с согласия и дозволения хозяина. Надлежит контролировать себя, находясь в гостях, не следует засиживаться настолько, что это поставит хозяина в затруднительное положение; в хадисе со слов Абу Шурайха аль-Каби передается, что Посланник Аллаха сказал: «Кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть окажет честь своему гостю. Для этого достаточно суток. Три дня будут гостеприимством, а все, что сверх этого – благодеянием (садака). И не дозволено находиться в гостях столько времени, что это начинает причинять неудобства» (аль-Бухари).

Гостю также не следует начинать разговоры после трапезы, только если хозяин дома не рассадит гостей для этого, Всевышний говорит: **«...Когда поедите, то расходитесь...»** (Коран, 33:53). Если же они завершат трапезу и попросят разрешения остаться на какое-то время, то хозяину желательно пойти им навстречу, поскольку скорейший уход может причинить им затруднения.

Не следует приглашать из одного дома отца, оставляя без приглашения сына, или одного брата, оставляя другого, если они старшего возраста, поскольку это является неуважением (джафа).

Из приличий: важно, чтобы гость не занимал лучшее место и не садился во главе стола – напротив, ему следует вести себя скромно. Богослов Абу Ляйс писал: «Гость должен придерживаться четырех вещей: садиться там, где посадят, быть довольным поданной ему едой, вставать из-за стола только с дозволения хозяина, и когда

[9] Фатх аль-Бари, 10/533.

уходит – молиться за него. А также: не заставлять себя долго ждать, не приходить заранее, заставая хозяина врасплох – до полной готовности принять гостей, и не садиться, стесняя присутствующих. Напротив, если хозяин дома укажет ему сесть куда-либо, он не должен ему перечить. Если некоторые из гостей покажут ему занять почетное место, ему следует занять скромное.

Когда едят руками, то едят тремя пальцами: большим, указательным и средним. В сборники имама ат-Тирмизи передается, что Пророк Мухаммад ел тремя пальцами. Считается, что использование одного пальца при еде – из проявления ненависти, двух – гордости, трех – Сунны, а четырех или пяти – обжорства. Во время трапезы не следует оборачиваться направо и налево, а также смотреть на лица людей, наблюдая за тем, как они едят, поскольку это вызовет их смущение. Напротив, во время приема пищи взгляд должен быть направлен перед собой – на пищу, которую едят.

Следует есть маленькими кусками и тщательно прожевывать пищу, не поднимая головы и не открывая сильно рот. Также при еде не касаются своего тела и одежды. При чихании и кашле следует отворачиваться или прикрывать рот рукой. При еде не смотрят на кусок соседа и на лица людей, а также туда, откуда подают угощение, и не подносят ко рту один кусок, пока не проглотят другой. Когда едят из одного блюда, необходимо проявлять вежливость по отношению к сотрапезнику. Не стремятся съесть больше, чем он, так как это запретно, если не соответствует норме соседа, какой бы ни была их совместная еда. Наоборот, следуют принципу предпочесть его себе, т.е. съесть меньше своего сотрапезника. Не следует есть два финика за один прием, только если сосед не будет согласен на это или же, если все едят подобным образом, а также, если попросить у них разрешения. Если сосед ест мало, следует подбодрить его и побудить к еде, говоря: «Ешьте». Однако, данные слова произносят не более трех раз, поскольку в противном случае это будет назойливостью и чрезмерностью. Запрещено клясться за едой, навязывая угощение гостю, говоря, например: «Клянусь Аллахом, ты отведаешь это!», ибо, по словам аль-Хасана б. Али, «за едой очень легко произнести клятву, и этого делать не стоит».

После трапезы следует вставать из-за стола, проявляя благодарность Всевышнему за эту пищу, помня о том, сколько людей не имеют такой возможности, а также страшась того, что Всевышний может спросить нас за то, что мы не проявили заботу о наших нуждающихся единоверцах. Со слов Абу Умамы передается, что после того, как скатерть с едой убирали, Пророк говорил: «Да приумножится, и да будет доброй и благословенной хвала Аллаху, хвала, которой не может быть достаточно, ее не следует прерывать, и без нее не обойтись, о, Господь наш!» Согласно другой версии, он говорил после завершения трапезы: «Хвала Аллаху, который удовлетворил наши нужды и утолил жажду. Хвала Тебе, Господь наш, хвала, которая не может быть достаточной, и которая воздается Тебе непрерывно».

В рассказе Абу Саида у Абу Дауда приводятся слова: «Хвала Аллаху, который накормил нас, напоил и сделал нас мусульманами (богопокорными)», у него же и ат-Тирмизи в рассказе от Абу Аюба есть другая версия: «Хвала Аллаху, который накормил, напоил, сотворил организм человека способным усваивать полезные свойства еды и питья и избавляться от ненужного».

Следует вставать из-за стола после того, как потребность в еде удовлетворена, за исключением тех случаев, когда имеются уважительные причины (например, из-за боязни пропустить молитву, для отправления естественных потребностей и т.д.).

Не следует есть, находясь на дороге, стоя, во время ходьбы. Так, некоторые из богословов считали это отсутствием порядочности, низостью и чрезмерной страстью. Таких непорядочных, некультурных людей не привлекают в качестве свидетелей[10].

Однако лучше сказать, как писал аль-Газали в книге «Ихья улюм ад-дин»: «Это различается согласно обычаям страны и личным обстоятельствам. В тех случаях, когда такие поступки считаются неприличными, они будут означать отсутствие порядочности и культуры поведения, что явится причиной отвода свидетельства совершающего их человека. А в тех случаях, когда такое поведение является допустимым, оно будет проявлением приличия».

[10] Комментарии к «Аль-хадиййа аль-аляиййа».

Не следует искать недостатки в поданной еде, а также в питье. Если хотят ее, то едят, а в противном случае – оставляют. Таким образом поступал Пророк, со слов Абу Хурайры передают: «Пророк никогда не порицал еду – если хотел ее, то ел, а если она ему не нравилась, оставлял» (аль-Бухари).

Нельзя оставлять куски хлеба на дороге, кроме как для животных. Запрещено принимать пищу в темноте. Не следует есть раз за разом все время, потому что если последний прием происходит до усвоения первого, то это ослабляет желудок. Если кто-то, будучи гостем, передаст кусок со стола своему соседу, тому дозволяется его взять, при этом учитывается (обычное) поведение (отношения) людей. Если же он даст (кусок) сидящему за другим столом, то в случае, когда еда той же разновидности, что и на первом, брать ее дозволяется, а в противном случае – нет. Гость может покормить кошку, в отличие от собаки, даже если это собака хозяина дома. Ему не следует подавать из еды просящему милостыню. Гость может попросить у хозяина воду и соль, а оставшуюся еду он может взять только с его позволения.

Ученые-богословы считали нежелательным хозяину дома обременять себя чем-либо ради гостей, приводящим к явному затруднению, так как это мешает проявлять искренность и полную радость гостям. В благородном хадисе со слов Салмана передается: «Пророк запрещал нам обременять себя ради гостей» (Ахмад), что подтверждают ранее приведенные из сборника «аль-Бухари» слова Умара: «Нам запрещено было брать на себя непосильный труд».

Из приличий, надлежащих гостю: не высказывать необдуманных просьб и не требовать чего-либо определенного, поскольку хозяину может быть тяжело это выполнить. Здесь имеется в виду – если есть подобные опасения, если же известно, что он будет рад такой просьбе, и выполнить ее возможно, то это не будет нежелательным; напротив, следует высказать ее.

Не следует приводить кого-либо в гости, кроме как с разрешения хозяина, и если вслед за приглашенным гостем последует неприглашенный, то ему следует запретить это. Когда доходят до дома хозя-

ина, то его информируют об этом, чтобы он или разрешил тому войти, или запретил. В хадисе со слов Абу Масуда аль-Ансари говорится: «Был такой человек из ансаров по имени Абу Шуайб, и был у него слуга – продавец мяса. Как-то раз он увидел Посланника Аллаха и по его лицу понял, что тот голоден, и сказал своему слуге: “Горе тебе, приготовь нам еды на пять человек, я хочу пригласить пятым Пророка”. Тот приготовил ее, затем пошел к Пророку и пригласил его быть одним из пяти гостей, за ними пошел один человек, и когда он дошел до дверей дома, Пророк сказал хозяину: “Этот человек пошел за нами, если пожелаешь, позволь ему войти, или же пусть он вернется”. Тот сказал: “Нет, я позволю ему, о, Посланник Аллаха!”» (Муслим).

Также из приличий: чтобы хозяин дома приглашал тех, с кем хочет находиться гость. Со слов Анаса, передают, что у Посланника Аллаха был сосед перс, который варил вкусный бульон. И как-то раз он приготовил угощение Пророку и пришел звать его в гости. Пророк спросил, показывая на Аишу, да будет доволен ею Аллах:

– А ее?

– Нет, – ответил сосед.

– Тогда нет.

Тот ушел и вернулся снова, приглашая Пророка в гости.

– А ее? – спросил Пророк

– Нет.

– Тогда нет.

Сосед снова ушел и вернулся вновь, предлагая отведать угощение. Посланник Аллаха спросил:

– А ее?

– Да, – ответил тот на третий раз.

И пошли они друг за другом, пока не пришли к его дому (Муслим).

Устроителю угощения желательно говорить гостю: «Ешьте» без навязчивости, и подавать ему еду своей рукой, поскольку это из хорошего обхождения и оказания почета гостю.

Не следует забывать приглашать в гости своих родных, согласно хадису Порока Мухаммада: «Начни с себя и сделай себе благодеяние,

если после этого что-то останется – то сделай благодеяние своей семье, если останется после нее – то своим родным, а если после них – то следующим, и так далее» (Муслим).

Хозяину не следует сажать вместе тех гостей, которые неприятны, несимпатичны друг другу. Во время приглашения в гости человека, не придерживающегося предписаний Шариата, приглашенный имеет право уточнить меню будущего стола, чтобы быть уверенным в отсутствии запретного. В противном случае, спрашивать хозяина о дозволенности еды порицается. Ему следует есть столько же, сколько он ест дома, поскольку это будет справедливо, или же сверх этого – этим он сделает одолжение, а есть меньше этого – значит, проявлять лицемерие.

Хозяину не следует гневаться на своего слугу (домочадцев) в присутствии гостей, так как это вызовет у них беспокойство (вахша). Не следует также много молчать, скупиться на свою семью (детей) ради гостей, поскольку они более достойны уважения (почета)[11]. Однако, это противоречит словам Всевышнего в благородном айате: **«Они (ансары) отдают им (мухаджирам) предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются».** (Коран, 59:9). А в хадисе со слов Абу Хурайры говорится: «Однажды к Пророку пришел человек и сказал: "О, Посланник Аллаха! Меня постигла нужда". Пророк послал к своим женам, но у них ничего не нашлось, тогда он обратился к людям: "Может, кто-нибудь даст ему ночлег на ночь, да пощадит его Аллах?" Один человек из ансаров встал и сказал: "Я, Посланник Аллаха", – затем отправился с ним к своей семье, и сказал жене: "Это гость Посланника Аллаха, ничего для него не жалей". А та говорит: "Клянусь Аллахом, у меня нет ничего, кроме еды для детей". А он: "Если дети захотят ужинать, ты уложи их спать, а сейчас подойти сюда и выключи светильник, этой ночью затянем пояса потуже". Она сделала, как он сказал. Утром человек пришел к Посланнику Аллаха, и тот рассказал ему, что Всемогущий Аллах удивлен таким-то и такой-то (или посмеялся над ними). И Всевышний ниспослал: **«Они (ансары) отдают им (мухаджирам) предпочтение**

[11] Аль-хадиййа аль-аляиййа.

перед собой, даже если они сами нуждаются» (Коран, 59:9) (аль-Бухари).

Хозяину следует самому ухаживать за гостями, подобно тому, как делал это Пророк по отношению к делегации негуса.

Проявлением почета и уважения гостям является, когда хозяин сам наливает им воду при мытье рук. Так поступал Малик по отношению к аш-Шафии, когда тот первый раз приехал для обучения «Аль-муватта». И Малик сказал ему: «Пусть не пугает тебя то, что ты видишь, так как ухаживать за гостем является обязанностью (фард)»[12].

Запрет на использование золота и серебра

Крайне порицается есть и пить из серебряной и золотой посуды, а также использовать их под мази и благовония, как мужчинам, так и женщинам, согласно общему смыслу хадиса. Не порицается для женщин ношение парчи, шелка, золота, серебра и жемчуга[13].

В благородном хадисе со слов аль-Бара б. Азиб: «Пророк запретил нам семь вещей: перстни из золота (или он сказал «золотые кольца»), шелк, истабрак, парчу, красные покрывала (майсара аль-хамра), кассийскую ткань[14] и серебряную посуду. И велел нам семь вещей: навещать больных, участвовать в похоронах, желать здоровья чихнувшему, отвечать на приветствие, принимать приглашение, соблюдать клятву и помогать обиженному» .

Со слов Абдуллы б. Умар передается, что «сначала Пророк носил золотое кольцо, повернув камень к тыльной стороне ладони, и люди тоже стали носить их; тогда он выбросил его, и взял кольцо из серебра» (аль-Бухари).

Таким образом, запрет на ношение золотых украшений касается только мужчин, а не женщин. Ибн Абу-Шейба вывел из рассказа Аиши, что негус подарил Пророку украшения, среди которых был золотой перстень. Он взял его, отвернувшись при этом, потом

[12] Комментарии на «Аль-хадиййа аль-аляиййа».
[13] Радд аль-мухтар, 5/217.
[14] Вид шелковой ткани с продольными полосами. – *Прим. ред.*

позвал свою внучку Умаму и сказал: «Носи его». Ибн Дакык аль-Ид говорил, что запрет здесь внешне указывает на запрещенность, что является так же мнением всех видных богословов, и оно вошло в практику. Ияд писал, что сообщение, говорящее о том, что Абу Бакр б. Мухаммад б. Амр б. Хазм носил золотой перстень – единичное. И, похоже, что до него не дошло известие об отношении к этому Пророка, поскольку люди после него были единодушны в другом мнении. Такой же смысл имеет и сообщение о Хаббабе, которому Ибн Масуд однажды сказал: «Разве не пришло время выбросить этот перстень?» И тот ответил: «Ты никогда больше его на мне не увидишь». Т.е. как будто бы до него не дошло известие о запрете; когда же оно до него дошло, он отказался от ношения золотого перстня[15].

Со слов Абу Мусы аль-Ашари передают, что Посланник Аллаха сказал: «Запрещено носить шелк и золото мужчинам из моей общины, и разрешено это их женам (женщинам)» (ат-Тирмизи).

Что же касается рассказа со слов Укбы б. Амир, согласно которому Посланник Аллаха запрещал своей семье носить украшения и шелк, говоря: «Если вы любите украшения Рая и шелк его, то не носите их в мирской жизни» (ан-Насаи), то эти слова Пророка относятся к проявлению набожности, а не к запрету этих вещей. На это указывает то, что Аиша носила золотые кольца, а Посланник Аллаха однажды надел золотое кольцо Умаме бинт Зейна. А что касается рассказа со слов Асмы бинт Язид, в котором Посланник Аллаха говорит: «Какая бы женщина ни носила золотое ожерелье, Аллах повесит ей такое же на грудь в Огне, и какая бы женщина ни носила в ушах серьги, Аллаха повесит ей в уши такие же в Судный День в Огне» (ан-Насаи), то разъяснение его последовало со слов сестры Хузейфы. Она рассказала: «Однажды Пророк читал там проповедь, говоря: “О, женщины! Разве не серебром вы должны украшаться? Нет среди вас женщины, надевающей золото напоказ, которая не понесла бы за это наказание”» (ан-Насаи). Это указывает на то, что порицание касается ношения золотых украшений

[15] Фатх аль-Бари, 10/317.

напоказ, из бахвальства, а не самого ношения украшений. И в этом нет никаких сомнений[16].

Таким образом, женщинам разрешается носить все виды украшений из золота и серебра: печатки, кольца, браслеты, ожерелья, подвески, колье и др. О ношении ими обуви из золота и серебра есть два мнения: наиболее достоверное из них, что это разрешается, как и все остальные виды одежды. А второе – что это запрещено из-за расточительства[17].

Некоторые ученые исключили из запрета использование золота и серебра при изготовлении шлема, а также кольчуги и того, чем прикрывает свои локти боец во время войны из-за необходимости. Однако известно, что в наше время в этом нет нужды, так как их больше не используют.

Разрешается изготовление из золота и серебра посуды или других предметов для украшения интерьера. Однако, эти вещи будут относиться к предметам роскоши, и в случае достижения нисаба с них необходимо будет выплачивать закят.

Также крайне порицается есть золотой или серебряной ложкой, за золотым или серебряным обеденным столом; подкрашивать глаза сделанным из этих металлов карандашом, совершать омовение из таза или кувшина, сидеть на стуле, изготовленных из них. В этом равны и мужчина, и женщина. Также порицается использовать сосуды для сурьмы, зеркала, карандаши, чернильницы и т.п., если они изначально используются по своему назначению, согласно принятым у людей традициям[18].

Использование посуды из других материалов

Порицается есть из медной и латунной посуды, пока их не покроют оловом или не обработают квасцами, поскольку это способствует попаданию окислов в пищу, что вызывает большой вред.

[16] Иля ас-сунан, 17/292.
[17] Тот же источник.
[18] Радд аль-мухтар аля аддурр аль-мухтар, 5/217.

Лучше же пользоваться глиняной посудой, так как в этом нет ни расточительства, ни высокомерия. В одном хадисе говорится: «Того, кто использует дома глиняную посуду, навещают ангелы». Посуду из других материалов – железа, латуни, меди, свинца, дерева – использовать разрешается. Посуда, изготовленная из стекла, хрусталя и халцедона, также разрешена, хотя, по мнению имама аш-Шафии, ее использование порицается (макрух).

Передается, что Абдулла б. Зейд сказал: «Однажды к нам пришел Пророк, мы вынесли для него воду в латунном тазу, и он сделал омовение» (аль-Бухари; аль-Байхаки).

Со слов Хаммада б. Халида передается, что он сказал: «Нам поведал Абдулла б. Умар, сославшийся на Ибрахима б. Мухаммада, тот – на своего отца, а тот – на Зейнаб бинт Джахш, что она причесывала Посланника Аллаха, и однажды она рассказала, что причесывала его в медном сосуде (Ахмад).

Согласно мнению большинства ученых, не является макрухом (порицаемым) изготавливать и использовать по прямому назначению посуду и другие предметы, изготовленные из разных материалов (яхонт, хрусталь, дерево, глина или кожа), независимо от стоимости сырья и работ по их изготовлению, за исключением золота и серебра.

Однако передается, что Ибн Умар считал нежелательным омовение из латунной, медной, свинцовой и т.п. посуды, такого мнения придерживался и шейх Абу аль-Фарадж аль-Макдиси, так как вода в ней изменяется.

Также передается, что ангелам неприятен запах меди.

Аш-Шафии, согласно одному из своих высказываний, считал: то, что относится к ценным предметам из-за дорогостоящего материала и работ по изготовлению, является запретным, потому что это проявление расточительства, высокомерия и причина возникновения социальной напряженности.

Мы же берем за основу хадис, переданный со слов Абдуллы б. Зейда, в котором говорится, что Посланник Аллаха совершал омовение из латунного таза (аль-Бухари, Муслим). Также передается от Аиши,

которая сказала: «Я купалась вместе с Посланником Аллаха в тазу из желтой меди (шабах)[19]» (Абу Дауд), т.е. в основе своей это дозволено.

Суждение об использовании посеребренной и позолоченной посуды

Имеется в виду посуда, украшенная золотом или серебром или инкрустированная ими.

Дозволяется пить из посеребренной (позолоченной) посуды, ездить в посеребренном седле и садиться на посеребренный стул и т.д. с условием, что использующий избегает соприкосновения с посеребренными и позолоченными местами той частью тела, посредством которой их используют. Так, например, если сосуд для питья подразумевает использование рта, то принимается в расчет избегание прикосновения им, а не руками. Поэтому, если нести седло, держась рукой за его посеребренное место, то это не будет запретным. Если предмет полностью серебряный, его запрещено использовать каким бы то ни было образом, как было сказано выше, даже не прикасаясь какой-либо частью тела. Поэтому запрещено разжигать ладан в серебряных сосудах для благовоний, а также тем более пользоваться серебряными кофейными чашками или оправой для часов. Поскольку это будет использованием указанных предметов по своему назначению.

Суждение о посуде, скрепленной золотом или серебром

Разрешается использовать посуду, скрепленную золотом или серебром, согласно благородному хадису, рассказанному со слов Асыма аль-Ахваль: «Однажды я увидел чашу Пророка у Анаса б. Малик, она была треснувшей, и тот скрепил ее серебряной цепью. Это была хорошая широкая чаша из хорошего дерева. Анас рассказал: "Я поил Пророка из нее много раз". Ибн Сирин говорил, что в ней было железное кольцо, и Анас захотел заменить его золотым или серебряным, но

[19] Шабах – металл, похожий цветом на золото, высший сорт меди.

Абу Тальха сказал: "Не меняй ничего, сделанного и оставленного Посланником Аллаха"» (аль-Бухари).

Несмотря на имеющееся в приведенном выше хадисе разрешение на использование серебряной скрепки (заклепки и т.д.), цепи и кольца, по этому вопросу отсутствует единое мнение. Аль-Хытаби говорил: «Это было полностью запрещено группой сподвижников и последователей (табиинов), так же считали Малик и Лейс. По другим сведениям, Малик говорил, что разрешено использовать серебро в небольших количествах. Аш-Шафии говорил о порицании этого, для того, чтобы не пили, касаясь серебра». На основании данного высказывания, некоторые шафииты заключили, что порицание касается того случая, когда использующий соприкасается с посеребренными или позолоченными местами той частью тела, посредством которой их используют. О дозволенности этого заявляли ханафиты, а также такие ученые, как Ахмад, Исхак и Абу Саур. Ибн аль-Мунзир писал: «Покрытая серебром посуда – это не посуда из серебра». У шафиитов установилось следующее мнение: если скрепляющий элемент из серебра большой и применяется для украшения, то она запрещена, а если из-за нужды, то разрешена без каких-либо ограничений»[20].

Разрешение пить из посеребренной, позолоченной или скрепленной с помощью золота и серебра посуды, по мнению Абу Ханифы, мотивируется тем, что в хадисе установлено: чаша Пророка была скреплена серебром, и он пил из нее. Если ее скрепил Посланник Аллаха, то нет речи (о запрете). А если скрепил Анас, то он предшествует нам в этом вопросе[21].

Расхождение существует в отношении посеребренных предметов. Что же касается обработанных жидкостью для серебрения, то допускается использовать их, по общему мнению. Потому что, если предмет расплавить, то покрытие его полностью сгорает, серебра не останется, и цвет его не принимается в расчет[22].

---

[20] Фатх аль-Бари, 10/101.

[21] Иля ас-сунан, 17 302.

[22] Радд аль-мухтар, 5/219.

Суждение о сообщении немусульман в установлении дозволенности и запрета

Принимаются слова неверного, даже огнепоклонника, сказавшего: «Я купил мясо у одного из людей Писания». Внешне это указывает на то, что запрет устанавливается только посредством данных слов.

У Абу Йусуфа есть указание на то, что порицаемо для мусульманина есть мясо, которое он приобрел, а только потом узнал, что продавцом оказался огнепоклонник, а когда захотел вернуть купленное мясо, то тот не взял его обратно, сказав ему, что это мясо животного, зарезанного мусульманином. Если в таких случаях есть мясо – является порицаемым, то приобретение его у огнепоклонника однозначно запрещено.

Купленное мясо не возвращают из-за слов о его запретности со стороны одного человека. Если мусульманин купит мясо и возьмет его, а другой заслуживающий доверия мусульманин сообщит ему, что это жертва огнепоклонника, то не следует ни есть это мясо, ни кормить им других, потому что оно запретно.

Из вышесказанного следует, что, по общему мнению богословов, сообщение о дозволенности или запрете неверного приемлемо в деловых отношениях (муамалят), а не в вопросах религиозной практики (диният). И этим объясняются слова автора книги «Кянз ад-дакаик»: «Принимаются слова неверного в отношении дозволенности и запретности, т.е. тех, которые происходят в рамках деловых отношений, а не любая дозволенность и запретность».

Суждение о сообщении ребенка и раба

В вопросах дарения принимаются слова ребенка и раба (рабыни). И эта весть является равносильной принесению в дар самими родителями (хозяином) или ребенком (рабом). Их слова приемлемы в отношении подарков, так как обычно их посылают через этих людей.

Также приемлемы слова ребенка и раба, сказанные о данном им разрешении на какие-либо действия. Однако, некоторые богословы связали эту ситуацию с репутацией говорящего.

Если маленький ребенок покупает что-то наподобие мыла или соды, то ничего страшного, если продать ему. А если покупает, например, изюм или сладости из тех, что обычно едят дети, то продавать ему не следует, так как существует вероятность, что он обманывает, и на самом деле нашел деньги своей матери и взял, чтобы купить то, что ему нужно. Однако это не очевидно в отношении всех детей, так как у богатых есть привычка позволять своим детям подобное и давать им деньги на покупку всего, что пожелают. Также это распространено и среди большинства бедных. Поэтому все зависит от преобладающего мнения у продавца, и оказавшийся в подобной ситуации должен исходить из обстоятельств[23].

Суждение о сообщении женщин

Дозволяется вступать в брак с той, что говорит: муж дал мне развод, и срок (идда) закончился; или: я была рабыней такого-то, и он освободил меня, – если сердцем чувствуют, что она говорит правду. Из этого следует, что если она - надежный человек, а сердце чувствует, что она говорит правду, и ее сообщение о чем-то допустимом, то разрешается жениться на ней. Если же женщина сообщит о чем-то неприемлемом, например, будучи замужем, скажет другому мужчине, что первый брак был недействительным, или муж не был мусульманином, – в таком случае, второму не допускается принимать ее слова на веру, тем более - жениться на ней, пока он не уточнит достоверность всего сказанного ею. И так же следует судить, если получившая троекратный развод женщина скажет своему первому мужу - я стала дозволенной для тебя, – ему не дозволено жениться на ней, пока он сам не уточнит правоту ее слов[24].

[23] Тот же источник, 5/220.
[24] Тот же источник, 5/220.

Суждение о сообщении нечестивца, неверного и раба в деловых отношениях

В деловых отношениях принимаются слова нечестивца, неверного, а также и раба. Но в вопросах веры принимаются только слова надежного человека. И разница состоит в том, что отношения часто происходят между различного рода людьми, и если поставить дополнительное условие, то это приведет к затруднениям, поэтому принимаются слова одного человека, равно надежного или нечестивого, неверного или мусульманина, мужчины или женщины, раба или свободного, для устранения затруднений.

Что касается вопросов религиозной практики, то они (между мусульманами и данными категориями людей) возникают не так часто, как деловые отношения, поэтому разрешается ставить в них дополнительное условие. По этой причине в них принимаются слова только надежного мусульманина, потому что нечестивец вызывает сомнения, а неверный не придерживается канона (хукм), поэтому он не может обязывать следовать ему мусульманина, в отличие от деловых отношений[25].

Выяснение достоверности (*тахарри*)

Это поиск лучшего (правильного) решения из нескольких, как приводится в «Ат-тарифат».

Такая ситуация может возникнуть тогда, когда следует проверить достоверность сообщения нечестивца, а также неизвестного человека. В этом случае необходимо руководствоваться тем, в чем есть большая уверенность.

Что же касается сообщения неверного, а также ребенка или слабоумного, то в этом они подобны нечестивцу и неизвестному человеку.

Если судья примет свидетельство нечестивца против мусульманина, то это решение должно быть выполнено.

Если верующий придет к людям во время трапезы, и они пригласят его к столу, сказав, что вся еда разрешена (халяль), а надежный

[25] Аль-хидайа, 4/79..

мусульманин предупредит его, что мясо является запретным, а питье смешано с вином, то необходимо руководствоваться следующим: если они – заслуживающие доверия люди, то придерживаются их слов. Если же они подозрительны, то ни к чему не притрагиваются. Если среди этих людей двое надежных, то следуют сказанному ими. Если же один, то поступают согласно тому, в чем есть большая уверенность. Если нет никаких предположений, а обе ситуации равнозначны, то он также вправе выбрать одно из двух – либо есть, либо воздержаться. Если в подобной ситуации сообщающими будут два надежных раба, то необходимо следовать их словам, так как сообщение религиозного плана свободного человека и раба одинаковы, и в их пользу говорит, что их двое.

Если же одним сообщающим будет надежный раб, а другим – свободный, и в их сообщениях имеется противоречие, то следует выяснить достоверность полученной информации.

Так как сообщение раба и свободного человека в делах религиозного плана равны, то необходимо смотреть на степень благонадежности; если они равны в этом, то учитывают количество сообщающих, если их количество равно, то смотрят на приводимые ими доказательства (хукм) в пользу своих сообщений, если и в этом находят равенство, то смотрят на предпочтения, которыми они руководствовались[26].

Одежда и украшения

Суждение об одежде

Одежда – это одна из милостей Всевышнего, которую Он оказал человеку, согласно айату: **«О, сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения. Однако, одеяние из богобоязненности – лучше. Таково одно из знамений Ал лаха. Быть может, они помянут назидание» (Коран, 7:26).**

[26] Сахих аль-Бухари в главе о свидетельствах.

Среди одежды есть обязательная (фард) – та, что прикрывает срам, защищает от жары и холода, и лучше, чтобы она была из хлопка, льна или шерсти, согласно Сунне, чтобы она была хорошего качества и доступной по цене – между дорогой и дешевой, так как лучшее из дел – золотая середина. Запрещено ношение дорогой или дешевой одежды с целью привлечения к себе внимания окружающих, ради достижения определенной славы.

Среди одежды есть желательная – это та, что дополняет обязательную, украшая ее и показывая милости Всевышнего Аллаха, Пророк говорил: «Поистине, Аллах любит видеть следы Своей милости на рабе Своем» (ат-Тирмизи; Ахмад). А также, дозволенная (мубах) – это праздничная одежда, которая не предназначена для каждодневного ношения, в противном случае это будет расцениваться как проявление хвастовства, кичливости или высокомерия, что крайне порицается для мусульманина[27].

В благородном хадисе со слов Салима б. Абдул лаха, ссылающегося на своего отца, передается, что Пророк сказал: «Кто волочит за собой одежду из высокомерия, на того не посмотрит Аллах в Судный День». Услышав это, Абу Бакр воскликнул: «О, Посланник Аллаха! Одна из половинок моего изара (покрывала) опускается, если его постоянно не поправлять». И Пророк сказал: «Ты не из тех, кто делает это из высокомерия» (аль-Бухари). А со слов Абу Хурайры передается, что Пророк сказал: «Та часть изара, которая опускается ниже щиколоток, (окажется) – в Огне» (аль-Бухари).

И общий смысл этого хадиса соотносится с упомянутым условием отсутствия высокомерия; наказание грозит именно за это согласно единому мнению ученых. И в любом случае исключается из запрета опускание изара, когда это делают по нужде. Например, когда у человека на лодыжках рана, и если не прикрыть ее одеждой за неимением чего-либо другого, то будут досаждать мухи. В доказательство этого можно привести данное Пророком Абдуррахману б. Ауф разрешение носить шелковую рубашку по

[27] Радд аль-мухтар 5/223.

причине чесотки. И объединяет эти хадисы разрешение использовать запретное в вынужденном положении, подобно тому, как разрешено открывать срамные места для лечения. И также исключаются из угрозы наказания за это женщины[28].

Из одежды желательно носить белую, а также черную, так как черный цвет был отличительным для племени Бану Аббас. И когда Посланник Аллаха вошел в Мекку, на нем была черная чалма. Однако,
со слов Анаса б. Малика рассказывают, что Пророк вошел в Мекку в год победы (над мекканцами) со шлемом на голове (аль-Бухари), и, по-видимому, поверх шлема была надета черная чалма.

Некоторые богословы упомянули также, что носить зеленое является Сунной, так как это цвет одежды обитателей Рая.

Разрешается носить одежду из меха и кожи любых зверей, кроме свиной, так как дубление очищает их, согласно сказанному ранее.

Суждение о ношении шелка

Му жчинам запрещено носить одежду из шелка, п роизведенного шелковичным червем, даже если ее надеть поверх одежды, кроме вынужденных ситуаций. По мнению имама Абу Ханифы, который считал, что это запрещается только тогда, когда шелк соприкасается с кожей тела. В хадисе со слов аль-Хакама б. Аби Ляйля говорится, что он сказал: «Однажды, когда Хузейфа был в городе аль-Мадаин, он попросил попить, и местный староста принес ему воды в серебряной посуде. Хузейфа бросил в него этой посудой и сказал: “Я бросил в него только потому, что запретил ему пользоваться ею, а он не прекратил. Ведь Пророк говорил: Золото, серебро, шелк и парча предназначены для них (т.е. неверных) в мирской жизни, а для вас (т.е. мусульман) в жизни будущей”».

Также со слов Анаса б. Малика передается, что Пророк говорил: «Тот, кто будет носить шелка в этом мире, не наденет их в Мире Вечном».

[28] Фатх аль-Бари, 10/257.

Со слов Имрана б. Хиттана передается, что он спросил Аишу о шелке, но та ответила: «Пойди к Ибн Аббасу и спроси его». «Я спросил его, – говорит Имран, – но тот сказал: "Спроси Ибн Умара". Тогда я спросил Ибн Умара, и тот ответил: мне сообщил Абу Хафс (т.е. Умар б. аль-Хаттаб), что Посланник Аллаха сказал: "Поистине, шелк надевает в этом мире только тот, у кого нет удела в мире вечном"». «И сказал я, – говорит Имран, – что он сообщил правду, Абу Хафс никогда не лгал о Посланнике Аллаха» (аль-Бухари).

Богословы разошлись в мотивации запрета шелка на два известных мнения: 1. Гордость и высокомерие. 2. Это одежда для роскоши и украшения для женщин. Также возможна третья причина – уподобление язычникам. Ибн Дакык аль-Ид говорил: «Этот запрет восходит к первой причине, поскольку высокомерие это одно из качеств язычников. И оба упомянутых значения можно принимать во внимание, однако второе не указывает на запрет, так как аш-Шафии писал в своем труде «Аль-умм»: «Я считаю не порицаемым ношение мужчинами одежды, украшенной жемчугом, если только ее фасон не выходит за рамки приличий, сложившиеся в обществе относительно мужского стиля, так как в противном случае ее фасон будет походить на женский». Однако, это вызывает сомнения по причине проклятия, установленного для мужчин, уподобляющихся женщинам. Ведь это проклятие указывает на запрет всего, предназначенного для женщин по виду и форме. Некоторые богословы также привели и другую причину запрета – расточительство. И Аллах лучше знает»[29].

Оба ученика Абу Ханифы считали, что шелк дозволен на войне в качестве воинского доспеха. И есть расхождение в том, что имеет шелковый уток[30] и основу[31]. Что же касается одежды, имеющей из шелка только уток или основу, то ее дозволено надевать во время войны, по общему мнению, согласно достоверному сообщению со слов Ибн Аббаса, в котором говорится, что Пророк запрещал только одежду из чистого шелка, а вышивку на ней и основу (ткани) – нет.

---

[29] Фатх аль-Бари, 10/286.

[30] Уток – система нитей, которые в ткани располагаются поперёк длины куска, проходя от одной кромки к другой. – *Прим. ред.*

[31] Основа ткани – продольная система нитей в ткани. – *Прим. ред.*

А также, по сообщению имама Муслима, Посланник Аллаха запрещал носить шелк, кроме как в пределах одного, двух, трех или четырех пальцев. Тут возникает вопрос: имеется ли в виду размер четырех пальцев в длину и ширину, т.е. чтобы длина и ширина вышивки не была больше этого, или же подразумевается только ширина, даже если длина ее больше? Из их слов (богословов) явствует, прежде всего, второе.

Разрешено украшать одежду или ее края узорами, рисунками, эмблемами, надписями, размер которых ограничивается четырьмя пальцами по ширине, используя для этого шелковые ткани или нитки. В отличие от мнения шафиитов, которые ограничили украшение одежды шелком размером равным четырем пальцам, а ее края определили согласно распространенному обычаю в каждой местности, даже если она превысит установленный размер четырех пальцев[32]. Доказательством дозволенности ношения одежды из шелка женщинами служит рассказ нескольких сподвижников, в том числе и Али, о том, что однажды Пророк вышел из дома, держа в одной руке шелк, в другой золото, и сказал: «Эти вещи запретны для мужчин из моей общины и дозволены для их жен» (ан-Насаи; Абу Дауд).

Со слов Али б. Абу Талиба передается, что он сказал: «Как-то раз Пророк надел на меня плащ с шелковыми полосами, потом через какое-то время я вышел в нем и увидел гнев на лице Посланника Аллаха, тогда я вернулся и поделил его между своими женами» (аль-Бухари).

А доказательство того, что мужчинам разрешается носить его в вынужденных ситуациях – сообщение со слов Анаса, который рассказал: «Пророк разрешил аз-Зубайру и Абд ар-Рахману носить шелк, из-за того, что они болели чесоткой» (аль-Бухари).

К этому можно добавить жару или холод при отсутствии другой одежды.

Разрешается сделать заплату на одежде из куска парчи, но не шить одежду из нее. В книге «Аль-хиндиййа» автор говорит: «Разрешается использовать шелк в качестве прокладки, так как в этом случае она

[32] Радд аль-мухтар, 5/224.

будет сопутствующей деталью. Если же сделать из нее подкладку или внешнюю часть (рукава), то это крайне порицается, так как каждая из них будет являться частью одежды».

Согласно ханафитскому мазхабу для мужчин дозволена одежда, украшенная вышивкой или тканью из шелка, при условии, что каждая из них по отдельности не достигает размера четырех пальцев, хотя вместе они превышают его, и при этом сама одежда не будет выглядеть, как шелковая. В противном случае, носить такую одежду запрещается.

Подобное же суждение будет относиться к одежде, имеющей рисунки, узоры, надписи, сделанные золотыми или серебряными нитками.

Для мужчин крайне порицаемо носить головные уборы из шелковой, золотой или серебряной ткани или кирбаса, расшитого большим количеством шелка или неким количеством золота или серебра, если украшение не превышает размер четырех пальцев. Если феска украшена шелком, и один из рисунков больше четырех пальцев, то носить ее не дозволяется. Если же меньше, то разрешается, даже если размер всех рисунков вместе взятых превышает четыре пальца, как следует из вышеизложенного[33].

Суждение о джуббе, подбитой шелком

В книге «Ад-дурр аль-мухтар» говорится: «Порицается носить джуббу, подбитую шелком». Ибн Абидин прокомментировал это, сказав: Это мнение не большинства ученых, так как ношение подбитой шелком одежды разрешается в любых случаях. В книге под названием «Ат-табйин» со слов Асмы передается, что однажды она достала джуббу в виде персидского плаща, вырез которой размером с пядь был из парчи хосройской[34], и отверстия (рукавов) были подбиты ею; и сказала: «Это джубба Посланника Аллаха, он одевал ее. Она находилась у Аиши, да будет доволен ею Аллах. После ее смерти

[33] Радд аль-мухтар 5/225.
[34] Хосрой – титул древних персидских правителей. – *Прим. ред.*

я забрала джуббу себе....». Этот хадис передается Ахмадом и Муслимом, причем последний не упомянул слово «пядь».

В «Аль-хидайа» написано: «И со слов Пророка рассказывают, что он носил джуббу, подбитую шелком. А в «Словаре» словосочетание «подбить одежду» значит – подшить ее полы, и это вторая прошивка после сшивания.

Суждение об использовании изделий из шелка мужчинами помимо ношения одежды

Разрешается использовать шелковые занавески в качестве антимоскитных сеток. По поводу использования шелкового шнурка для подпоясывания есть несколько мнений ученых. Одни считают это порицаемым. Этого мнения со слов Умара б. Абд аль-Азиза, ханафитского ученого, известного как «Ас-садр аш-шахид», придерживаются оба его ученика (имама); другие разрешают это, так как шнурок относится к сопутствующему атрибуту. В книге «Аль-джами ас-сагыр» приводятся слова некоторых крупных богословов, в том числе и Абу Ханифы, который не порицал мужчин за использование шелкового шнура[35].

Крайне порицаемо для мужчин носить на шее шелковый мешочек (для денег и прочего), это подобно ношению. Однако не порицается иметь такой мешочек, если его кладут в карман или используют по-другому, не вешая на себя.

Не порицается совершать молитву на шелковом ковре, использовать шелковые подвески для четок и карманных часов, с помощью которых они привязываются или подвешиваются на пуговицы (застежки) одежды, подвески для ключей и весов, шелк для чернильницы, а также – надпись на шелковом листе, мешочек для Корана или денег, покрывало, которым накрывают посуду, мешок, в котором хранят одежду.

Зазывале для привлечения клиентов разрешается набрасывать парчовую одежду на свои плечи, не засовывая при этом руки в ру-

[35] Радд аль-мухтар 5/225.

кава. А некоторые богословы считали, что это не разрешается. Они также упомянули, что не разрешается использовать одеяло из шелка, так как это приравнивается к ношению. Первое мнение объясняется тем, что одежду набрасывают на плечи с намерением держать ее (на себе), а не использовать, поэтому оно не подобно ношению, при котором осуществляется использование по прямому назначению.

Есть расхождения в вопросе о перевязке раны шелком, подобно тому, как и в отношении шелкового шнура, продеваемого в пояс штанов. В то же время, были и считавшие, что это однозначно порицается. И также богословы разошлись во мнениях касательно повязки, используемой при кровопускании, даже если размер ее меньше четырех пальцев, так как она является сама по себе основным (самостоятельным) предметом.

Можно отделывать свой дом парчой и украшать его посудой из золота и серебра, если это делается без высокомерия (хвастовства).

Все что делается из гордости – крайне порицается. Но если что-то делается из-за нужды или по необходимости, то нет. Это предпочтительное мнение.

Из этого следует: что расстилать в праздничные дни шелковые покрывала, расставлять золотую и серебряную посуду, не используя их по прямому назначению, разрешено, если это действие не продиктовано намерением проявить высокомерие, или это делается по повелению султана (правителя, начальника). В отличие от зажигания свечей и ламп днем, что не разрешено, поскольку является расточительством, но если есть опасение наказания правителя, т о допускается. Если празднества включают в себя порицаемые явления, то смотреть на них не разрешается[36].

Нет ничего страшного в шелковых вешалке на рубашке и застежках (пуговицах) на ней, так как они являются сопутствующими предметами. Так же нет ничего страшного в застежках из парчи и золота. Дозволяется использовать шелк в качестве подушки, расстилать его и спать на нем согласно рассказу о том, что Пророк сидел на

[36] Тот же источник 5/226.

шелковой подушке. Также известно, что на ковре Ибн Аббаса тоже была шелковая подушка.

Еще рассказывают, что однажды Анас пришел на угощение и сел на подушку из шелка. Разрешение на использование шелка в подобном качестве мотивируется и тем, что сидение на шелке является проявлением пренебрежения к нему, поэтому оно подобно сидению на ковре с рисунками. В то же время оба ученика Абу Ханифы, а также аш-Шафии и Малик считали, что это запрещено (харам), и это мнение верно, однако оно противоречит распространенному[37]. Абу Ханифа, разрешая мужчинам облокачиваться на подушки из шелка и сидеть на шелковом покрывале, приводит следующий довод. Со слов Рашида, вольноотпущенника племени Бану Амир, передается, что он сказал: «Я видел на постели Ибн Аббаса шелковую подушку». Это предание вывел Ибн Сад, как приводится в книге «Насб ар-рая». Но в ответ оппоненты приводят рассказ со слов Сада б. Ваккаса, который противоречит этому. Так, Абдулла Ибн Вахб в своем сборнике хадисов, аль-Аскалани в «Фатх аль-Бари», ат-Тахави в «Маани аль-асар» и аль-Хаким в своем сочинении «Аль-мустадрак» со слов Сада бин Ваккаса вывели, что он сказал: «Сесть на раскаленный уголь для меня милее, чем сесть на место, покрытое шелком». Также имеется запрет сидения на шелке со слов Пророка. В хадисе со ссылкой на Хузейфу приводится: «Пророк запретил нам пить из серебряной и золотой посуды, есть из нее, а также носить шелк и парчу и садиться на них» (аль-Бухари).

Ибн Хаджар писал: «Аль-Бухари и Муслим передали хадис, переданный со слов Хузейфы из разных источников, и в них нет этого дополнения – слов "и садиться на них". Это является сильным аргументом в пользу тех, кто считал запрещенным сидеть на шелке. И это мнение большинства, в отличие от точки зрения Ибн аль-Маджишун, ученых Куфы (ханафитов) и некоторых шафиитов. Некоторые ханафиты ответили, что слово "наха" – "запретил" не явно указывает на запрет, другие – что запрет, возможно, касается ношения шелка и сидения на нем одновременно, а не одного только сидения. И этим

[37] Радд аль-мухтар 5/226.

опровергается утверждение Ибн Батталя, что хадис ясно указывает на запрет сидения на шелке. Ведь он не ясно указывает на это, запрет лишь следует из внешнего смысла хадиса».

И некоторые ханафиты применили разрешение и запрет к ношению шелка по причине достоверности сообщений об этом, говоря: сидение не является ношением (одежды).

Большинство же богословов привели в доказательство хадис Анаса: «...И я встал на нашу почерневшую от долгого ношения[38] циновку...»; а также то, что ношение любой вещи осуществляется сообразно ее сути.

Некоторые богословы приводили этот хадис также в доказательство запрета использовать шелк в качестве ложа для женщин. Однако, это слабый довод, так как, вероятнее всего, обращение к мужчинам не касается женщин. И возможно, тот, кто считал это запретным, придерживался аналогии с запретом на использование посуды из золота, несмотря на то, что им (женщинам) можно носить украшения из него. И подобно этому женщинам разрешается носить шелк, но запрещается использовать его другим способом. И этот довод ар-Рафии считал верным. А ан-Навави считал правильным разрешение использовать шелк в качестве постельных принадлежностей. Этот хадис также привели и в доказательство запрета на использование шелка мужчине вместе со своей женой для сна. А в пользу дозволенности этого говорит довод маликитских ученых: женщина – подобно ложу для мужчины; и подобно тому, как ему разрешается вступать с ней в супружеские отношения, в то время как на ней украшения из золота и шелка, также разрешается ему сидеть и спать с ней на разрешенном для нее ложе.[39]

Что касается изготовления из шелка верхнего платья (дисар)[40] или изара, то это порицается, согласно общему мнению.

---

[38] Здесь использование циновки для молитвы было названо ношением (ар. *любс*), из чего следует, что сидение, расстилание и т.д. подобно ему по смыслу. – *Прим. ред.*

[39] Фатх аль-Бари, 10/292.

[40] Дисар – это то, что носят поверх «шиара» – непосредственно прилегающей к телу одежды. Т.е. дисар – это то, что не прилегает к телу, а шиар – наоборот. Также дисар (лексически) включает в себя ту ткань, что находится между двумя другими, даже если ее и не видно, за исключением случая, когда она является подкладкой.

И, возможно, здесь это выражено запретом, а ранее – порицалось из-за возможного расхождения в данном вопросе. Со слов Ибн Аббаса передавали, что запрещается только та шелковая одежда, которая касается кожи.

И ранее было рассказано о расхождении имама Абу Ханифы и двух его учеников в вопросе о шелковой занавеске и вывешивании ее на дверях.

Также не порицается класть шелковое покрывало на детскую колыбель, и ранее мы уже говорили о недопустимости использования одеяла из шелка, так как это один из видов ношения, в отличие от молитвы на шелковом коврике. Из этого следует, что разрешается брать для омовения тряпочку из шелка без высокомерия. Ведь ее не надевают ни в действительности, ни условно, в отличие от одеяла, шнура для штанов и повязки при кровопускании. В то же время, некоторые богословы упоминали, что для мужчин порицается молитва на шелковой ткани, но первое мнение более основательно, так как очевидно, что нет разницы между расстиланием шелка для сидения, сна или молитвы. И из вопроса об одеяле, мешочке, который вешают на шею и т.п. следует, что шелковое полотенце, которое расстилают на коленях во время еды, чтобы уберечь одежду от пищи и жира, крайне порицается, так как это один из видов ношения[41].

Суждение о ношении роскошных одежд

Разрешается ношение роскошных одежд при условии, что это делается не из-за высокомерия и надменности. Однажды Пророк вышел, будучи одет в плащ стоимостью тысячу дирхемов, а иногда он вставал на молитву в плаще, который стоил четыре тысячи дирхемов. И известно, что Абу Ханифа носил одежду стоимостью четыреста динаров.

Аллах разрешил украшения согласно словам Его: «**Скажи: "Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и**

[41] Радд аль-мухтар, 5/227.

прекрасный удел?". Скажи: "В мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в День Воскресения они будут предназначены исключительно для них. Так Мы разъясняем знамения людям знающим"» (Коран, 7:32).

Автор «Иля ас-сунан» написал специальную главу, озаглавив ее главой о ношении шерстяной одежды мужчинами, и в ней он упомянул большое число преданий, в том числе со слов Зурары, который рассказал: «Я видел, как Имран бин Хусайн носил шерсть (хазз)». Этот хадис аль-Бухари привел в своей книге «Аль-адаб аль-муфрад».

Со слов Абу Исхака передается, что он сказал: «Я видел на Анасе б. Малике полосатый плащ из шерсти (хазз)». Хадис был передан Ибн Аби Шейба, его также рассказал Абд ар-Раззак со слов Мамара, сославшегося на Абд аль-Карим аль-Джазари, который говорил: «Я видел на Анасе б. Малике джуббу из шерсти (хазз) и длинную рубаху из него».

Со слов Абу Исхака б. Хурайса передается, что он сказал: «Я видел аль-Хусайна б. Али в одежде из шерсти (хазз)». Это сообщение вывел Ибн Абу Шейба.

Упомянутые здесь предания указывают на разрешенность ношения одежды из шерсти (хазз), а в некоторых открыто говорится и о разрешенности носить одежду, если основа ее из шелка. Такое же предание передается и со слов Абу Бакра и Ибн Аббаса. Со слов Акрамы рассказывают, что он носил шерстяную одежду (хазз) и говорил, что порицается плотный шелк, как привел аль-Байхакы в «Шуаб аль-иман». У Абу Бакра был полосатый плащ из хазза с шелковой основой. Это рассказал Ибн Абу Шейба. Однако в «Ад-дурр аль-мухтар» упоминается, что в их времена хазз был из меха животных, обитающих в воде, а сейчас он из шелка, поэтому запрещается.

Дозволено носить одежду, имеющую шелковую основу, с утком из другого материала, подобно льну и хлопку, все равно, сколько его – меньше, больше или столько же, сколько и шелка. Ведь одежда становится одеждой только посредством тканья, а тканье – посредством применения утка. И учитывают его, а не основу, так как известно, что

при вынесении суждения принимают во внимание последнюю из характеристик причины (илля). И дозволена одежда, основа ткани которой видна, подобно аль-итаби, который похож на аль-кутни (кутниййа). А что касается ношения атласа в наше время, то одни богословы считали его порицаемым, так как человек, носящий этот материал, выглядит как носящий шелк, и в этом есть проявление высокомерия. По мнению же других, это не порицается, принимая в расчет уток. Если же он смешан с шелком и другим материалом так, что все смотрится, как шелк, то такая одежда порицаема. Если один из них хорошо виден, например, в виде вышивки, то использование такой одежды не порицается. Ведь ханафитский мазхаб внешне указывает на то, что узоры (на одежде), по размеру меньше четырех пальцев, вместе не складываются.

А Пророк запретил создавать определенную славу посредством как слишком дорогой, так и слишком дешевой одежды, чтобы не быть презираемым глупцами и не подвергнуться упрекам уважаемых людей. Ас-Сарахси, прозванный «светило имамов» (шамс аль-аимма), писал: «Следует надевать большую часть времени ношеную одежду».

Желательно (мандуб) иногда надевать самую лучшую одежду из той, что есть, показывая тем самым на проявленную к тебе милость со стороны Аллаха. Ан-Насаи со слов Абу аль-Ахваса, ссылавшегося на своего отца, поведал: «Однажды я вошел к Посланнику Аллаха. Он увидел, что я плохо одет, и спросил:

– У тебя есть что-нибудь надеть?

– Да, из того, что мне дал Аллах.

– Если у тебя есть это, то оно должно быть на тебе видно».

А шейх Саид аль-Бурхани передал в своих комментариях на «Аль-хадиййа аль-аляиййа», ссылаясь на книгу «Шарх аш-шира», следующее: в исламских традициях – ношение залатанной одежды, т.е. старой, чиненной, с заплатами. Рассказывают, что когда Пророк выдал замуж Фатиму за Али, на ней была шерстяная накидка с двенадцатью заплатами. Она молола ячмень вручную, читала Коран устами, толкуя его сердцем, а ногой качала колыбель, и из ее глаз текли слезы. И эта история также упомянута в книге «Аль-мишкат».

В книге «Ихья улум ад-дин» аль-Газали писал: «Посланник Аллаха говорил Аише, да будет доволен ею Аллах: “Если ты хочешь присоединиться ко мне, то сторонись компании богатых и не переставай носить одежду, пока не залатаешь ее”». А на рубашке Умара было двенадцать заплат, некоторые из которых были из кожи».

Также передают, что когда умер Абу ад-Дарда, на его одежде обнаружили сорок заплат.

А Абу Хурайра говорил: «Как-то раз Аиша вынесла нам залатанное платье и плотный изар, и сказала: “Посланник Аллаха скончался в этих одеждах”».

Абу ан-Наджиб ас-Сухраварди не ограничивался каким-то одним видом одежды, он носил, что придется, без умысла и церемоний. Иногда он надевал чалму стоимостью в десять динаров, а иногда и стоимостью в один даник[42].

В книге «Файд аль-кадир» автор писал: «Это установлено законом с целью проявления воздержанности от мирского (не пытаться догнать или обогнать моду) и предпочесть себе другого человека (проявляя умеренность в трате на себя, а остающиеся деньги тратить на благотворительность). И порицается носить такую одежду, которую носят нечестивцы, и их наряды. Когда снимают одежду, ее следует аккуратно сложить и помянуть над ней имя Всевышнего Аллаха (сказать бисмиллях)».

Не порицается носить обувь черного цвета, а также набить подошву железными подковами для обуви.

Цвета одежды

Все цвета одежды разрешены (мубах), и лучший из них – зеленый, так как это цвет одежды обитателей Рая. А также белый согласно словам Пророка: «Носите белые одежды, надевайте их, ведь они лучше и чище, и заворачивайте в них своих покойников» (Ахмад). В другой версии Ибн Аббас добавил: «...ведь они лучшие из ваших одежд».

[42] Даник – мелкая монета. – *Прим. ред.*; Комментарии на «Аль-хадиййа аль-аляийййа». С. 295.

Пророк носил белую одежду, в хадисе со слов Абу Зарра говорится: «Однажды, когда я пришел к Пророку, на нем была белая одежда, и он спал...» (аль-Бухари).

Есть много высказываний ученых касательно цвета одежды, и иногда они противоречат друг другу. В книге «Ад-дурр аль-мухтар» автор писал: «Мужчинам порицается ношение одежды, окрашенной желтяницей, красным или желтым шафраном, из чего следует, что это не порицается для женщин, а что касается остальных цветов, то все они допустимы».

Ибн Абидин сылался на слова некоторых богословов, в которых они разрешали мужчинам и женщинам носить красную и зеленую одежду. А в труде под названием «Аль-хави» аз-Захиди говорит: «Мужчинам порицается носить одежды, окрашенные желтяницей, шафраном и желтым деревом (варс), а также окрашенные в красный цвет, все равно, из шелка они или нет, если для окрашивания в краску добавляли кровь, в противном же случае это не порицается».

Со слов некоторых богословов также передают, что ношение одежды красного цвета порицаемо, а, по мнению других, оно не является таковым. Еще есть мнение, что это порицается, если одежда окрашена в ярко-красный цвет с примесью красителя, получаемого из определенного вида червей, так как она в этом случае смешана со скверной. Если же одежда окрашена сандаловым деревом, то ношение ее не порицается. Если она окрашена в медовый цвет корой грецкого ореха, то ношение ее не порицается согласно общему мнению богословов. Абу Ханифа, аш-Шафии и Малик считали, что разрешается надевать окрашенное желтяницей, а группа ученых считала, что это порицается (макрух танзихан)[43].

Однако в обоих сахихах передается, что Пророк носил красную одежду. Так, в хадисе со слов аль-Бара передается, что он говорил: «Посланник Аллаха был среднего роста, однажды я увидел его в красном одеянии, и прежде я не видел ничего красивее» (аль-Бухари).

Ибн Хаджар писал: «Исследование данного вопроса показало, что если запрет на красную одежду был по причине того, что это

[43] Радд аль-мухтар, 5/228.

одежда неверных, то мнение об этом такое же, как и мнение о красном покрывале, которое будет приведено ниже. А если из-за того, что это женский стиль в наряде, тогда он относится к запрету из-за уподобления женщинам. А если по причине привлечения к себе внимания окружающих для стяжания себе определенной славы, то так же запрещается».

И ранее мы уже разъясняли, что такое «майсара хамра» (красное покрывало), и что его клали на седло лошади или верблюда, и, по-видимому, у неарабов оно было из парчи и шелка.

И хадис, на который указывалось свыше, также был передан со слов аль-Бара, он рассказал: «Пророк велел нам семь вещей: навещать больных, принимать участие в похоронах, желать здоровья чихнувшему, и запретил нам носить шелк, парчу, кассийскую ткань, истабрак (разновидность ткани на щёлковой основе) и красные покрывала (майсара)»

Постройка жилища и его убранство

Дом, согласно Сунне, следует строить так, чтобы он был достаточным для проживания (т.е. без всяких излишеств). Говорят, что Мухаммад б. ас-Саммак однажды сказал Харуну ар-Рашиду, когда тот построил роскошный дом по традиции королей: «Ты возвел глину, но унизил веру. Если это из твоего добра, то ты из расточительных людей, а Аллах не любит расточителей, а если из чужого, то ты из несправедливых, Аллах не любит несправедливых».

Разрешается украшать дом гипсом, кирпичом, индийским дубом (дорогим деревом), жидкостью для золочения и серебрения, а также золотить и серебрить двери. Однако не дозволяется изображать что-либо одушевленное нигде: ни на крыше, ни на стене, ни на полу.

Со слов Абу Хурайры передается, что Посланник Аллаха сказал: «Однажды ко мне пришел ангел Джабраил и сказал: “Я приходил вчера, но мне помешало войти то, что на двери были изваяния, а еще в доме было покрывало с изображениями живых существ и собака. Вели убрать голову изваяния, чтобы оно стало похожим на дерево.

Вели разрезать покрывало на части и сделать из него две подушки, чтобы бросали их под ноги. И вели вывести собаку» (ат-Тирмизи; Абу Дауд; ан-Насаи).

В другом хадисе передается, что у Аиши, да будет доволен ею Аллах, было покрывало, которым она закрывала свою часть комнаты, и Пророк ей сказал: «Убери его, ведь изображенное на нем отвлекает меня во время молитвы».

Со слов Ибн Умара передается, что он говорил: «Как-то раз Джабраиль обещал прийти к Пророку и запоздал настолько, что тот забеспокоился, вышел из дома и повстречал его. Посланник Аллаха пожаловался ему на свои переживания, а Джабраил сказал: "Поистине, мы[44] не заходим в дома, в которых есть изображения или собака"».

Со слов аль-Касима б. Мухаммада, сославшегося на Аишу, да будет доволен ею Аллах, передается, что она сообщила ему о покупке подушки с изображениями, и когда Посланник Аллаха увидел ее, то встал у двери, не заходя внутрь, и она увидела на его лице неприятие.

– О, Посланник Аллаха, я каюсь перед Аллахом и Его Посланником, в чем моя вина? – спросила Аиша, да будет доволен ею Аллах.

– Это что за подушка? – спросил в свою очередь Пророк.

– Я купила ее, чтобы ты сидел на ней или подкладывал под голову.

– Поистине, создавшие эти изображения будут наказаны на Судном Дне, и им скажут: «Оживите то, что вы создали; в дом, в котором есть изображения, не входят ангелы» (аль-Бухари).

Обратите внимание, верующие: когда изображения были в доме Посланника Аллаха, то Джабраил не зашел в дом. Это суждение было применено к Пророку, несмотря на то, что тот не знал о нахождении изображения в своем доме, а после извещения Джабраила он спросил Аишу, и та сообщила, что одна женщина подарила ей покрывало с изображениями, когда Пророк находился в пути, как говорится в некоторых версиях этого предания. Так как же после изложенного выше верующий человек может позволить себе иметь изображения в своей комнате?! Свят Ты, Господь!

[44] Т.е ангелы. – *Прим. ред.*

Можно расстилать на полу дома любые ткани, изготовленные из шерсти, хлопка, льна и шелка, как окрашенные, так и неокрашенные, расшитые и не расшитые. Можно накрывать стены войлоком (араб. либд – плотная шерсть) и другой тканью при жаре и холоде.

Не разрешается вешать что-либо, имеющее изображение одушевленного предмета[45].

Крайне порицается использовать для молитвы ковер или молитвенный коврик, на котором написан какой-нибудь аят из Корана, упоминание Всевышнего или Его пророков, например, «Аль-мульк лиль-Лях» («Все владычество принадлежит Аллаху»). Порицаемо расстилать его и сидеть на нем, даже если вырезать некоторые буквы или частично зашить их, поскольку отдельные буквы, так же, как и целое слово, священны. А также, если на коврике написано отдельно слово «аль-мульк», или буква «алиф», или «мим».

Крайне порицается прикреплять надписи, содержащие аят из Корана, дуа (мольбу), имена Всевышнего или пророков, к дверям (дома, крыльца и т.д), приурочивая это к народным праздникам (таким, как науруза, сабан туй и т.д.), так как это будет проявлением пренебрежения к именам Всевышнего Аллаха и Его Пророка.

Суждение о ношении мужчинами перстней из золота и серебра

Мужчинам запрещается носить какие-либо украшения из золота; что же касается серебра, то богословы писали, что если, например, перстень из серебра надевают из высокомерия, то это крайне порицается, если же (просто) ради ношения и т.п. – то дозволяется. Также дозволяются серебряные украшения на поясах или на мечах. Ведь меч и пояс украшают, чтобы придать им красивый вид, а не ради чего-либо другого, в отличие от перстня.

Следует носить перстень только из серебра, так как этого достаточно, и запрещается – из чего-либо другого, например, камня. Согласно

[45] Аль-хадиййа аль-аляиййа. С. 298.

рассказу ат-Тахави, сославшегося на Абдуллаха б. Барира (а тот – на своего отца), о том, что как-то раз один человек пришел к Пророку с медным перстнем на руке, и тот сказал ему: «Почему от тебя пахнет идолами?» Тогда человек снял перстень и выбросил его. В другой раз он пришел с перстнем из железа, и Пророк спросил: «Почему на тебе украшение обитателей Ада?» Человек опять выбросил его, и спросил: «О, Посланник Аллаха, из чего же мне его сделать?» Тот ответил: «Сделай из серебра весом меньше мискаля[46]». Отсюда известно, что носить перстень из золота, железа и меди запрещено. К этому списку добавляют также яшму. В книге под названием «Аль-джаухара» говорится, что порицается носить перстень из железа, желтой меди и свинца, как мужчинам, так и женщинам. Разрешается носить железную печатку, полностью покрытую серебром

Разрешается носить серебряное кольцо с вставленным камнем (хризолитом, яхонтом и др.), так как принимается в расчет материал кольца, а не вставляемый камень, и использовать золотые закрепки для этого.

Что касается правил ношения перстня мужчинами, то среди ученых есть разные мнения.

Ранние ученые считали, что мужчине следует носить перстень камнем к тыльной стороне ладони только на мизинце левой руки, в отличие от женщин, так как для последних это является украшением. Впоследствии ученые вывели по этому поводу другое решение. Например, богослов Абу аль-Лейс в книге «Шарх аль-джами ас-сагыр» уровнял использование правой и левой руки. Высказывание некото-рых ученых, что ношение печатки на правой руке есть признак мя-тежников (ахль аль-багый), не принимается в расчет, так как достоверные сообщения со слов Посланника Аллаха это опровергают[47]. В хадисе со слов Анаса передается, что он говорил: «Однажды Пророк сделал перстень и сказал: “Я сделал перстень и вырезал на нем слова, и пусть никто не вырезает подобное на своем перстне”. И я видел отблеск его на мизинце – рассказал передатчик».

[46] Мискаль – мера веса, равная 24 каратам или 4,68 г. – *Прим. пер.*
[47] Радд аль-мухтар, 5/230.

В другом хадисе со слов Нафи передается: Абдулла рассказал ему, что Пророк изготовил перстень из золота и начал носить его, поворачивая камнем к тыльной стороне ладони. Люди тоже начали изготавливать золотые перстни. И тогда он взошел на минбар, вознес хвалу Аллаху, поблагодарил Его, и сказал: «Я изготовил этот перстень, но больше носить его не буду», и затем выбросил его. И люди вслед за ним тоже выбросили свои перстни (аль-Бухари).

Ибн Хаджар писал: «Ношение перстня на правой руке предпочтительнее в любом случае, так как левая рука используется для подмывания»[48].

Надпись на перстне Пророка

Можно наносить на печатку свое имя или имя Всевышнего Аллаха, но не следует вырезать на нем изображение ни человека, ни птицы, а также слова «Мухаммад Посланник Аллаха (Мухаммад расулюл-Лах)», так как эта надпись была на перстне Пророка. Она состояла из трех строк, каждое слово на отдельной строке. Пророк запретил кому-либо наносить подобную или такую же надпись, как приводится в книге «Аш-Шамаиль».

В хадисе со слов Анаса б. Малика передается, что «однажды Посланник Аллаха сделал перстень из серебра, и вырезал на нем слова “Мухаммад Посланник Аллаха”, и сказал: я сделал серебряный перстень и вырезал на нем “Мухаммад Посланник Аллаха”, и пусть никто больше не наносит подобную надпись» (аль-Бухари).

На перстне Пророка было три строки, в хадисе со слов Анаса передается: «Когда Абу Бакр был избран халифом, то написал ему (письмо)[49]; а на перстне была надпись из трех строк: на одной – “Мухаммад”, на другой – “Посланник”, на третьей – “Аллаха”».

Также с его слов передается, что он сказал: «Сначала перстень был на руке Пророка, потом на руке Абу Бакра, потом, после него, на руке Умара. Когда халифом стал Усман, он также носил перстень Пророка,

[48] Фатх аль-Бари, 10/328.

[49] Здесь не упоминается, о чем говорилось в письме, однако в главе о закяте имеются указания на то, что речь шла о размере закята (Фатх аль-Бари, комментарии к хадису № 5878) – *Прим. ред.*

и однажды он сел у колодца под названием Арис[50], достал перстень, начал поигрывать им и случайно его выронил. Три дня мы спорили с Усманом (вести ли поиски), в итоге он осушил колодец, но мы так и не нашли перстень».

В версии Ибн Сада говорится: «Мы искали его с Усманом три дня, но не смогли найти». Он вел интенсивные поиски перстня, поскольку это являлось реликвией Пророка, которую он носил, использовал в качестве печати на документах. И ценность подобных вещей обычно велика». Ибн Батталь писал: «Из этого хадиса следует, что если что-то утеряно, то необходимо приложить усилия для поиска пропажи. Так поступил Посланник Аллаха, в случае с ожерельями Аиши, да будет доволен ею Аллах, что в свою очередь явилось причиной получения разрешения на таяммум (очищение землей)…»[51].

Суждение о скреплении зубов золотом и серебром

Следует закреплять шатающийся зуб не золотом, а серебром. В то же время, Мухаммад аш-Шайбани разрешил скреплять его золотом и серебром. Если выпадает зуб, то Абу Ханифа считал нежелательным возвращать его на место и закреплять серебром или золотом, он писал, что тот подобен мертвому зубу. Абу Йусуф разошелся с ним в этом вопросе, он писал: «Нет ничего страшного в этом, ведь выпавший зуб не подобен мертвому. Это, на мой взгляд, предпочтительнее, и я считаю, между ними есть разница, хотя и не могу сказать, какая». И видимо, Абу Ханифа впоследствии отказался от своего мнения, со слов Абу Йусуфа передается, что он говорил: «Я спросил об этом Абу Ханифу в другом месте, и он не увидел ничего страшного в возвращении выпавшего зуба на место».

В случае необходимости можно сделать нос из золота, потому что серебро вызывает гниение. И разница, по мнению Абу Ханифы, между скреплением зубов и изготовлением носа из золота (его используют в вынужденной ситуации при гниении, вызываемом серебром),

[50] Находится недалеко от мечети Кубба в Медине. – *Прим. ред.*
[51] Фатх аль-Бари, 10/329.

состоит в том, что запретное дозволяется только в случае крайней необходимости.

Среди общих богословских правил (каваид аль-фикх) есть следующее: «Каждая крайне необходимая ситуация определяет свою степень дозволенности». И в подобных ситуациях человек не может расширять рамки запретного, напротив, он ограничивается только тем, посредством чего устраняется крайняя необходимость[52].

Ат-Тахави передал, возводя иснад к Арфадже б. Сад, что тот был ранен в нос в день сражения в долине аль-Куляб во времена невежества, ему пришлось сделать нос из серебра, но началось гниение. Тогда Пророк велел ему изготовить нос из золота, что тот и сделал».

Разрешено украшать Коран золотом и серебром, вопреки мнению Абу Йусуфа. Из средств, завещанных на благотворительные цели (вакф), разрешается украшать мечети гипсом и позолотой, кроме михраба. И распоряжающийся ими может украсить михраб только с разрешения завещавшего. В то же время, некоторые ученые считали порицаемым украшать стены со стороны киблы, так как это отвлекает молящихся от проявления смирения[53].

Что касается использования золота в стоматологии, то, согласно исследованиям ученых, этот материал считается лучшим для изготовления искусственных зубов. Золото не обладает антисептическими свойствами, в отличие от серебра, и в то же время не вызывает мутаций у живых организмов. Так или иначе, материалы протезов вступают в реакцию со слюной и вместе с ней попадают в организм. И здесь преимущество установки золотых каркасов налицо – золото не наносит вреда организму, в отличие от других материалов.

Суждение о надевании на мальчиков золотых украшений или шелковых одежд

Крайне порицается родителям надевать на мальчика золотые украшения или шелковую одежду, так как канонический запрет

[52] Шарх аль-каваид аль-фикхийа. С. 187.
[53] Радд аль-мухтар, 5/247.

распространяется на все мужское население из мусульманской общины, не ограничивая это совершеннолетием и свободой (имеется в виду – свобода или нахождение в рабстве. – *Прим. пер.*). И на том, кто наденет их на детей, будет грех, ведь нам было велено оберегать их от подобного.

Некоторые богословы считали дозволенным для детей ношение всех драгоценных камней, таких, как яхонт, изумруд, жемчуга и т.д.

Для мальчиков порицается носить кольца на ногах и браслеты, так как это женские украшения.

Разрешается прокалывание ушей девочкам. И возникает вопрос, разрешено ли прокалывание носа? Если оно относится к тому, чем украшают себя женщины, как это распространено в некоторых странах, то считается подобным прокалыванию ушей для серег[54].

Мужчинам крайне порицается окрашивать свои руки и ноги, так как это делают женщины, а так же мальчикам, кроме как по необходимости.

Суждение об использовании полотенца (при омовении), ратимы и амулета

Не порицается использование куска ткани (полотенца, носового платка) для вытирания остатков влаги при омовении, носовой слизи или пота в случае необходимости.

Не порицается ратима – нитка, которой обвязывают палец или перстень, или кисть, или повязывают на шею для напоминания чего-либо, но если к этому прибегают с целью оберега, то это запрещено.

И также запрещен любой амулет. В разделе о вере (иман) об этом говорится, что это проявление неверия. Некоторые ученые писали, что амулеты – это обереги, которые арабы в эпоху джахилии вешали на шеи своим детям, чтобы уберечь их от сглаза. Эти амулеты отменил ислам. И в хадисе говорится: «Кто повесит амулет, тому пусть не даст Аллах полного (решения дел)» Они считали его полным (совершенным) лекарством и исцелением, и даже полагали, что он

[54] Радд аль-мухтар, 5/270.

является соучастником Всевышнего, так как желали отвратить этим то, что предопределено им Всевышним Аллахом.

Этот же хадис передает имам Ахмад в своем «Муснаде» из рассказа Укбы б. Амира в изложении: «Кто повесит амулет, тому пусть не даст Аллах полного (решения дел), а кто повесит раковину, тому пусть Аллах ничего не оставит». А Абу Дауд в своих «Сунанах» со слов Исы б. Хамзы вывел, что он говорил: «Как-то раз я зашел к Абдуллаху б. Акыму, и увидел, что он болен краснухой. Я дал ему совет: “Может, тебе повесить амулет?” “Упаси нас Аллах от этого, – сказал Абдуллах, – Посланник Аллаха говорил: кто повесит что-либо (в качестве амулета), тому оно будет его покровителем (помимо Аллаха) (т.е. этим он совершает многобожие (ширк))”».

Ученые разрешили прибегать к помощи Аллаха от сглаза или порчи путем написания айатов из Корана или имен Всевышнего Аллаха или определенной молитвы – дуа на листке бумаги или тарелке с помощью шафрана и растворить написанное в воде для применения больным как внутрь, так и для полного или частичного омовения.

Запрещается амулет, написанный на каком-то неизвестном языке или сомнительного содержания во избежание впадания в колдовство или неверие и т.п.

Со слов Абу Саида аль-Худри передается, что Джабраил однажды пришел к Пророку и спросил:

– О, Мухаммад, ты жаловался (на недомогание)?

– Да, – ответил Пророк

– Именем Аллаха! Я заклинаю тебя от всего, что приносит тебе вред, от зла всякого дурного и завистливого глаза. Аллах исцелит тебя, я заклинаю тебя именем Аллаха, – обратился с мольбой Джабраил (Муслим).

Абу Саид сказал: «Посланник Аллаха прибегал к защите Всевышнего от джиннов и от людского сглаза, читая различные молитвы, пока не были ниспосланы две последние суры (аль-муаввизатан – суры “Рассвет” и “Люди”). Тогда он стал пользоваться ими и оставил все остальное» (ат-Тирмизи).

Женщинам запрещается составлять заклинания, чтобы мужья возлюбили их, после того, как возненавидели, так как это является запретным (харам). Подобные действия являются одним из видов колдовства, а колдовство запретно. Со слов Ибн Масуда передается, что он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха говорил: “Поистине, заговоры, амулеты и привороты – проявление многобожия”»[55].

Сглаз действительно существует

Эти слова взяты из хадиса, передаваемого в сборнике аль-Бухари, согласно которому Пророк сказал: «Сглаз действительно существует». Он также запретил делать татуировки.

Татуировка (вашм) – это прокалывание иглой или чем-то подобным какого-либо участка тела до кровотечения и наполнение этого места сурьмой и т.п.

Со слов Умм Саляма передают, что однажды Пророк увидел у нее дома служанку с пятном на лице и сказал: «Читайте над ней (молитвы), ведь поистине, ее сглазили».

А со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, рассказывают, что она говорила: «Пророк велел мне читать (дуа, айаты из Корана) от сглаза» (аль-Бухари).

Много людей заболевает от одного лишь взгляда на них. Все это происходит посредством различных воздействий, созданных Аллахом в душах людей. А из-за сильной связи их с взглядом человека, действие (т.е. сглаз) было отнесено к глазу. Однако не глаза оказывают воздействие, это воздействие оказывает душа. А души людей различаются по своей природе, силе, характеру и особенностям. Среди них есть те, что оказывают влияние на тело одним лишь взглядом, без контакта с ним, из-за сильной злобности этих душ и порочного их состояния.

При всем этом необходимо помнить, что воздействие происходит по воле Всевышнего Аллаха. При этом воздействие не ограничивается физическим контактом, иногда при встрече с объектом

[55] Радд аль-мухтар, 5/276.

воздействия, или же посредством одного только взгляда, а то и обращением души, которое происходит во время молитв, заговоров. Все это иногда случается путем представления и воображения. Глаз, обладающий дурным взглядом, подобен выпущенной стреле. Если она поразит тело, не имеющее защиты, то окажет на него воздействие. А в противном случае стрела не войдет и, может быть, даже вернется к выпустившему и поразит его. Это подтверждают слова Всевышнего: «**Воистину, неверующие готовы заставить тебя поскользнуться своими взглядами, когда они слышат Напоминание (Коран), и говорят: "Воистину, он – одержимый"**» (Коран, 68:51). А также слова Аллаха о завете Якуба, данном своим сыновьям: «**Он сказал: "Сыновья мои! Не входите через одни ворота, а войдите через разные. Я ничем не смогу помочь вам вопреки воле Аллаха. Решение принимает только Аллах. На него одного я уповаю, и пусть только на Него уповают уповающие"**» (Коран, 8:67).

В книге «Умда аль-кари шарх аль-Бухари» имама аль-Айни в главе «Сглаз действительно существует» приводится рассказ, что Абу Дауд со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, передал, что она говорила: «Сглазившему человеку повелевали ополоснуться, и этой водой затем ополаскивался тот, кого он сглазил». Ияд писал: «Некоторые ученые считали, что если кто-то известен своим дурным глазом, то его следует сторониться и избегать. И правителю следует запретить ему посещать людей (общаться с людьми) и заставить сидеть дома. Если человек этот беден, то правителю следует дать ему достаточные средства к существованию».

В сборнике хадисов ан-Насаи приводится, что Пророк сказал: «Если кто-нибудь из вас увидит в себе, в своем добре или в брате своем что-то, что понравится ему (вызовет у него восхищение), пусть молит Аллаха о благословении (биль-барака), ведь сглаз действитель-но существует». А молить о благословении – это значит, сказать: «Табарака-Ллаху ахсануль-халикын. Аллахумма барик фих» («Благословенен Аллах, лучший из создателей. О, Аллах, даруй благословение в этом»).

Сглазившему человеку велят ополоснуться, а если он отказывается, то заставляют сделать это.

Взгляд и прикосновение

Можно смотреть на мальчика, достигшего периода полового созревания, кроме мест, расположенных между пупком и коленями (аурат). Под периодом созревания подразумевается время, когда он становится подростком. У совсем маленького мальчика нет скрываемых от постороннего взора мест (аурат). Далее его ауратом являются интимные места вплоть до четырех лет. Затем запрет взгляда на скрываемые места усиливается вплоть до десяти лет. А затем аурат определяется так же, как у совершеннолетних.

Мальчик может входить к женщинам до пятнадцати лет, если же мальчик перерастет своих сверстников и станет подобным взрослому мужчине, то в этом случае о нем судят, как о мужчине. Что же касается уединения и взгляда на него без желания, то в этом нет ничего страшного. Однако подростковый период для мальчиков начинается в двенадцать лет, и это определение наиболее безопасно в наше время из-за распространенности порока. Колено является ауратом, согласно версии хадиса, приведенной ад-Даракутни: «Все, что ниже пупка до колена (включительно), является ауратом». Колено – это место соединения костей голени и бедра. А все, что ниже пупка – это область, находящаяся ниже линии, которая проходит через пупок, и огибает окружность тела таким образом, что удаленность ее от этого места одинакова со всех сторон.

Пупок не является ауратом, вопреки мнению Абу Исмы и аш-Шафии. Колено является им, хотя мнение аш-Шафии иное, бедро также является ауратом, хотя захириты считают иначе.

То, что ниже пупка, до места произрастания волос на лобке является ауратом. Суждение о том, что надлежит закрывать от постороннего взора в отношении колена, мягче суждения о прикрытии бедра. Суждение в отношении бедра мягче, чем о прикрытии пупка. Поэтому того, у кого открыто колено в присутствии посторонних, осуждают

в мягкой форме. Открывающий бедро человек подлежит жесткому порицанию. А того, кто обнажает интимные места, наказывают, если он проявляет упорство в своем постыдном поведении[56].

Нет греха – посмотреть на женщину, одежда которой не облегает ее тело, не просвечивает и закрывает аурат. В противном случае, смотреть на нее запрещается, согласно словам Пророка: «Кто будет рассматривать женщину со спины, увидит на ней одежду и разглядит ее формы, тот не почувствует запах Рая». Это также подтверждает и другой хадис, переданный со слов Абу Хурайры, который рассказал: Посланник Аллаха говорил: “Я не видел[57] две категории обитателей Ада (из моей общины): мужчин с кнутами, похожими на коровьи хвосты, которыми они бьют людей; и одетых, но в то же время раздетых женщин, горделиво покачивающихся при ходьбе и учащих этому других, с головами, похожими на горбы важно шествующих хорасанских верблюдов. Они не войдут в Рай и не почувствуют его запаха, а ведь запах его ощущается на таком-то и таком-то расстоянии”» (Муслим).

Что касается слов Пророка: «одетых, но в то же время раздетых женщин», то имеются в виду женщины, которые скрывают одну часть тела и открывают другую, показывая свою красоту и т.п., или надевающие тонкую одежду, сквозь которую виден цвет их кожи.

Отсюда следует, что запрещается смотреть на женщину, на которой обтягивающая одежда, даже если она плотная и под ней не видно кожи. Поэтому не дозволяется взгляд на аурат другого человека поверх прилегающей одежды, которая показывает его форму. А то, что было сказано выше (о дозволенности взгляда), относится к случаю, когда одежда не обтягивает (не выделяет) форму аурата[58].

Это не значит, что суждение в отношении мужчины такое же, так как между ними есть очевидная разница. И применение богословами упомянутого суждения только к женщине говорит о том, что мужчина в данном вопросе не является подобным ей. Однако, согласно сказанному (автором), в наше время, когда многие мужчины носят европейскую одежду, выделяющую скрытое под ней, по этому поводу я ви-

[56] Радд аль-мухтар, 5/234.
[57] Во времена Пророка эти категории грешников отсутствовали. – *Прим. ред.*
[58] Радд аль-мухтар, 5/234.

дел у ханбалитского ученого аль-Бахутия следующие строки: «Надлежит закрывать аурат одеждой, не показывающей кожу, (т.е. цвет ее), так как закрывание состоит именно в этом. И вовсе не предполагается, чтобы одежда не обрисовывала формы тела, ведь этого невозможно избежать[59].

Можно смотреть на все тело жены, от макушки до ступней (с головы до ног), даже с вожделением, ибо это дозволяется. Когда же у нее месячные, то запрещается приближаться к области под изаром (т.е. между пупком и коленями), а в дозволенности взгляда на нее и прикосновения есть сомнения»[60].

Супругам лучше не смотреть на аурат друг друга, согласно словам Пророк: «Когда кто-нибудь из вас входит к своей жене, пусть укрывается по возможности, и пусть не обнажаются они подобно ослам» (Ибн Маджа).

Передается от Абу Йусуфа, который сказал: «Однажды я спросил Абу Ханифу о человеке, который прикасается к интимным местам жены, а она – к его для возбуждения, видит ли он в этом что-то крайне порицаемое? Тот ответил: "Нет, и я надеюсь, что награда его увеличится"»[61].

Смотреть на чужую женщину с вожделением запрещено. И причина этого – боязнь соблазна. Страстный взгляд на ее одежду и дальнейшие размышления и т.п. могут привести к разговору с ней, а потом и к чему-нибудь другому. Также возможно, что причина запрета в том, что это наслаждение, получаемое посредством недозволенного. Запрещается ли страстный взгляд на высеченное изображение (в наше время – фотографии)? Однако, искусство изображения в наш век достигло большого прогресса, и они, в частности – фотографии, стали подчас более соблазнительны и приятны на взгляд, чем оригинал, так как усиливают привлекательные стороны и скрывают недостатки.

Что касается близких родственниц[62], то они могут не покрывать голову, лицо, шею и вырез на груди, голень и предплечье перед

---

[59] Такрират ар-Рафии, 2/307.
[60] Радд аль-мухтар, 5/234.
[61] Тот же источник, 5/234.
[62] Имеются в виду те, на ком никогда не дозволяется жениться вследствие [кровного] родства или по таким причинам, как кормление или родственные отношения, сложившиеся в результате брака.

родственниками, с которыми запрещено заключать брак, если есть уверенность в отсутствии влечения между ними. В противном случае, это запрещено. Основа этого суждения – слова Всевышнего: **«Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые очевидны, и пусть прикрывают они вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми они владеют, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О, верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы преуспеете»** (Коран, 24:31). Упомянутые выше прикрасы являются местами для украшений, в отличие от спины и пр. В айате имеются в виду не сами украшения, так как взгляд на них разрешен в любом случае, а места для них. Голова, таким образом, является местом для венца, лицо – для сурьмы, шея и грудь – для ожерелья, ухо – для серьги, запястье и локоть – для браслета, рука – для перстня и краски[63], голень – для колец, ступня – для краски, волосы – для кос[64]. Таким же является суждение и о той, на которой нельзя никогда жениться по другим причинам.

Суждение о рукопожатии с чужой женщиной

Не разрешается пожимать руку чужой женщине и не дозволяется прикасаться к ее лицу и ладоням, даже если есть уверенность в отсутствии влечения, потому что это тяжелее взгляда. Со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, супруги Пророка, передается, что Посланник Аллаха испытывал тех, кто переселился к нему в Медину из верующих женщин следующим айатом: Всевышний Аллах говорит: **«О, Пророк! Если к тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть»**

[63] В некоторых странах женщины окрашивают руки и ноги хной. – Прим. ред.
[64] Радд аль-мухтар, 5/235.

до слов: «**Воистину, Аллах Прощающий, Милосердный**» (Коран, 60:12). Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказала, что той из верующих женщин, которая признавала это условие, Посланник Аллаха говорил: «Я принял твою присягу» словесно. «И клянусь Аллахом, его рука никогда не касалась руки женщины при принесении присяги, он принимал присягу, только говоря: “Я принял твою присягу на то-то”» (аль-Бухари).

Ат-Табарани вывел с цепочкой передатчиков, которые передавали достоверные хадисы, что Пророк сказал: «Быть кому-нибудь из вас с проткнутой железным шилом головой лучше для него, чем дотронуться до недозволенной женщины». Это подтверждает переданное со слов Ибн Аббаса, который говорил: «Я не видел ничего более похожего на мелкие грехи, чем рассказ Абу Хурайры о том, что Пророк говорил: “Поистине, Аллах предписал сыну Адама (человеку) удел из прелюбодеяния, который его неизбежно постигнет, ведь прелюбодеяние глаз – это взгляд на запретное, прелюбодеяние языка – это слова. Душа желает и жаждет воплощения своей страсти, а интимные места или подтверждают это желание, или опровергают его”» (аль-Бухари; Муслим). В другой версии хадиса говорится: «Прелюбодеяние ушей – слух, прелюбодеяние языка – слова, руки – удар (прикосновение), ноги – шаги. Сердце желает и жаждет воплотить плотскую страсть, и желание это или подтверждается интимными местами, или опровергается ими» (Муслим). Под мелкими грехами (араб. аль-лямам) здесь подразумеваются те, что упомянуты в словах Всевышнего: «**Они избегают великих грехов и мерзостей, кроме мелких проступков**» (Коран, 53:33).

Итак, не дозволяется прикосновение к лицу чужой женщины и к ее ладоням, даже в случае уверенности в отсутствии влечения, так как это тяжелее взгляда. Если прикосновение к чужой молодой женщине было страстным, то по этой причине устанавливается запрет на заключение гипотетически возможного брака с ее дочерью. Что касается старушки, не вызывающей плотского желания, то нет ничего страшного в рукопожатии и прикосновении к ее руке, если есть уверенность в отсутствии желания. То же самое касается и старика, который уверен, что желания не будет у них обоих: не страшно, если он

пожмет ей руку. Если же такой уверенности нет, то ему следует этого избегать.

Мухаммад аш-Шайбани разрешил мужчине прикасаться к женщине, если она престарелого возраста. Он не обуславливал, чтобы мужчина при этом был в таком состоянии, в котором подобные ему уже не имеют интимных отношений. Если же прикасается женщина, то в случае, когда они оба пожилые, и с подобными им не вступают в интимную связь, то нет ничего страшного в рукопожатии. В то же время, богословы были едины в том, что старушке не следует выходить в путь без близкого родственника (махрама) и уединяться с молодым человеком или стариком[65].

Суждение об уединении с посторонней женщиной

Уединение с посторонней женщиной запрещено, кроме как при преследовании должницы, которая сбегает и заходит в разрушенный дом. А также кроме случая, когда она пожилая и некрасивая, или есть препятствие для их уединения. И если мужчина живет в одной из комнат дома, а женщина в другой, и каждый из них может запираться по отдельности, и дверь в доме одна, то это не порицается до тех пор, пока они не окажутся в одной комнате. Есть и такое мнение, что это является уединением, поэтому так жить не дозволяется.

Если мужчина дает своей жене окончательный развод, и они проживают в одной комнате, то между ними необходимо установить перегородку, так как они уже не считаются мужем и женой, а отсутствие этой перегородки поставит их в положение уединяющихся, что недопустимо.

В подобных ситуациях необходимо – как мужчине, так и женщине – предпринимать все усилия для избегания ситуации запретного уединения. С этой целью устанавливается перегородка либо присутствует близкий родственник, с которым запрещено вступать в брак, а при наличии возможности лучшим решением будет, если

[65] Радд аль-мухтар, 5/235.

бывшие супруги разъедутся (обменяют квартиру), и каждый будет жить отдельно.

Некоторые богословы сказали, что постороннему человеку крайне порицается возглавлять молитву женщин в одной комнате, если с ними нет ни мужчины, ни близкой ему родственницы, например – жены или сестры. Если же кто-нибудь из них присутствует среди совершающих коллективную молитву, то руководство молитвой не порицается. Также не порицается, если он возглавляет молитву женщин в мечети. Устраняется ли запрет на уединение присутствием другого, постороннего мужчины? Исходя из вышесказанного, запрет не устраняется присутствием другого мужчины. Это означает также, что он не устраняется и присутствием другой женщины.

Другие богословы говорили, что уединение с посторонней крайне порицается, даже если с ней есть другая. И, видимо, под надежной женщиной подразумевается пожилая, подобная той, что не имеет интимных отношений, и вместе с тем – способная защитить и себя, и разведенную[66]. В хадисе со слов Джабира передается, что он сказал: «Посланник Аллаха говорил: «Пусть не ночует у вдовы никто, кроме неспособного на половой акт человека или ее нового мужа». А со слов Укбы б. Амира передается, что Посланник Аллаха сказал: «Остерегайтесь входить к женщинам». Один из ансаров спросил: «О, Посланник Аллаха! А что ты думаешь о брате мужа?[67] Пророк ответил: «Брат мужа[68] – это смерть» (Муслим).

Ученые писали: Пророк особо выделил вдову, потому что именно к ней часто заходят мужчины. А что касается девственницы – то ее обычно оберегают от этого, и она сама остерегается и очень сильно избегает мужчин, поэтому не было необходимости в упоминании ее.

Смысл слов Пророка «Брат мужа – это смерть» – страх в отношении его больше, чем кого-либо другого; от него ожидают зла, а соблазн в случае нахождения его наедине с женой брата больше, так как

---

[66] Радд аль-мухтар, 5/236.

[67] Т.е. «может ли он входить к жене своего брата?» – *Прим. ред.*

[68] В хадисе употреблено араб. слово хамв, что значит – брат мужа или другой, подобный ему, родственник со стороны мужа. – *Прим. ред.*

он может приходить к ней и уединяться без порицания со стороны, в отличие от постороннего человека.

Со слов Умара, которые он возводил к Пророку, передают: «Пусть не входит человек к чужой для него женщине, а иначе третьим с ними будет Шайтан» (ат-Тирмизи).

Уединение с близкой родственницей дозволено, кроме молочной сестры и молодой родственницы жены. И молочному брату запрещается оставаться наедине со своей молочной сестрой, ведь в большинстве таких случаев возникает возможность интимной связи.

Если женщина умирает, оставив мужа и мать, то они могут жить в одном доме, если не боятся соблазна. Если близкая родственница по браку молода, то соседям следует препятствовать его нахождению с ней наедине, если боятся соблазна. Близкие родственницы мужа по браку – это любые родственницы жены, с которыми ему запрещается вступать в брак, согласно точке зрения Мухаммада аш-Шайбани. Но в данном случае предполагается мать умершей. И не секрет, что причина запрета на уединение состоит в том, что суждение будет таким и в отношении ее дочери[69].

Разговор с посторонней и взгляд на нее

Не следует разговаривать с посторонней женщиной без крайней необходимости. Если старушка чихнет или поздоровается, то в этом случае ей желают здоровья и отвечают на приветствие. Если женщина молода, то желать здоровья и отвечать на приветствие не следует. Если встречаются мужчина и женщина, то сначала здоровается мужчина. Если же посторонняя женщина поздоровается с мужчиной, то в случае, если она стара, мужчина отвечает на приветствие так, чтобы она слышала, а если молода – про себя. Также, если мужчина поздоровается с посторонней женщиной, то молодая женщина не отвечает на приветствие, а пожилая отвечает[70].

---

[69] Радд аль-мухтар, 5/236.
[70] Такрират ар-Рафии, 2/307.

Если мужчина чихнет, и женщина пожелает ему здоровья: если она стара, то он отвечает ей, а в противном случае отвечает про себя. И также поступают, если чихнет она.

У посторонней женщины (как мусульманки, так и немусульманки) можно видеть только лицо и ладони в случае необходимости, когда ее берут на работу, например, для приготовления пищи или стирки. Со слов Абу Йусуфа, в этом случае дозволяется смотреть на ее запястья и локти из-за необходимости в этом, когда ее нанимают для готовки или стирки.

Если есть опасения, что возникнет желание или сомнения в этом, то запрещается смотреть на ее лицо. Таким образом, дозволенность взгляда связана с отсутствием желания. А в противном случае, если взгляд происходит от страсти, то он запрещается. И это касается их времен (времен основателей ханафитского мазхаба. – *Прим. пер.*), а что касается нашего времени, то взгляд на лицо девушки запрещен не потому, что оно является ауратом, а из-за боязни соблазна[71].

При необходимости, разрешается смотреть мужчине на женщину и наоборот, например, судье, выносящему решение, свидетелю, дающему показания. В этом случае свидетелю и судье необходимо иметь намерение дачи показаний и вынесения решения.

Если хотят жениться на женщине, то разрешается смотреть на нее, даже если есть опасение возникновения желания, согласно словам Пророка Мугыре б. Шуба, когда он сватался: «Смотри на нее, так будет лучше для установления согласия между вами» (ат-Тирмизи; ан-Насаи). Это дозволяется еще и потому, что в данном случае намереваются совершить Сунну, а не удовлетворить желание.

Если он удовлетворится, посмотрев один раз, то дополнительный взгляд запрещается. Ведь это было разрешено из-за необходимости.

Не разрешается прикасаться к невесте во время бракосочетания. Поэтому жениху не разрешается касаться ни лица, ни ладоней своей невесты, даже если он уверен, что желания не возникнет. Это недопустимо из-за наличия запрета и отсутствия необ-

[71] Радд аль-мухтар, 5 37.

ходимости, ведь прикосновение тяжелее взгляда в отношении запрета.

Жениху разрешается смотреть на лицо помолвленной с ним женщины, а также на ее ладони. Если у него нет возможности посмотреть на нее, то разрешается послать, например, женщину, которая ее опишет, даже если опишет не только лицо и ладони. Так будет еще лучше. Что касается вопроса: дозволяется ли помолвленной смотреть на своего жениха, если есть опасения в возникновении желания? Я не видел ответа, но, по всей видимости, да, так как упомянутая причина в ранее приведенном хадисе касается их обоих. Более того, женщина более достойна этого[72].

В хадисе со слов Умм Салямы передается, что однажды у нее был Пророк, в то время как в доме находился человек, похожий на женщину. «Абдуллах, – сказал тот, обращаясь к брату Умм Саляма, – (в случае вашей победы), если завтра Аллах откроет для вас Таиф, я покажу вам дочь Гейляна. Когда она поворачивается передом, то видны четыре складки, а когда поворачивается спиной – то видны восемь». (Т.е.четыре складки на ее животе, она поворачивается, показывая их, а когда отворачивается, то видны концы этих складок, так как они облегают оба бока.) Услышав это, Пророк сказал: «Пусть эти люди ни в коем случае не входят к вам без разрешения» (аль-Бухари).

Если взор мужчины упадет на постороннюю женщину, он должен убрать его. Так, в хадисе со слов Джарира б. Абдулла, говорится: «Я спросил Посланника Аллаха о случайном взгляде, и он велел мне убирать глаза в сторону» (Муслим).

Врач может смотреть на больное место у женщины по мере необходимости, так как необходимость определяется своей мерой, как мы уже говорили ранее. То же суждение - об акушерке и занимающемся обрезанием человеке.

Следует обучать женщин врачеванию, потому что взгляд одного пола на подобный себе пол легче в отношении дозволенности. Если болезнь во всем теле женщины, кроме гениталий, то разрешается

---

[72] Радд аль-мухтар, 5/237, т.е. он может свободно дать развод, а она не имеет такого права. – *Прим. ред.*

смотреть на него во время лечения, потому, что оно (тело) находится в вынужденном положении. Если же больны гениталии, то следует обучить какую-нибудь женщину лечению. В случае, когда ее нет, и существуют опасения, что больная погибнет или ее постигнет невыносимая боль, то надлежит закрыть все, кроме больного места. Затем ее лечит мужчина, по мере возможности, избегая взором всего, кроме пораженной области[73].

Взгляд женщины на мужчину и на женщину

Женщине разрешается видеть у мужчины то, что не является ауратом, если она уверена в отсутствии желания, так как они одинаковы в отношении взгляда на то, что не является ауратом. Если же такой уверенности у женщины нет, или есть опасения возникновения желания, или сомнения в этом, то взгляд запрещен, как и мужчине, согласно «истихсану»[74].

Некоторые ученые, со слов Мухаммада аш-Шайбани, передали: желательно не смотреть. Они извлекли это из его слов: «Если же она узнает, что в сердце ее возникнет желание, или засомневается в этом (а сомнение – это равенство двух противоположных предположений), то для меня милее (лучше), если она опустит взор». Здесь он упомянул нежелательность взгляда женщины на постороннего мужчину, а в отношении противоположного случая (взгляда мужчины на женщину) писал: «Пусть сторонится, и это доказательство запрета (и это является правильным мнением)»[75].

Мусульманка может видеть у женщины то, что может видеть мужчина у мужчины, т.е. все тело, кроме области между пупком и коленями, как ранее уже говорилось, в условиях молитвы. Есть и другое мнение, что она может видеть то, что может видеть мужчина у близких родственниц. Первое же – правильнее.

Женщина, живущая под покровительством мусульман (зиммиййа), в отношении взгляда подобна постороннему мужчине, поэтому ей

[73] Радд аль-мухтар, 5/237.
[74] Радд аль-мухтар, 5/233.
[75] Радд аль-мухтар, 5/237.

не дозволяется смотреть на тело мусульманки. И в словах Всевышнего: «**...своих женщин**» (Коран, 24:31)[76] речь идет о свободных мусульманках, потому что мусульманка не может обнажаться перед язычницей или женщиной из людей Писания. Это было рассказано со слов Ибн Аббаса. Итак, мусульманке не следует открываться перед иудейкой, христианкой или язычницей. Нельзя, чтобы на праведницу смотрела порочная женщина, потому что она может описать ее при мужчинах, поэтому праведница не должна снимать перед ней верхнюю одежду.

Взгляд на подростка

Запрещается вожделенно смотреть на подростка независимо от того, кем он приходится смотрящему. Праведные предшественники говорили: гомосексуалисты бывают разных категорий: которые смотрят, которые здороваются за руку и которые совершают акт содомии. И если человек обнаруживает у себя плотское желание, предполагает, что оно возникнет, или сомневается в этом, то смотреть, приближаться, дотрагиваться до подростка категорически запрещается. Запрет на содомию сильнее, чем на прелюбодеяние, так как она является мерзостью по природе человека, умозрительно и канонически.

Несколько дополнительных комментариев по теме

* Тело умершей женщины тоже является ауратом – тем, на что не дозволяется смотреть.

* Я не видел у наших ученых упоминания о том случае, если кто-нибудь увидит отражение чужой женщины в зеркале или воде.

[76] Этот айат звучит так: «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и держали в целомудрии свое лоно. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас за исключением тех, которые очевидны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми они владеют, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О, верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – может быть, вы преуспеете».

Однако, в главе «О запрете вступления в брак вследствие родственных отношений (мусахара)»[77] ученые говорили, что если смотреть через стекло и воду, то это запрещается, так как взор проходит сквозь воду и стекло, и видит все, что за ними находится. Что же касается отражения, то очевидно, что взгляд на аурат был запрещен из опасений возникновения соблазна или вожделения, что присутствует и в данном случае. В фетвах шафиитского ученого Ибн Хаджара есть упоминание о расхождении между шафиитами по этому вопросу и высказывание о большей вероятности запрета.

* Некоторые шафииты говорили о том, что подобно тому, как запрещается взгляд на недозволенное, так же запрещается и мысленное желание его, так как это может подтолкнуть к совершению греха. В словах Всевышнего **«Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество над другими»** (Коран, 4:32) говорится как о запрете желать недозволенное, так и о запрете смотреть на него. Крупный ученый Ибн Хаджар в труде под названием «Ат-тухфа» говорит, что к этому не относится случай, когда человек вступает в интимные отношения со своей супругой, размышляет при этом о прелестях чужой женщины, и ему представляется, что он имеет интимные отношения с ней. Этой же точки зрения придерживается группа ученых, среди которых Джалял ас-Суюты и Такыйй ад-Дин ас-Субки, которые ссылаются на хадис: «Поистине, Аллах прощает людям из моей общины то дурное, что они могут вообразить себе в своих мыслях, если об этом не говорят и не осуществляют на практике» (Муслим).

Существует и другое мнение: Ибн аль-Хаадж аль-Малики считал их запретными, поскольку такие размышления – это один из видов прелюбодеяния. Так, маликитские ученые, проводя параллели с вином, говорили: «Тот, кто возьмет бокал воды, представит, что там вино, и выпьет, то вода становится для него запретной. На эти слова можно возразить, что такое рассуждение весьма далеко от истины и не подтверждается доказательствами».

[77] Речь идет о запрете на вступление в брак с падчерицей, тещей и другими близкими родственницами жены. – *Прим. ред.*

И я не видел, кто касался этого вопроса из наших богословов. Однако в «Ад-дурр аль-мухтар» автор пишет: «Если выпить воду или другую из разрешенных жидкостей, веселясь и проявляя восторг, подобно нечестивцам (уподобляясь им) при распитии спиртного, то это запретно.

И недозволенность размышлений о чужой женщине наиболее близка к правилам нашего мазхаба. Ведь представляя, что она является той женщиной, с которой он в данное время вступает в интимную связь, человек тем самым мысленно приближается к совершению подобного греха. И этот случай подобен упомянутой выше ситуации с водой. Потом я увидел, что автор «Табйиин аль-махарим» из наших богословов передал слова Ибн аль-Хаджа и подтвердил их, а в конце привел хадис со слов Пророка: «Если раб божий выпьет воду, как спиртное, это будет для него харамом». Если же кто-то возразит: но ведь если постящийся подумает о чужой женщине и испустит семя, он не нарушит свой пост, разве это не указывает на дозволенность таких размышлений? Я отвечу: мы не допускаем (не разрешаем) поступать таким образом, но мы утверждаем, что мужчина, посмотревший на интимные места посторонней женщины и испустивший семя, хотя и не нарушает пост, но совершает запретное деяние согласно общему мнению».

* Женщине порицается допивать воду за мужчиной, а ему – за ней. Причина этого в том, что человек употребит частицу посторонней женщины, а именно – ее слюну, смешанную с водой. То же самое и в обратном случае: если она выпьет за ним остаток воды, это также не разрешается[78].

Причина здесь не в отсутствии чистоты в остатке воды, а в наслаждении. Если же оно отсутствует, то запрета, очевидно, не будет. И следует также ограничить запрет только тем случаем, когда мужчина знает женщину, которая пила воду, или же она знает мужчину, который пил. В противном случае не порицается, ведь человек не чувствует желания к тому, кого он не знает. Необходимо ограничить запрет и людьми, не являющимися женой или близкими

[78] Радд аль-мухтар, 5/274.

родственниками (махарим), так как человек обычно не чувствует наслаждения от остатка питья близкого родственника[79].

Присоединение и окраска волос

Наращивание волос любым способом запрещено. Это будет являться фальсификацией, введением в заблуждение других, а также использованием части постороннего человека.

В хадисе со слов Хамида б. Абдаррахмана б. Ауфа передается, что он слышал, как Муавия б. Суфьян в год совершения паломничества, восседая на минбаре, получил из рук стража косу из разных сплетенных волос и воскликнул: «Где же ваши ученые? Я слышал, что Пророк запрещал подобное, говоря: "Сыны Исраиля погибли тогда, когда их женщины начали использовать такие волосы". А со слов Аиши передается, что однажды одна девушка из ансаров вышла замуж, потом она заболела, и у нее выпали волосы. Тогда ансары захотели сделать ей парик из волос и спросили об этом у Пророка, а тот ответил: "Аллах проклял того, кто привязывает волосы, и просит это сделать других"» (аль-Бухари).

Этот хадис является аргументом для большинства ученых в запрете привязывания к волосам чего-либо другого, все равно, волосы это или нет. И это подтверждает хадис от Джабира: «Пророк запретил женщинам привязывать что-либо к своим волосам» (Муслим).

В то же время ал-Лейс пришел к мнению, которое также было передано Абу Убейдой со слов многих богословов, что запретным является привязывание волос к волосам (наращивание). Если же женщина привяжет к своим волосам что-либо другое, например, ленточку и т.д., то это не входит в запрет.

Абу Дауд со слов Саида б. Джабира сказал: «Нет ничего страшного в использовании нитей». Здесь речь идет о нитях из шелка или шерсти, из которых женщины делали косы и привязывали к волосам.

Здесь заслуживает упоминания переданное со слов Абу Йусуфа, что женщине разрешено использовать что-либо, кроме волос,

[79] Такрират ар-Рафии, 2/211.

для увеличения челки. Поэтому нет ничего страшного для женщины в использовании, например, небольшого количества пуха в челке и локонах[80].

Также заслуживает упоминания, что шейх Мухаммад аль-Хамид разрешил женщинам привязывать к волосам что-либо, кроме человеческих волос, опираясь на хадис, переданный имамом Муслимом в своем сборнике.

То же самое можно сказать и о подстригании женщинами волос на голове. Это разрешается с условием, если после стрижки волос останется столько, что они будут доходить до мочек ушей. Это условие подтверждает хадис, переданный со слов Абу Салямы б. Абдаррахмана, согласно которому жены Пророка подстригали волосы до мочек ушей.

А что касается упомянутого в «Аль-хадиййа аль-аляиййа»: Если женщина сострижет волосы на голове, то будет грешна и проклята, даже если сделает это с разрешения мужа. Но согласно хадису, переданному Ахмедом и аль-Хакимом: «Не подчиняйтесь созданию Аллаха (человеку) в ослушании Создателя», следует ограничить это упомянутое нами условие. Женщина может состричь волосы, но только до мочек ушей (женская стрижка не должна быть похожа на мужскую. – *Прим. ред.*).

Мужчинам желательно окрашивать волосы и бороду, даже если они не на войне, согласно наиболее достоверному мнению, в отличие от рук и ног – окрашивать их крайне порицается из-за уподобления женщинам. И наиболее достоверно, что Пророк так не делал, поскольку не нуждался в этом. Ведь когда он скончался, на голове и в бороде у него не было и двадцати седых волос. Их было семнадцать, как передается в хадисе в сборнике аль-Бухари и др. Есть предание, что Абу Бакр окрашивал волосы хной и басмой.

Порицается мужчинам окрашивать волосы и бороду в черный цвет, если человек не находится на войне.

Что касается окрашивания их в черный цвет при военном походе, то это делается для того, чтобы выглядеть устрашающе в глазах

---

[80] Радд аль-мухтар, 5/239.

врага, и то это похвально согласно общему мнению. Если же окрашивают, чтобы украсить себя для женщин, то это порицается, как считает большинство ученых. В то же время некоторые из них относятся к таким действиям безо всякой нежелательности. Так, со слов Абу Йусуфа передается, что он говорил: «Подобно тому, как мне нравится, чтобы женщина была для меня нарядной, ей нравится, чтобы я был нарядным для нее»[81].

Аль-Хамид писал: «Дорогим читателям необходимо обратить внимание на то, что закрашивание седины допустимо, оно даже является Сунной, однако не в чисто черный цвет. Это запрещается согласно приведенному в обоих сахихах рассказу о том, что когда Абу Кухафа, отца Абу Бакра, привели в день Победы (фатх) к Пророку, его борода и голова были белым белы от седины. Тогда Пророк сказал: "Поменяйте ему цвет волос, но избегайте черного цвета"».

На это также указывают приводимые в сахихах слова Ибн Умара о том, что он видел, как Пророк окрашивает волосы в желтый цвет. В версии Ибн Сада приводится дополнение к словам Ибн Умара: «И я люблю окрашивать в него волосы».

В другом хадисе имам Ахмад и Ибн Маджа со слов Вахба приводят рассказ: «Однажды мы зашли к Умм Саляме, и она вынесла к нам несколько волос Пророка, которые были окрашены хной и басмой». И, как уже говорилось, у Пророка не было много седины. Ат-Тирмизи в книге «Аш-шамаиль аль-мухаммадиййа» передает со слов Анаса б. Малика, который сказал: «Я насчитал на голове Посланника Аллаха и его бороде только четырнадцать седых волос. А у Абу Бакра было много седины, и он закрашивал ее хной и басмой».

Характерные черты человеческой природы (*фитра*)

Желательно стричь ногти, когда они становятся длинными, и лучше делать это в пятницу. Однако, если станут длинными раньше, то ее не ждут. В благородном хадисе, переданном со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, Посланник Аллаха говорил: «Десять вещей яв-

[81] Радд аль-мухтар, 5/271.

ляются чертами естественной человеческой природы: подстригание усов, отпускание бороды, пользование сиваком, промывание носа водой, стрижка ногтей, мытье суставов пальцев, вырывание волос под мышками, сбривание волос на лобке и подмывание водой». Один из передатчиков этого хадиса – Закарийа сказал, что Мусаиб говорил: «Я забыл десятую, но думаю, что это полоскание рта». Еще в одном хадисе со слов Абу Хурайры, ссылавшегося на Пророка, передается: «Пять вещей для человека являются естественными: обрезание, сбривание волос с лобка, подстригание ногтей, удаление волос из подмышек и подстригание усов» (Муслим). В «Фатава хиндийййа» автор пишет: «При сбривании волос с лобка начинают с области под пупком. При этом разрешается использовать средства для удаления волос». А в «Аль-ашбах» написано, что для женщин Сунной является вырывание волос на лобке.

Со слов Анаса б. Малика передается: «Нам было велено не оставлять подстригание усов, подстригание ногтей, удаление волос из подмышек и сбривание их с лобка на время большее, чем сорок ночей»[82].

Удаление волос на лобке желательно начинать с правой стороны. Удаление может быть осуществлено и посредством сбривания волос, особенно если вырывание их причиняет боль.

Аль-Куртуби писал: «Сорок дней здесь упоминается для определения максимального срока, что не препятствует совершению этого каждую пятницу. Это определяется необходимостью». Так же считал ан-Навави, сказавший: «Предпочтительное мнение – что все это определяется необходимостью».

Аль-Куртуби писал: «Подстригать усы – это значит, убирать волосы, опускающиеся на верхнюю губу, таким образом, чтобы они не мешали приему пищи, и чтобы на них не собиралась грязь и остатки пищи. Малик считал, что их не состригают полностью. А куфийские ученые (ханафиты) пришли к мнению, что их следует полностью удалять. Другие богословы оставили это на выбор человека.

Также со слов Ибн Умара рассказывают, что он говорил, ссылаясь на Пророка: «Подстригайте усы и оставляйте бороды» (Муслим).

[82] Сахих Муслим, № 258.

В версии аль-Бухари этот хадис звучит так: «Отличайтесь от язычников, оставляйте бороду и подстригайте усы». И когда Ибн Умар совершал хадж и умру, он сжимал бороду в кулаке, и то, что оставалось за его пределами, убирал.

Ат-Табари писал: «Одни ученые руководствовались внешним смыслом хадиса и считали порицаемым касаться любой части бороды по длине или ширине, а другие считали, что если она длиннее кулака, то лишнее убирают. В доказательство они привели хадисы, возведя их иснад к Ибн Умару, согласно которому он так поступал; к Умару, согласно которому он поступил так по отношению к другому человеку, а по словам Абу Хурайры, Умар делал это и сам. Затем ат-Табари рассказал о расхождении в размере удаляемого из бороды, и определен он или нет. Со слов группы ученых, он привел мнение, что ограничиваются удалением волос, превышающих размер ладони. Со слов аль-Хасана аль-Басри, их убирают по длине и ширине, не проявляя при этом излишества. Со слов Ата передается похожее мнение. Все эти ученые отнесли запрет к состриганию бороды и ее уменьшению, как это делают иностранцы[83].

Сунной является борода размером с кулак. Имеется в виду, что следует взять бороду в кулак и отрезать лишнее. Так рассказал Мухаммад аш-Шайбани в «Китаб аль-асар» со слов Имама Абу Ханифы, сказав: «И мы следуем этому мнению».

Ат-Табарани со слов Ибн Аббаса, возведшего их к Пророку, передал: «Счастлив человек, имеющий редкую бороду».

А в «Ад-дурр аль-мухтар» говорится, что запрещается отрезать бороду.

Что касается обрезания: наукой было установлено, что оно имеет много пользы для здоровья. Так, например, английский медицинский журнал «BMG» в 1987 г. опубликовал статью о раке мужских половых органов и его причинах. В ней говорится: «Рак полового органа очень редко встречается у иудеев и в исламских странах, где делают обрезание в младенческом возрасте.

[83] Фатх аль-Бари, 10/350.

И медицинской статистикой установлено, что во всем мире известно только о девяти случаях заболевания раком мужского полового органа среди иудеев. Из факторов, располагающих к возникновению рака – воспаление головки полового органа. И поскольку обрезание полностью удаляет крайнюю плоть, то у обрезанных не может возникнуть ее сужения, и крайне редко встречается воспаление головки. А сужение крайней плоти возникает, по-видимому, в результате задержки выделений, собирающихся между головкой и крайней плотью у необрезанных. И установлено, что эти вещества оказывают канцерогенное воздействие».

Также в отчете английского академического бюллетеня о детских болезнях, издаваемого этим журналом, говорится, что обрезание - это эффективное средство профилактики рака мужского полового органа. А американский журнал о детских болезнях подтверждает, что религиозные факторы и иудеев, и мусульман, которые определяют практику обрезания, являются основной причиной, побуждающей их придерживаться данного обычая.

Со слов Абу Хурайры приводятся слова Пророка: «Ибрахим сделал себе обрезание в возрасте восьмидесяти лет».

Аш-Шафии и большинство его учеников пришли к мнению об обязательности (ваджиб) обрезания, в отличие от остальных черт фитры. Из древних ученых так же считал и Ата, он даже говорил: «Если взрослый человек примет ислам, он не будет полным, пока человек этот не сделает обрезание». Обязательным обрезание считали также Ахмед бин Ханбаль и некоторые маликиты. А со слов Абу Ханифы передается в разных сообщениях, что оно обязательно (ваджиб), но не является фардом; что это Сунна; или же Сунна, оставивший которую будет грешен[84].

[84] Фатх аль-Бари, 10/340.

Запрет на путешествие женщины одной

Со слов Ибн Умара передается, что Пророк говорил: «Женщина не должна выходить в путь на три дня, кроме как с близким родственником (махрамом)»

Также Пророк сказал: «Женщине, которая верит в Аллаха и в Судный День, не дозволяется выходить в путь на расстояние, проходимое в течение суток, без близкого родственника» (аль-Бухари).

А со слов Ибн Аббаса передают, что он слышал, как Пророк произносил проповедь, говоря: «Пусть не выходит женщина в путь, кроме как с махрамом» (аль-Бухари; Муслим). А по версии Абу Саида он говорил: «Женщине, которая верит в Аллаха и в Судный День, дозволяется путешествовать три дня и больше, только если с ней будет ее отец, муж, сын, брат или другой махрам»[85].

Имам Абу Ханифа пришел к мнению о запрете путешествия женщины без махрама на срок больший, чем трое суток. Он отнес общий смысл путешествия в хадисе Ибн Аббаса к путешествию в каноническом значении, обосновав это переданными со слов Ибн Умара и других сообщениями, которые мы приводили ранее. А большинство ученых отнесли этот смысл к путешествию в его лексическом смысле, приведя в доказательство сообщения о запрете путешествие на сутки, на двое суток и т.д.

Абу Ханифа апеллировал к тому, что путешествие, которое меньше канонического, подобно нахождению дома во всех установлениях Шариата, например: в недозволенности сокращать молитву, брать закят богатому человеку, у которого есть средства на родине, но не в пути. И подобно тому, как женщине разрешается находиться в доме без махрама, ей также разрешается находиться без махрама в пути продолжительностью меньше канонического срока. Ситуация отлична от пути, который укладывается в канонический срок, поскольку при этом изменяются установления Шариата. И тот, кто вышел в путь на это время, считается странником, вышедшим из дома, далеким от друзей, приятелей и помощников и подверженным различным трудностям.

[85] Передан группой мухаддисов, за исключением аль-Бухари и ан-Насаи.

Поэтому женщине не разрешается находиться в пути такой длительности в отсутствие человека, который сможет ее защитить от подстерегающих в дороге опасностей, ввиду того, что она – странник, далекий от защиты[86].

Ибн Хаджар писал: «Эти хадисы приводят в доказательство недозволенности путешествия женщины одной, без махрама, что является общим мнением во всех вопросах, кроме хаджа, умры и выхода в путь из стран язычников (дар аш-ширк). Среди ученых есть и такие, которые считали наличие махрама одним из условий для совершения хаджа[87].

Каноническим является путешествие, которое составляет трое суток. И ранее в теме молитвы путника уже говорилось, что это равняется примерно восьмидесяти девяти километрам. Поэтому женщине разрешается по необходимости выходить в путь на меньшее расстояние без махрама. Однако в то же время со слов Абу Ханифы и Абу Йусуфа передается, что ей нежелательно выходить одной без махрама на расстояние, проходимое в течение дня, т.е. составляющее примерно тридцать километров. И необходимо, чтобы такой была фетва в наше время испорченных нравов. Это подтверждается хадисом, приведенным в сахихах: «Женщине, которая верит в Аллаха и в Судный День, не дозволяется выходить в путь на расстояние, проходимое в течение суток, без близкого родственника». В хадисе, передаваемом в сборнике имама Муслима, говорится: «..на расстояние, проходимое в течение ночи», а в другой версии: «..проходимое в течение дня».

Обуславливается, чтобы махрам при этом был совершеннолетним, разумным, а также не был огнепоклонником или нечестивцем, так как последний циничен и ему все равно. Последние два пункта обуславливаются из-за отсутствия защиты, ведь огнепоклонник опасен для своей попутчицы своими убеждениями о дозволенности брака с близкими родственниками. То же можно сказать и о нечестивце, не имеющем доверия (благородства).

---

[86] И'ля ас-сунан, 17/390.
[87] Фатх аль-Бари, 2/568.

И ранее уже говорилось, что женщина не должна уединяться со своим молочным братом в наше время из-за распространения разврата, по той же причине она не может и отправиться с ним в путь, потому что совместная поездка подобна уединению. И подросток подобен совершеннолетнему в дозволенности поездки с ним[88].

Дозволенность открывать женщине свое лицо и кисти рук перед посторонними при отсутствии соблазна

Со слов Халида б. Дурейк, ссылавшегося на Аишу, да будет доволен ею Аллах, передается, что Асма, дочь Абу Бакра, однажды вошла к Посланнику Аллаха в просвечивающих сирийских одеждах, и он отвернулся от нее, а потом сказал: «Что это, Асма?! Если женщина достигает возраста, когда начинаются месячные, у нее можно видеть только это и это (Пророк показал на свое лицо и кисти)» (аль-Байхакы). Абу Дауд говорил, что он «мурсаль», так как Халид б. Дурейк не застал Аишу, да будет доволен ею Аллах. Однако хадис этой категории, по нашему мнению, является аргументом, особенно если подкрепляется словами сподвижников Пророка. Так, со слов Саида б. Джабира, ссылавшегося на Ибн Аббаса, передается, что он говорил о словах Всевышнего: **«Скажи верующим женщинам... пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, кроме тех, которые очевидны».** (Коран, 24:31) – т.е. кроме кистей рук и лица. Эти слова передал аль-Байхакы. Он же рассказал, что так считали Анас, Ибн Аббас, Ата б. Рабах и аль-Авзаи.

Наши богословы привели эти предания в качестве доказательства дозволенности взгляда на лицо и кисти. Их аргументация заключалась в следующем: упомянутые предания указывают на то, что женщине разрешается открывать эти части тела. А раз разрешается открывать, то разрешается и смотреть на них мужчинам, за исключением случая, когда есть опасения в возникновении соблазна. Об этом говорят айаты из Корана: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и держали в целомудрии свое лоно».** (Коран,

[88] Радд аль-мухтар, 2/146.

24:30) **«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и держали в целомудрии свое лоно»** (Коран, 24:31); а также слова Пророка: «Глаза прелюбодействуют». Из запрета исключаются судья, свидетель и сватающийся, им разрешается смотреть, даже если есть опасения, что возникнет соблазн[89].

Запрет на уподобление мужчин женщинам и наоборот

Уподобление мужчин женщинам и наоборот – это зло, поражающее человеческое общество. Поэтому Пророк строго запретил это. Со слов Ибн Аббаса передается: «Посланник Аллаха проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам» (аль-Бухари).

Ат-Табари писал: «Смысл этого хадиса в том, что мужчинам не разрешается походить на женщин в одежде и украшениях, которые носят только женщины, и наоборот, т.е. женщинам походить на мужчин». Добавлю от себя: а также в речи и походке.

Что касается формы одежды, то она отличается в зависимости от разных обычаев в каждой стране. И возможно, что есть народы, у которых женская одежда не отличается от мужской, но при этом женщин отличает ношение хиджаба и закрытость тела от посторонних взоров.

Порицание мужчинам, которые походят на женщин в речи и походке, касается случая, когда это делается осознанно. Если у кого-то такие черты врожденные, то человек должен постепенно оставить их. Если же он этого не сделает и продолжит так себя вести, то уподобление будет порицаемым, особенно если человек при этом проявит признаки довольства. Ибн ат-Тин говорил: «Под проклятыми в этом хадисе подразумеваются те мужчины, которые походят на женщин в нарядах, а также женщины, которые походят в этом на мужчин. Если же уподобление женщинам приведет мужчину к педерастии, а уподобление женщины мужчинам – к лесбиянству, то он (или она) будут подвергнуты большему

[89] И'ля ас-сунан, 17/376.

порицанию и обязательно наказанию, нежели тот (та), кто не дошел до этого[90].

Наши богословы говорили, что мусульманка не должна ездить в седле, согласно хадису: «Аллах проклял женщин в седлах». И хотя некоторые из богословов писали, что хадис в этой версии не имеет оснований, однако смысл его подтверждается приведенными выше хадисами из аль-Бухари и др., согласно которым Посланник Аллаха проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам.

Подтверждается это и другими источниками; так, ат-Табарани писал, что однажды какая-то женщина, надевшая на себя лук, прошла рядом с Посланником Аллаха, и он сказал: «Аллах проклинает женщин, уподобляющихся мужчинам, и мужчин, уподобляющихся женщинам». Такое уподобление запрещено, если происходит ради развлечения. Если же оно происходит из необходимости при военном походе (с условием, что женщина прикрыта и находится рядом с мужем или махрамом), или же в целях обеспечения канонических религиозных или мирских потребностей, например – поездка в целях поддержания родственных связей, то в нем нет ничего страшного[91].

В «Аль-хадиййа аль-аляиййа» автор писал: «Женщине запрещается походить на мужчину, а мужчине – на женщину в одежде, движениях и речи. Так что же можно сказать о некоторых современниках, которые собираются у красивых молодых людей, наряженных в прекрасные женские одежды и украшения? Эти молодые люди, стараясь походить на женщин, ведут себя кокетливо и желанно; танцуют, возбуждая страсть, приводя в движение гнусность, таящуюся в их душах. При этом музыкальные инструменты и пение еще больше усиливают беспутство и жажду. Они, впадая в беспамятство, привязывают к своим волосам женские волосы и тратят на эти мерзости большие средства. Запрещено собираться у таких людей и признавать их действия допустимыми, ведь обе категории уподобляющихся прокляты».

[90] Фатх аль-Бари, 10/333.
[91] Радд аль-мухтар, 5/271.

Не порицается обучение женщины письму, ведь Пророк сказал аш-Шифе, которая была у Хафсы: «Почему бы тебе не обучить ее заговору от волдырей, как ты обучила ее письму?». Есть мнение, что «заговор от волдырей» – это загадка, на которую нет ответа, или же шутка; т.е. Пророк хотел пошутить и вынести порицание Хафсе, которая выдала доверенную ей тайну. Так рассказал Ибн аль-Асир в книге «Ан-нихайа фи гариб аль-хадис».

Аш-Шифа приняла ислам еще до хиджры, она одной из первых женщин совершила хиджру и была умной, достойной женщиной. Пророк навещал ее и после полудня отдыхал в ее доме. Умар предпочитал ее мнение и уважал ее. Возможно, что звали ее Лейла, а аш-Шифа было лишь прозвищем. Она передала двенадцать хадисов со слов Посланника Аллаха, да будет доволен ей Аллах.

Некоторые богословы пришли к мнению о нежелательности ношения женщинами серебряных перстней, поскольку это мужское украшение. Если же нет ничего другого, то следует окрасить его шафраном и т.п.[92]

Порицается восхвалять мужчину так, как женщину[93], потому что это будет являться уподоблением[94].

Прерывание полового акта

Что касается прерывания полового акта, то здесь имеется в виду препятствование проникновению семени в лоно жены, чтобы не произошло оплодотворения и зачатия. Оно канонически установлено и разрешено Пророком.

Со слов Джабира рассказывают, что один человек пришел к Посланнику Аллаха и попросил совета:

– У меня есть рабыня, которая служит нам и поит. Я вступаю с ней в интимные отношения, но не хочу, чтобы она забеременела.

– Если хочешь, прерывай акт, но то, что предопределено ей, сбудется, – сказал Пророк.

---

92 Аль-хадййа аль-аляиййа. С. 237.

93 Например, воспевая в стихах. – *Прим. ред.*

94 Радд аль-мухтар, 5/274.

Через некоторое время он пришел вновь:

– Рабыня забеременела.

– Я же сообщил тебе: то, что предопределено ей, сбудется, – сказал Пророк.

В другой версии после этого он сказал: «Я раб Аллаха и Его Посланник» (Муслим).

Здесь будет уместным заметить, что законность прерывания полового акта не означает ограничения рождаемости. Этой идеи, распространенной в наше время, нет в исламском Шариате. Напротив, в исламе законным является предохранение, к которому в виде исключения могут прибегнуть некоторые люди в отдельных чрезвычайных обстоятельствах и по канонически обоснованным причинам. Его нельзя использовать в качестве массового средства, направленного на ограничение рождаемости в обществе. Согласно исламскому Шариату, муж может прервать акт и воспрепятствовать проникновению семенной жидкости в лоно жены с ее разрешения, так же, как жена может воспрепятствовать этому, закрыв зев своего лона с его разрешения. В этом случае на ней не будет греха, как уже говорилось ранее в хадисе.

Если женщина захочет удалить семя после того, как оно дошло до ее лона, то богословы говорят: если пройдет срок, когда вдыхается душа, т.е. 120 дней, согласно хадису, то это не разрешается. А если такой срок еще не прошел, то богословы разошлись во мнениях. Так, некоторые из них считали это нежелательным по аналогии с паломником в состоянии ихрама, разбившим яйцо на охоте, – он должен возместить его стоимость, так как оно является основой дичи. Поэтому женщина будет, как минимум, грешна, если удалит семя без уважительной причины[95].

Здесь следует заметить, что зарождение жизни начинается после 42 дней с начала беременности. В хадисе со слов Хузайфы б. Усайд аль-Гыфари передается, что он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха говорил: "Когда проходит 42 ночи с момента оплодотворения, Аллах посылает ангела, который придает плоду облик, создает слух, зрение, кожу, плоть и кости, а затем спрашивает: «Господь мой, он будет

[95] Радд аль-мухтар, 5/239.

мужского пола или женского?» Господь твой определяет то, что Ему угодно, и ангел записывает это. Затем спрашивает: «Господь мой, какой срок ему отведен в жизни?» Господь определяет, что Ему угодно, и ангел записывает. Затем спрашивает: «Господь мой, каково его пропитание?» Господь твой определяет, что ему угодно, и ангел записывает. Затем он выходит с записью в руке и ничего не добавляет к тому, что ему было велено и не убавляет» (Муслим).

Также из уважительных причин, по которым можно удалять семя: когда кормилица беременеет, у нее прекращается лактация, при этом у отца ребенка нет средств, чтобы нанять другую кормилицу, и он опасается гибели ребенка. В таком случае, по мнению некоторых богословов, женщина может использовать средства, чтобы вызвать кровотечение, если плод похож пока на кусочек жеваного мяса (мудга) или сгусток (аляка) и не имеет частей тела. Они определили этот срок в 120 дней, и разрешили аборт, потому что при этом осуществляется защита человека, а плод на этих стадиях человеком не является. Однако, ранее в хадисе со слов Хузайфы говорилось, что зарождение жизни начинается после 42 дней с начала беременности.

Приветствие, рукопожатие и поцелуи при встрече

Приветствие, установленное среди мусульман – это слова «Ас-саляму алейкум». **Всевышний Аллах говорит: «Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. Воистину, Аллах подсчитывает всякую вещь».** (Коран, 4:86)

Т.е. когда встретят вас приветствием или направят приветствие словами, например: «Хаййака-Ллах, или хаййакумул-Лах», т.е. «Дай Аллах тебе или вам долгую жизнь!». Это мольба, которую произносили древние арабы при встрече. Когда пришел ислам, он заменил ее словами «Ас-саляму аляйкум». Им было отдано предпочтение перед старой формулой приветствия, потому что эти слова более полны, хороши и совершенны, ведь «Ас-салям» значит благополучие от бед, и если человек помолится о долгой жизни без благополучия, жизнь эта будет дурной и невыносимой.

Так же из обычаев арабов – когда они обмениваются приветствием при встрече, это является признаком примирения, дружбы и отсутствия вражды. Они считали приветствие обязательством и соглашением о примирении и дружбе, которое необходимо соблюдать.

Что касается слов Всевышнего: «**Отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым**», то ислам поощряет любой хороший поступок и побуждает соревноваться в благих делах и спешить творить добро. Большее приветствие, сказанное в ответ, желательно, а такое же – обязательно. В благородном хадисе со слов Имран б. аль-Хусейна передается, что он говорил: «Однажды к Пророку пришел человек и поздоровался с ним, сказав: "Ас-саляму аляйкум". Пророк ответил ему приветствием, а потом сказал: "Десять". Потом пришел другой человек, который поприветствовал такими словами: "Ас-саляму алейкум ва рахматул-Лах". Посланник Аллаха ответил ему, а потом сел и сказал: "Двадцать". Потом пришел еще один человек, который поздоровался так: "Ас-саляму аляйкум ва рахматул-Лахи ва баракатух". Посланник Аллаха ответил ему, а потом сел и сказал: "Тридцать" (Абу Дауд; ат-Тирмизи; ан-Насаи).

Аль-Куртуби писал: «Ученые были едины в том, что приветствовать первым – это желательная Сунна, а отвечать на приветствие – фард, согласно словам Всевышнего: **«Отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым».**

Они пришли к общему мнению, что в ответ на приветствие достаточными будут только слова «Ас-салям». Поэтому недостаточно будет ответить, например: «Суббихта биль-хайр!» («Доброе утро!») и т.п. Таким образом, приветствием по исламу являются слова «Ас-салям», сказанные как изначально, так и в ответ. Пророк побуждал распространять их среди мусульман из-за благого воздействия, которое в результате этого проявляется. Он говорил: «Вы не войдете в Рай, пока не уверуете. И не уверуете, пока не возлюбите друг друга. Хотите, я укажу вам, что нужно сделать, чтобы возлюбить друг друга? Распространяйте между собой пожелание мира ("ас-салям")» (Муслим).

Если мусульманина поприветствует такими словами иудей или христианин, то нет ничего страшного в том, чтобы ему ответить. Однако при этом следует ограничиться словами «Ва аляйкум» («И вам мир») согласно приведенному хадису со слов Анаса, что Пророк сказал: «Когда вас приветствуют люди Писания, говорите: “Ва аляйкум”».

Возможно, причина этого и в другом хадисе, который также передал аль-Бухари со слов Аиши. Она рассказала, что однажды группа иудеев пришла к Пророку и поздоровалась:

– Ас-самму аляйкум! (Смерть вам!).

Аиша поняла, что они сказали, и ответила:

– Это вам смерть и проклятие!

– Не спеши, Аиша! Поистине Аллах любит мягкость во всем, – сказал Пророк.

– Разве ты не слышал, что они говорили?

– А я сказал им: Ва аляйкум (И вам).

В то же время группа богословов прежнего поколения (саляф) пришла к мнению, что в ответ на приветствие людей Писания разрешено говорить: «Ва аляйкум ас-салям». Некоторые из них привели в доказательство слова Всевышнего: «**Отвернись же от них и скажи: Мир!..**» (Коран, 43:89). Это мнение передал аль-Маварди также со слов некоторых шафиитов. Однако, отвечая на приветствие в таком случае, не добавляют слова «Ва рахматуллах (и Милость Аллаха)». А по словам Ибн Аббаса и Алькама, это разрешено при необходимости[96].

Необязательно отвечать на пожелание мира со стороны попрошайки, поскольку оно делается не ради приветствия, а также от того, кто здоровается во время проповеди. Когда приходят к человеку домой, то перед приветствием сначала спрашивают разрешения войти. Далее, когда заходят, сначала здороваются, а потом начинают разговор. Необязательно спрашивать разрешения войти человеку, к которому посылал хозяин дома.

Если из дома спросят: «Кто у дверей?», не следует говорить: «Я», поскольку это не является ответом, согласно хадису, переданному

---

[96] Фатх аль-Бари, 11/38.

аль-Бухари со слов Джабира, который рассказал: «Однажды я пришел к Пророку по вопросу долга, который был на моем отце, и постучал в дверь.

– Кто это? – спросил Пророк.

– Я.

– Я, я, – повторил Пророк, как будто ему не понравился ответ».

Поэтому надо говорить: «Можно войти такому-то?» или «Это такой-то».

Также в сборнике аль-Бухари со слов Умм Хани передается, что однажды она пришла к Пророку и сказала: «Это Умм Хани». Он же в «Аль-адаб аль-муфрад» и аль-Хаким со слов Бурайды передали: «Как-то раз я пришел к Пророку, и он спросил: “Кто это?” И я ответил: “Это Бурайда”».

Если хозяин скажет: «Нет», не разрешая войти, то с ледует вернуться обратно без злобы и ненависти, согласно словам Всевышнего: **«О, те, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для вас. Быть может, вы помянете назидание. Если же вы никого не найдете в них, то не входите, пока вам не позволят. Если же вам скажут: “Уйдите!”, – уходите. Так будет чище для вас. Воистину, Аллаху ведомо о том, что вы совершаете»** (Коран, 24:27–28).

Если входят в дом, где никого нет, следует сказать: «Ас-саляму ‘аляйна ва ‘аля ‘ибадил-ляхис-салихин» («Мир нам и мир праведным рабам Аллаха»), согласно словам Всевышнего: **«Когда вы входите в дома, то приветствуйте друг друга приветствием от Аллаха, благословенным, благим. Так Аллах разъясняет вам знамения, быть может, вы уразумеете»** (Коран, 24:61). В этом случае на приветствие будут отвечать ангелы, ведь человек приветствует находящихся рядом с ним ангелов и праведных джиннов и др. Богословы говорят, что на джиннов возложены те же обязанности, что и на нас. Поэтому и они обязаны отвечать на приветствие.

Необходимо приветствовать людей, когда приходят к ним и когда уходят. Тот, кто поступает подобным образом, участвует во всем

добром, что они совершают после его ухода. И даже если он встречает и покидает людей несколько раз в день, или их разделяют дерево или стена, то следует приветствовать заново, поскольку это является причиной милости Аллаха.

Если входят в мечеть, в которой одни люди совершают молитву, а другие нет, то следует поприветствовать всех присутствующих так, чтобы не мешать молящимся. Если же этого не сделать, то Сунна не будет оставлена.

Если поздороваться с одним из группы людей, а ответит другой, то отвечать тому, с кем поздоровались, не нужно.

Если сказать, например: «Ас-саляму аляйка, Зайд», а ответит Амр, то Зайду так же необходимо будет ответить на приветствие, поскольку приветствие было адресовано лично ему.

Если поприветствовать одну группу людей, а ответит другая, то первая группа должна ответить на приветствие.

Обязательно следует озвучить ответ на приветствие таким образом, что, если бы человек слышал, то услышал бы его. Поэтому говорят: если мусульманин глухой, то отвечающему на его приветствие необходимо шевелить губами. То же самое можно сказать о человеке, который желает здоровья чихнувшему.

Ответ на приветствие отпадает для остальных при ответе разумеющего ребенка, а также пожилой женщины, но не снимается при ответе девушки, ребенка или безумца.

Разрешено обращаться к группе людей, как к одному человеку (т.е. говоря: «Ас-саляму аляй*ка*»), и к одному человеку, как к группе людей (т.е. «Ас-саляму аляй*кум*»). Так как у каждого человека есть два ангела хранителя, записывающих его дела, то обращение к любому человеку подобно обращению к трем. Однако мусульманину лучше говорить «Ас-саляму аляйкум ва рахматуллахи ва баракатух» и отвечать на приветствие этими же словами.

Не следует добавлять что-либо к словам «ва баракатух». Если в первом приветствии говорят «Салямун аляйкум» или «Ас-саляму аляйкум», то в ответ в обоих случаях можно сказать «Ва аляйкум

салям» или «Ва аляйкумус-салям», однако второй вариант с определенным артиклем лучше.

Следует сразу отвечать на приветствие и желать здоровья чихнувшему. Задержка ответа без уважительной причины крайне порицается, и в этом слу чае обязательно покаяние, потому что это является коллективной обязанностью (фард кифая), по мнению большинства богословов. В то же время, аш-Шафии считал это Сунной. Пророк говорил: «Поистине, Аллах любит чихание и не любит зевоту. И если человек чихнет и вознесет хвалу Аллаху, то каждый, кто его услышит, должен пожелать ему здоровья» (аль-Бу хари).

Однако, чихнувший заслуживает этого пожелания, только если скажет «Аль-хамду лил-Лях» («Хвала Аллаху»). В этом случае ему говорят: «Ярхамукал-лах» («Да смилостивится над тобой Аллах!»). А в ответ необходимо сказать: «Гафарал-Лаху ли ва лякум» («Да простит Аллах меня и вас») или «Яхдикумул-Лаху ва юслиху балякум» («Да наставит вас Аллах на прямой путь и приведет в порядок ваши дела»). Вознося хвалу Аллаху, чихнувшему следует повысить голос, чтобы находящийся рядом услышал его и пожелал ему здоровья. В хадисе со слов Абу Хурайры передается, что Пророк говорил: «Когда кто-нибудь из вас чихает, пусть говорит: "Аль-хамду лил-лях", и пусть товарищ его или брат говорит: "Ярхамукал-лах", и когда ему скажут "Ярхамукал-лах", пусть ответит: "Яхдикумул-Лаху ва юслиху балякум"».

Со слов Сулеймана ат-Тайми рассказывают, что он сказал: «Я слышал, как Анас говорил: "Однажды два человека чихнули в присутствии Пророка, и он пожелал одному из них здоровья, а другому - нет. И тот спросил: «Посланник Аллаха, почему Вы пожелали здоровья этому человеку и не пожелали мне?» Пророк ответил: «Он воздал хвалу Аллаху, а ты не воздал»" (аль-Бухари). Если чихают три раза, то каждый раз воздают хвалу Аллаху, а тот, кто слышит, всякий раз желает здоровья чихнувшему. Если чихают больше трех раз, то можно промолчать или сказать чихнувшему: «Афакал-Лах» («Да исцелит тебя Аллах»).

При чихании следует опускать голову, закрывать лицо и приглушать голос, потому что открытое чихание является невоспитанностью.

Ибн Асакир вывел в другом хадисе: «Кто поспешит пожелать здоровья чихнувшему, прежде чем он восхвалит Всевышнего, того оградит Аллах от болей в пояснице, и на нем не будет видно ничего дурного вплоть до того, как он покинет этот мир».

Если мужчина чихнет, и посторонняя женщина пожелает ему здоровья, то в случае, если она пожилая, ему следует ответить ей, а в противном случае он отвечает про себя. Также судят и о том, когда чихает женщина, как говорится в «Радд аль-мухтар».

Дополнение к установлениям, касающимся приветствия

Необходимо отвечать на письменное приветствие либо устно, либо письменно, потому что письмо отсутствующего человека подобно речи присутствующего. Отсюда, в первую очередь, подразумевается ответ на приветствие в письме, а не ответ на само письмо. Однако, в труде «Аль-джами ас-сагыр», принадлежащем ас-Суюти, говорится: «Ответ на письмо так же обязателен, как и ответ на приветствие». Толкователь этого труда, аль-Манави, писал: «Если человек напишет тебе приветствие в письме, и оно дойдет до тебя, ты должен ответить устно или письменно».

Если один человек приходит от другого с устным приветствием или переданным на бумаге, необходимо ответить на него сразу.

Если один человек скажет другому: «Передай от меня приветствие такому-то», тот обязан выполнить поручение, если согласится взять его на себя, поскольку это относится к передаче доверенного на хранение тому, кому оно причитается.

Желательно (а очевидно, что обязательно) отвечать так же и передавшему приветствие, говоря: «Ва ‘аляйка ва ‘аляйхис-салям» («И тебе, и ему мир»), т.е. сначала отвечают тому, кто передал приветствие, а затем тому, от кого он передал. Если же человек не берется передать приветствие, то в этом случае оно становится подобным

чему-то, отданному ему на хранение, и ему не обязательно ходить, чтобы передать приветствие.

Таким же образом человек должен передать приветствие Пророку Мухаммаду от того, кто велит ему сделать это.

Порицается приветствовать в следующих случаях:

– когда человек действительно не в состоянии ответить, например – занят едой. И внешне это указывает на то, что порицание относится ко времени, когда человек кладет в рот кусок пищи и жует. А до этого и после не порицается, так как в этом случае есть возможность ответить. Об этом говорят шафииты, как приводится в «Радд аль-мухтар». Однако, со слов некоторых из них, после этого автор передает, что, когда человек проходит мимо людей, занятых едой, ему следует поприветствовать их в случае, если он нуждается в пище и знает, что они пригласят его, а в противном случае – нет. Из это следует нежелательность приветствия человека, занятого едой, во всех ситуациях, кроме упомянутой;

– занят каноническим действием, например:

1) молится или читает Коран;

2) делает наставления;

3) произносит проповедь;

4) слушает вышеперечисленное;

(При этом те, кто занят молитвой или проповедью, не обязаны отвечать на приветствие, а остальные отвечают на свое усмотрение. Абу Йусуф же считал, что на приветствие следует ответить после окончания молитвы или айата.);

5) повторяет заученный наизусть фикх;

6) произносит азан или икаму;

7) дает уроки;

8) поминает Аллаха или Пророка, например, читая салават, тасбих или произнося тальбию.

Также порицается приветствовать:

– постороннюю девушку;

– нечестивца, если он грешит открыто (в противном случае это не порицается);

(Если же есть намерение посредством приветствия помешать прегрешению, то желать мира нечестивцу разрешается, по мнению Абу Ханифы. А оба его ученика говорили, что приветствовать такого человека, в любом случае, нежелательно из презрения к нему, как приводится в «Радд аль-мухтар».);

– играющего в недозволенные игры;

– злословящего о людях;

– пускающего голубей (для гадания по их полету);

– старика, подшучивающего над другими;

– лгуна;

– пустослова;

– оскорбляющего людей;

– заглядывающегося на посторонних девушек (если о покаянии упомянутых лиц в этих прегрешениях ничего не известно);

– человека, у которого не прикрыт аурат;

– справляющего большую или малую нужду;

– спящего;

– находящегося в бане.

Т.о. необязательно отвечать на приветствие во всех случаях, когда оно канонически не установлено, за исключением приветствия нечестивца – на него отвечать обязательно.

Необязательно отвечать на приветствие ребенка, пьяного и безумца.

Необязательно отвечать на такие слова, как «Салям аляйкум!», «Салямул-лахи аляйкум!» («Мир вам Аллаха!») (поскольку это является мольбой – дуа, а не приветствием), а также на «Аляйкас-салям!» («Тебе мир!») согласно хадису, переданному со слов Джабира б. Сувейда: «Однажды я пришел к Посланнику Аллаха и поприветствовал его: “И тебе мир, Посланник Аллаха!” Пророк сказал: “Не говори: и тебе мир, – ведь это приветствие для покойных”» (ат-Тирмизи; Абу Дауд).

Отвечать на приветствие обязательно, только если оно начинается словами «Ас-саляму аляйкум» или «Салямун аляйкум».

Следует соблюдать и такие правила приветствия:

– сначала приветствует тот, кто подходит;

– пеший приветствует сидячего;

– едущий на чем-либо – пешего;

– младший – старшего.

Со слов Абу Хурайры приводится, что Посланник Аллаха сказал: «Младший приветствует старшего, прохожий – сидящего, небольшая группа людей – большую». Во второй версии этого хадиса говорится: «Всадник приветствует пешего» (аль-Бухари).

Также следует здороваться с детьми, когда проходят рядом. Со слов Анаса передается, что однажды Посланник Аллаха прошел рядом с мальчиками и поздоровался с ними. И Анас также приветствовал детей, когда проходил мимо (Муслим).

Рукопожатие

Рукопожатие при встрече желательно (мандуб), поскольку это Сунна Пророка (Мир ему) согласно его словам: «Когда верующий встречает верующего, приветствует миром, а затем пожимает ему руку, то грехи их осыпаются, как осыпаются листья деревьев» (ат-Табарани; аль-Байхакы). Ан-Навави в своем труде «Аль-азкар» писал: «Знайте, что рукопожатие желательно при каждой встрече. А что касается рукопожатия, которое люди привыкли делать после утренней и послеполуденной молитвы (аср), то оно в такой форме не имеет канонических оснований. Однако, в этом ничего страшного, поскольку рукопожатие в основе своей является Сунной. Люди соблюдают ее иногда, а большую или наибольшую часть времени пренебрегают ею, и это все равно не выводит рукопожатие, которое они практикуют иногда, за рамки канонически установленного основного действия». Здесь ограничение рукопожатия временем после утренней и полуденной молитвы связано с обычаем, существовавшим в то время. А иначе речь будет идти о рукопожатии после всех намазов.

Кто-то, возможно, скажет, что практика пожимать руку только после молитв может привести невежд к убеждению, что это является Сунной именно в это время. И это несмотря на то, что слова богословов

внешне указывают, что никто из праведных предшественников не делал этого в упомянутые моменты. Здесь можно провести аналогию с молитвой витр, о котором богословы говорят, что читать определенные три суры во время него является Сунной, но иногда ее необходимо оставлять, чтобы никто не верил, что именно эти суры обязательны.

Некоторые ученые передали, ссылаясь на книгу «Аль-мультакат», что рукопожатие после совершения молитвы порицается в любом случае, поскольку сподвижники Пророка так не поступали, но, в то же время, этой традиции придерживались рафидиты.

Далее, со слов шафиитского ученого Ибн Хаджара передается, что рукопожатие после молитвы – порицаемое нововведение, оно не имеет канонических оснований, и того, кто поступает подобным образом, сначала следует предупредить, а во второй раз наказать. А маликитский богослов Ибн аль-Хадж в труде под названием «Аль-мадхаль» писал, что это нововведение, и канонически рукопожатие установлено при встрече мусульманина со своим братом по вере, а не в конце намазов. И необходимо практиковать его там, где оно канонически установлено. Рукопожатие после молитвы запрещено, и следует удерживать людей от подобной практики, так как она противоречит Сунне[97].

В хадисе со слов Катады передается: «Я спросил Анаса, практиковалось ли рукопожатие среди сподвижников Пророка? Тот ответил: “Да”» (аль-Бухари).

Со слов Ибн Масуда рассказывают, что он говорил: «Посланник Аллаха обучал меня ташаххуду: “ат-тахиййату лил-ляхи вас-салавату ват-таййибату...”, держа мою ладонь между руками, так, как обучал суре из Корана» (аль-Бухари).

Мужчине крайне порицается (макрух тахриман) целовать другого мужчину в губы. Также крайне порицается целовать его руку и другие части тела (например, лоб, щеки), если это делается из вожделения, а если же из почтения, то разрешается. Эти правила поведения относятся и к женщинам. По мнению Абу Ханифы и Мухаммада, подобные суждения распространяются на объятия. Абу

[97] Радд аль-мухтар, 5/244.

Йусуф считал, что ничего страшного в объятиях и целовании, согласно рассказу, в котором Пророк обнял Джафара, когда приехал из Хабаши (Эфиопии), и поцеловал его в область между бровями. В пользу мнения Абу Ханифы и Мухаммада говорит то, что Посланник Аллаха запретил объятия и целование, а переданное Абу Йусуфом, возможно, относится ко времени, которое было до запрета. В то же время, расхождение касается случая, когда одежда (изар) прикрывает только нижнюю часть тела. Если же человек одет в длинную рубашку (камис) или верхнюю одежду (например, джуббу), то в объятьях нет ничего страшного, по общему мнению, и оно верно[98].

Ибн Батталь писал: «Брать за руку при рукопожатии – это чрезмерная его форма, она желательна (мустахаб), по мнению богословов. А разошлись они в вопросе целования руки: Малик отвергал его, как отвергал все предания, в которых об этом говорилось. Другие же богословы разрешили целовать руку, приводя в доказательство рассказ со слов Ибн Умара, в котором говорится: «Когда мы вернулись из похода, будучи вынуждены отступить, то сказали: Мы – беглецы. Однако Пророк сказал: Напротив, вы отошли назад, чтобы вернуться, а - я как отряд верующих». Также передается, что Абу Любаба, Каб б. Малик и оба его спутника поцеловали руку Пророка, когда он простил их. Абу Убайда, когда приехал, поцеловал руку Умара, а Зайд б. Сабит – руку Ибн Аббаса, когда тот взялся за стремя. А Малик считал это нежелательным, если делается из-за гордости и превознесения (уважения). Если же руку целуют, потому что он близок к Аллаху из-за своей веры, знаний или благородства, то это разрешается».

Ибн Батталь также писал: «Ат-Тирмизи привел из рассказа Сафвана б. Ассаля, что однажды два иудея пришли к Пророку и спросили его о девяти айатах. В этом же рассказе в конце говорится, что они поцеловали его руку и ногу». Ат-Тирмизи писал, что этот хадис хороший, достоверный. А Ибн Хаджар прокомментировал его, сказав, что хадис, рассказанный Ибн Умаром, выведен аль-Бухари в

[98] Радд аль-мухтар, 5/244.

«Аль-адаб аль-муфрад» и Абу Даудом. Хафиз Абу Бакр б. аль-Мукри написал труд о целовании руки, в котором он привел много хадисов и преданий: из тех, что классифицируются как хорошие, – рассказ аз-Зари аль-Абади, входившего в делегацию Абд аль-Кайса. Он рассказал, что они быстро спешились и бросились целовать руку и ногу Пророка. Этот хадис передал Абу Дауд. То же самое говорится в рассказе Мазиды аль-Асри. Усама бин Шурейк сказал, что они подошли к Пророку и поцеловали ему руку. У этого хадиса сильный иснад. В рассказе Джабира Умар подошел к Пророку и поцеловал ему руку. В хадисе Бурейды об истории с бедуином и деревом говорится, что он сказал: «Посланник Аллаха, позволь мне поцеловать твою голову и ноги. И тот позволил ему». Со слов Сабита, передают, что он целовал руку у Анаса. Также аль-Бухари вывел, что Али целовал руку и ногу у Аббаса. А через Абу Малика аль-Ашд жаи, – что он сказал Ибн Абу Ауфу: «Дай мне руку, которой ты дал присягу Посланнику Алла-ха. Он дал ее мне ее, и я поцеловал». Ан-Навави писал: «Целование руки мужчины из-за набожности его, праведности, знаний, благородства или непорочности – из религиозных черт и является не порицаемым, а желательным (мустахаб). А целовать руку из-за богатства, силы или высокого положения – крайне порицаемо (макрух)[99].

Нет ничего страшного в том, если поцеловать руку ученому и набожному человеку ради получения благословения, а также верующему правителю и справедливому султану, более того, есть мнение, что это Сунна. То, что это является Сунной или желательным действием, следует и из хадисов, ведь справедливый правитель относится к семи категориям людей, которых Всевышний Аллах накроет Своей тенью в Судный День, когда никакой другой тени не будет. У ученого лучше целовать голову, а у султана – руку, возвеличивая его власть[100].

Не разрешается целовать руку кому-либо, кроме ученого, справедливого правителя, а также матери и отца из послушания и доброго к ним отношения. В книге «Аль-мухит» говорится: «Целовать руку

[99] Фатх аль-Бари, 11/57.
[100] Радд аль-мухтар, 5/245.

из уважения к вере мусульманина и оказанной им чести разрешено, а ради получения чего-либо мирского - порицается»[101].

Если у ученого или набожного человека попросят позволить поцеловать стопу, ему следует ответить на эту просьбу согласно выведенному аль-Хакимом хадису с достоверным, как он считал, иснадом, в котором один человек однажды пришел к Пророку и сказал:

– Посланник Аллаха, покажи мне что-нибудь, что убедит меня еще больше (в истинности твоей миссии).

– Пойди к тому дереву и позови его.

Человек пошел к нему и сказал: «Тебя зовет Посланник Аллаха». Дерево пришло и поприветствовало Пророка, и тот велел ему вернуться. Потом он позволил этому человеку поцеловать ему голову и ноги, и сказал: «Если бы я мог кому-нибудь повелеть сделать земной поклон, то велел бы жене поклониться своему мужу».

Есть и другое мнение, что это не разрешается, так же, как не разрешается женщине целовать другую в губы или в щеки при встрече или расставании, или свою руку, как делают невежды при встрече. Все это крайне нежелательно и недопустимо. А целовать руку товарища при встрече порицается, согласно общему мнению, если тот не является ни ученым, ни справедливым человеком. То, что делают некоторые, целуя землю перед учеными или знатью, запрещено (харам). Тот, кто так делает, и одобряющий его действия – грешны, поскольку так они уподобляются идолопоклонникам. Возникает вопрос: впадает ли в неверие поступающий подобным образом? И ответ: если он целует землю из поклонения перед кем-либо или ради их возвеличения, то впадает. Если же он делает это с целью приветствия, то в неверие не впадает, но совершает большой грех. Также богословы упоминали, что нежелательно склоняться перед султаном и другими.

Таким образом, поцелуи бывают пяти категорий: поцелуй ребенка в щеку из любви к нему; поцелуй родителей в голову из сострадания к ним; поцелуй брата в лоб из жалости; страстный поцелуй в губы жены; приветственный поцелуй верующих в руку.

---

[101] Радд аль-мухтар, 5/245.

Некоторые богословы добавили также ритуальный поцелуй черного камня. Что касается целования Корана, то есть мнение, что это новшество (бид‘а), однако со слов Умара передают, что он брал Коран каждое утро, целовал его и говорил: «Это обещание Господа моего и книга Его, Величественен Он и Благословенен». А Усман целовал Коран и протирал им свое лицо.

Что касается целования хлеба, то шафииты допускают, что это разрешенное новшество или, согласно другому мнению, хорошее. Они говорят: «Порицается наступать на него, а не целовать». Наши правила это не отвергают.

Абд аль-Ганий ан-Набулюси придерживался мнения о допустимости традиций его времени вставать ради вошедшего знатного человека; склонять перед ним голову, если он имеет очень важный статус; говорить с ним, давая ему эпитеты, указывающие на уважение; отказываться от употребления имени и куньи, и письменно обращаться к каждому, согласно его статусу; подчеркивать имя, добавляя к нему такие слова, как «мамлюк»; называть адресата «высшим или высоким собранием», «господином» и другими, используемыми в обычной речи и письме словами[102].

Однако шейх Ибн Абидин не касался этого вопроса, и это указывает на то, что он не руководствовался мнением шейха Абд аль-Гани, поскольку оно противоречит каноническим текстам. Сюда можно добавить также порядок расположения людей на собраниях и чрезмерность в соблюдении его, различные виды обращений к правителям, министрам и занимающим высокое положение людям. Все это - обычные дела, которых не было у предшественников. И мы поступаем так сегодня как из благородства, так и из лести. Поступать подобным образом разрешено и, более того, велено нам, несмотря на то, что это нововведение. Оно, впрочем, может быть и желательным, но в одном случае – когда оставление его приводит к ненависти, злобе и вражде. И шейх Мухаммад аль-Хамид в своей книге «Рудуд абатыль» писал, что целование земли перед учеными и знатью запрещено, и поступающий подобным образом,

[102] Аль-хадиййа аль-аляиййа. С. 249.

и согласный с его поступком грешны, так как это похоже на идолопоклонство.

Таким образом, смиренность перед кем-либо, кроме Аллаха, с самоунижением ради достижения мирского, запрещена. А проявлять милосердие к тому, кто ниже по положению было велено и господину всех людей, Пророку. Всевышний говорит: **«Склони свое крыло перед верующими»** (Коран, 26:215), **«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердым, то они непременно покинули бы тебя. Прости же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих»** (Коран, 3:159).

Сидящему в мечети человеку или читающему Коран не порицается вставать из уважения к вошедшему, если тот заслуживает уважения. А в обратном случае, порицается не вставание само по себе, а любовь к этому человека, ради которого встают. И если ему это не нравится, и кто-то встает, то не порицается. В обратном же случае, когда ему не нравится, когда в угоду ему не встают, и он чувствует неудобство, жалуется или порицает человека, не оказавшего ему такую честь, то вставать в угоду ему порицается. Не порицается вставать ради человека, для которого не встают, особенно в местах, где обычно встают в честь вошедшего.

Персоналии

Абд ар-Раззак – ученый-хадисовед.

Абдуллах б. Аббас – сподвижник Пророка и его двоюродный брат. Комментатор Корана. Один из сподвижников, передавших наибольшие количество хадисов.

Абдуллах б. Амру – сподвижник Пророка.

Абдуллах б. Укайм аль-Джухани – последователь сподвижников Пророка (мухадрам).

Абдуллах б. Умар – сподвижник Пророка, сын Умара б. аль-Хаттаба, знаменитый передатчик хадисов.

Абдуллах б. Зайд – передатчик хадисов.

Абдуллах б. Кайс Абу Муса аль-Ашари – сподвижник Пророка.

Абдуллах б. Масуд – сподвижник Пророка, юношей принял ислам, всегда был с Пророком и получил воспитание в его доме, стал одним из лучших чтецов Корана и прекрасно знал его толкование.

Абдуллах б. Мугаффал Абу Абд ар-Рахман – сподвижник Пророка.

Абдуллах б. Равах – сподвижник Пророка.

Абдуллах б. Харис – передатчик хадисов.

Аиша б. Абу Бакр ас-Сиддик – дочь Абу Бакра, жена Пророка, Мать правоверных. Передала множество хадисов (2210 хадисов).

Али б. Умар ад-Даракутни Абу аль-Хасан – известный иракский хадисовед, богослов, знаток поэзии.

Али б. Абу Талиб – двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада. Четвертый праведный халиф.

Алляль аль-Фаси – ученый-богослов.

Алькама б. Кайс ан-Нахаи – последователь сподвижников Пророка, передатчик хадисов.

Аммар б. Йасир – сподвижник Пророка.

Амру б. аль-Ас – сподвижник Пророка.

Амру б. Хазм б. Зайд аль-Ансарий – сподвижник Пророка.

Амру б. Шуайб б. Мухаммад б. Абдуллах – ученый-богослов.

Ата б. Абу Рабах (647–732) – последователь сподвижников Пророка, известный хадисовед и богослов из Мекки.

Абу Абдуллах Мухаммад б. Абдуллах ан-Найсабури (аль-Хаким) – хадисовед. Автор свода «Дополнение» (Мустадрак) к сводам хадисов аль-Бухари и Муслима.

Абу Иса Мухаммад б. Иса б. Саура б. Муса б. ад-Даххак (ат-Тирмизи) – хадисовед, составил свод хадисов «Аль-Джами ас-сахих», известный как «Сунан ат-Тирмизи».

Абу Аййуб аль-Ансари – сподвижник Пророка.

Абу аль-Хасан Али ибн Исмаил аль-Ашари – известный богослов.

Абу Бакр (ас-Сиддик – «Правдивейший») – первый Праведный халиф, ближайший сподвижник и друг Пророка, отец Айши – жены Пророка.

Абу Бакр Ахмад б. Али б. Сабит б. Ахмад аль-Багдади (аль-Хатыб аль-Багдади) – ученый, автор трудов по фикху, истории, хадисоведению.

Абу Бакр Мухаммад б. Исхак ибн Хузайма ан-Нисабурий – ученый-хадисовед, известный богослов.

Абу Дарда – сподвижник Пророка.

Абу Джафар Ахмад б. Мухаммад б. Саляма аль-Аздий ат-Тахави – авторитетный ученый-богослов ханафитского мазхаба, хадисовед. Автор книги «Аль-Акыда ат-Тахавийя».

Абу Джухайм б. аль-Харис б. ас-Симма аль-Ансари – сподвижник Пророка.

Абу Джухайфа Вахб б. Абдулла – сподвижник Пророка.

Абу Йаля Ахмад ибн Али – хадисовед.

Абу Йусуф Йакуб б. Ибрахим аль-Куфи аль-Ансари – факих, первый верховный кади (судья) в Исламе, ученик и ближайший помощник Абу Ханифы.

Абу Катада – сподвижник Пророка.

Абу Саид аль-Худри – сподвижник Пророка.

Абу Саляба аль-Хушани – сподвижник Пророка.

Абу Тальха – сподвижник Пророка.

Абу Умама – сподвижник Пророка.

Абу Фадл Шихаб ад-Дин Ахмад б. Али б. Мухаммад б. Хаджар аль-Кинаний аль-Аскалани (Ибн Хаджар) – богослов, хадисовед, историк, поэт. Автор сочинения «Фатх аль-Бари», толкования сборника достоверных хадисов Аль-Бухари.

Абу Ханифа ан-Нуман б. Сабит (Имам аль-Азам) – богослов, факих, основатель ханафитского мазхаба. Первый богослов, разработавший систему мусульманского права (фикх), которое, основываясь на Коране и Сунне, отвечало бы требованиям повседневной жизни.

Абу Хурайра – сподвижник Посланника Аллаха, передал самое большое количество хадисов (5374 хадиса).

Ад-Дайлями – ученый-хадисовед.

Аль-Баззар – ученый-хадисовед.

Аль-Байхаки – ученый-хадисовед.

Аль-Бара б. Аазиб б. аль-Харис аль-Ансари – сподвижник Пророка, сын сподвижника Пророка.

Аль-Баркави – ученый-богослов.

Аль-Камаль б. аль-Хаммам – ученый-богослов.

Аль-Кархи – ученый-богослов.

Аль-Кухистани – ученый-богослов.

Аль-Мугира б. Шуба б. Масуд – сподвижник Пророка, был наместником Басры и Куфы.

Аль-Муставрид б. Шаддад аль-Фихри – сподвижник Пророка.

Аль-Хусейн б. Али – сын Али б. Абу Талиба.

Анас б. Малик – один из самых молодых сподвижников Пророка, с десятилетнего возраста отданный родителями в услужение к Пророку, при котором он находился до его смерти.

Ас-Саид б. Йазид – сподвижник Пророка.

Ас-Сухайли – ученый-богослов.

Ат-Табарани – известный ученый-хадисовед.

Ахмад б. Ханбал – богослов, основатель ханбалитского мазхаба.

Ахмад б. Шуайб Абу Абд ар-Рахман ан-Насаи – известный ученый-хадисовед, автор сборника хадисов «Сунан ан-Насаи».

Ваил б. аль-Аска – сподвижник Пророка.

Джабир б. Абдуллах аль-Хазраджи – один из сподвижников, передавших большое количество хадисов.

Джамал ад-Дин Абу аль-Фарадж Абд ар-Рахман б. Али (Ибн аль-Джаузи) –ханбалитский факих, богослов, хадисовед, историк.

Джундуб б. Джунада (Абу Зарр аль-Гифарий) – сподвижник Пророка.

Зайд б. Сабит – сподвижник Пророка Мухаммада. По велению халифа Абу Бакра собрал Коран в единый свиток.

Зуфар – ученый-богослов ханафитского мазхаба.

Ибн Абд аль-Бар – ученый-богослов, хадисовед.

Ибн Абидин – ученый-богослов.

Ибн Даля ас-Саби – последователь сподвижников Пророка Мухаммада.

Ибрахим б. Йазид б. Кайс б. аль-Асвад ан-Нахаи – известный богослов.

Ибрахим б. Мухаммад аз-Зухри аль-Халаби – ученый из Басры.

Йахйа б. Абд ар-Рахман – передатчик хадисов.

Имран б. Хусайн аль-Хузаи – сподвижник Пророка.

Маймун б. Махран ар-Ракки Абу Аййуб – иракский законовед, судья и передатчик хадисов.

Малик б. Анас б. Амир – известный ученый-богослов, основатель маликитского мазхаба.

Махмуд б. ар-Раби – сподвижник Пророка.

Муавийа б. Абу Суфйан – первый Омейядский халиф.

Муаз б. Джабаль – сподвижник Пророка.

Муса б. Укба б. Абу Аййаш – известный богослов.

Муслим б. аль-Хаджжадж Абу аль-Хусайн аль-Кушайри ан-Найсабури – известный хадисовед, автор свода достоверных хадисов Пророка Мухаммада («Ас-Сахих»), который наравне со сводом хадисов его учителя аль-Бухари считается самым авторитетным у мусульман.

Мустафа аз-Зарка – ученый-богослов.

Мухаммад аль-Хамид – ученый-богослов.

Мухаммад аш-Шайбани – один из ведущих богословов ханафитского мазхаба, ученик Абу Ханифы, первый систематизатор исламского права.

Мухаммад б. аль-Ханафийа – правнук четвертого праведного халифа Али б. Абу Талиба.

Мухаммад б. Ахмад б. Абу Бакр б. Фарх аль-Ансарий аль-Андалуси аль-Куртуби – известный богослов, один из лучших толкователей Корана и автор одного из самых распространенных тафсиров, известного как «Тафсир аль-Куртуби».

Мухаммад б. Идрис аш-Шафии – известный ученый-богослов, основатель шафиитского мазхаба.

Мухаммад б. Исмаил б. Ибрахим аль-Джуфи аль-Бухари – знаменитый ученый-хадисовед. Автор сборника «Аль-Джами ас-Сахих» (Свод достоверных хадисов), или просто «Ас-Сахих», который является самой авторитетной книгой в исламе после Корана.

Мухаммад б. Йазид Ибн Маджа Абу Абдуллах – известный ученый-хадисовед, автор сборника хадисов «Сунан ибн Маджа».

Мухаммад б. Йахйа (Ибн Хиббан) – ученый-хадисовед, богослов.

Мухаммад б. Сирин аль-Басри Абу Бакр (Ибн Сирин) – последователь спо-движников Пророка, крупный хадисовед и богослов из Басры.

Мухаммад Бахит аль-Мутии – ученый-богослов.

Мухи ад-Дин Абу Закарийя Йахйа б. Шараф ан-Навави – известный ученый-богослов шафиитского мазхаба, хадисовед, автор многих трудов по фикху, автор книги «Толкование сборника достоверных хадисов имама Муслима».

Сад б. Абу Ваккас – сподвижник Пророка.

Саид б. аль-Мусаййаб б. Хазн б. Аби Вахб аль-Кураши аль-Махзуми – последователь сподвижников Пророка, один из великих ученых-богословов.

Салим б. Абдуллах б. Умар – сын знаменитого хадисоведа Абдуллаха б. Умара и внук халифа Умара б. аль-Хаттаба, последователь сподвижников Пророка, хадисовед.

Сальман аль-Фариси – сподвижник Пророка, родом из Ирана.

Саляма б. аль-Мухаббика – сподвижник Пророка.

Самура б. Джундуб б. Хилял аль-Фазарийу – сподвижник Пророка.

Сауда б. Зама б. Кайс б. Абду Шамс – жена Пророка Мухаммада.

Сафван б. Ассаль – сподвижник Пророка.

Суляйман б. аль-Ашас ас-Сиджистани аль-Азди (Абу Дауд) – один из авторитетных хадисоведов, автор труда «Сунан Аби Дауд».

Таки ад-Дин Ахмад ибн Таймийа – ученый-богослов, правовед ханбалит-ского мазхаба.

Тальха б. Мусарриф б. Амру б. Каб – передатчик хадисов.

Таус б. Кайсан аль-Йаманий Абу Абд ар-Рахман – известный богослов.

Убайдуллах б. Умар – передатчик хадисов.

Укба б. Амир аль-Джуханий – сподвижник Пророка, факих, наместник Египта во время правления Муавии.

Умар б. Абд аль-Азиз – халиф Омейядской династии, дал официальное разрешение собирать и записывать хадисы Пророка, положив тем самым начало хадисоведению.

Умар б. аль-Хаттаб – один из ближайших сподвижников Пророка, отец Хафсы – одной из жен Пророка, второй Праведный халиф. Пророк прозвал его «Аль-Фарук» (Различитель).

Умм Саляма Хинд – жена Пророка Мухаммада.

Умм Суляйм – жена сподвижника Пророка Абу Талхи.

Умм Хабиба – сподвижница Пророка.

Умм Хани – сподвижница Пророка.

Усайд б. Худайр аль-Ансарий – сподвижник Пророка.

Усман б. Аффан – сподвижник Пророка, третий Праведный халиф, был женат на двух дочерях Пророка – Рукайе и Умм-Кульсум.

Фатима б. Абу Хубайш – сподвижница Пророка.

Хаммад б. Муслим аль-Ашарий аль-Куфи Абу Исмаил – ученый-богослов.

Хасан аль-Басри – крупнейший ученый-богослов, кади Басры.

Хузайфа б. Асид аль-Гифари – сподвижник Пророка.

Шурайх б. Хани Абу аль-Микдам аль-Куфи – передатчик хадисов.

Список терминов

А

Абд – раб.

Ад – древний народ, живший после Нуха и уничтоженный за своё неверие страшным ураганом.

Адл – справедливость.

Акаба – название места, находящегося в долине Мина близ Мекки, где в 620 г. двенадцать последователей из числа представителей племён аус и хазрадж, живших в Медине (Йасриб), присягнули Пророку на верность Исламу и поклялись отказаться от совершения ряда запрещенных в исламе вещей.

Акида (мн. ч. – акаид) – вероучение; догмат веры.

Акика – желательное принесение в жертву одной овцы за рождение дочери или двух овец за рождение сына в знак благодарности Аллаху.

Акл – 1. разум. 2. (= дийа) компенсация за убийство, выплачиваемая ближайшим родственникам убитого.

Арафат – долина, расположенная примерно в двадцати километрах от Мекки и являющаяся местом проведения главного обряда хаджжа – стояния (вукуф).

Ард – представление дел людей для расчета в День Воскресения или взвешивание их на Весах, когда каждому будет показано все, что он совершил.

Арш – одно из величественных творений Аллаха.

Аурат – общее название тех частей тела, которые следует скрывать от взглядов других людей; для мужчин это всё, что находится ниже пупка и выше колен, а для женщин всё тело, кроме кистей рук и лица.

Ашура – десятое число мухаррама, первого месяца лунного календаря.

Азан – призыв на молитву.

Аййам ат-ташрик – дни ташрика (11-й, 12-й и 13-й дни месяца зу-ль-хиджжа), когда паломники после совершения хаджжа продолжают совершать жертвоприношения, посещают долину Мина и готовятся к возвращению домой.

Ансар (мн. ч. от насир – «помощник»; по-русски употребляется только в форме мн. ч. – ансары) – жители Йасриба (Медины) из племён аус и хазрадж, которые признали Пророка Мухаммада своим вероучителем, предоставили ему и его мекканским сподвижникам убежище в своём городе и оказали им материальную помощь.

Арак – кустарник, ветки которого используются в качестве зубочисток.

Асхаб ас-суффа – неимущие сподвижники Пророка, жившие под навесом мечети в Медине.

Аль-Асма аль-хусна – прекраснейшие имена Аллаха.

Аль-Ахира – мир вечный.

Ахль аз-зимма – иудеи, христиане и сабии, живущие на мусульманской территории и находящиеся под защитой мусульман.

Ахль аль-байт – семья Пророка Мухаммада .

Ахль аль-Китаб – «люди/обладатели Писания», иудеи, христиане и сабии.

Ахль ас-сунна ва-ль-джамаа – приверженцы Сунны и согласия; сунниты.

Ахляк – нравы; нравственные качества, нравственность.

Аль-Ашхур аль-мухаррама – священные или же запретные месяцы. Так именовались месяцы зу-ль-када, зу-ль-хиджжа, мухаррам и раджаб, являющиеся соответственно одиннадцатым, двенадцатым, первым и седьмым месяцами лунного календаря.

Б

Бадр – название группы колодцев в 150 километрах к юго-западу от Медины. 15 марта 624 г. в этом месте отряд мусульман под командованием Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, одержал первую значительную победу над превосходящими силами мекканцев. Участники этого сражения пользовались особым уважением, Пророк пообещал, что им будут прощены все грехи.

Байа – клятва, которую приносят подданные на верность своему правителю в соответствии с установлениями ислама.

Аль-Байт аль-мамур – место поклонения на седьмом небе; небесный храм, где ежедневно совершают молитвы по семьдесят тысяч ангелов, которые больше туда не возвращаются.

Барака – дар Божий; благодать.

Барзах – период времени, который наступает после смерти и будет длиться до Дня Воскресения.

Барид – расстояние, равное четырём фарсахам (около 19,2 км).

Басмала – произнесение слов «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного (Би-сми-Ляхи-р-Рахмани-р-Рахим)».

Бида, бидаат – нововведение в области религии; ересь.

Бин (ибн), б. – сын.

Бурак – животное, больше осла, но меньше лошади, на котором Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил своё ночное путешествие в Иерусалим и был вознесён на небо.

В

Ваджиб – деяние, выполнение которого вменяется в обязанность. Во всех мазхабах, за исключением ханафитского, термины «ваджиб» и «фард» являются синонимами, ханафиты же определяют обязательное (ваджиб), както: степень обязательности чего ниже степени обязательности предписанного (фард), но выше степени обязательности того, что совершается добровольно (нафиля) по примеру Сунны Пророка.

Вади – густая жидкость без запаха, которая выделяется после мочеиспускания.

Вакиз – всё то, что забито палкой, камнем или тем, у чего нет острия, и что запрещается употреблять в пищу.

Вакф – имущество, право собственности на которое по воле учредителя ограничено пользованием всем или частью дохода или продукта. Вакф может быть передан как отдельному дееспособному лицу, так и группе лиц или предназначен для использования в общественно полезных целях. Вакф имеет строго определённое назначение, и если, например, он завещан детям, то после их смерти вакф переходит не к их наследникам, а передаётся в пользу бедных.

Вали – в Коране этот термин по отношению к Аллаху означает «Покровитель», а в хадисах часто используется в значении «близкий к Аллаху» (подразумевается человек, отличающийся крайним благочестием, неуклонно выполняющий все свои религиозные обязанности и делающий много другого, помимо этого). Кроме того, слово «аулийа» (мн. ч. от «вали») имеет и другое значение – члены одного рода, которые в случае необходимости должны обеспечивать друг другу защиту, помощь и покровительство.

Валима – свадебное пиршество.

Васийа – завещание.

Василя – название высшей ступени Рая, предназначенной только для Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.

Вахи – откровение свыше.

Витр – добровольная ночная молитва из нечетного количества ракаатов.

Вуду – малое омовение, которое необходимо совершать перед молитвой в случае малого осквернения.

Вукуф – основной обряд хаджжа, стояние паломников в долине Арафат в течение девятого дня месяца зу-ль-хиджжа.

Г

Гайб – всё то, что сокрыто от людей и известно лишь Аллаху.

Гарар – продажа того, чего нет в наличии - например, ещё не пойманной рыбы.

Гулюль – кража части военной добычи до её раздела между участниками сражения.

Гусль – полное (большое) омовение, которое верующий должен совершать в случае большого осквернения, а также в некоторых иных случаях.

Д

Дават – религиозный призыв.

Даиф – термин для обозначения категории слабых хадисов.

Даляля – заблуждение.

Джамруат – столб (малый (аль-джамруат ас-сугра), средний (аль-джамруат аль-вуста) и большой (джамруат аль-акаба)), символизирующий собой Шайтана, некогда преградившего путь Ибрахиму, мир ему, с целью помешать ему выполнить веление Аллаха. Подобно Ибрахиму, который бросал камешки в Шайтана, во время хаджжа паломники бросают мелкие камешки в эти столбы.

Джанаба – большое осквернение.

Джаназа – погребальная молитва.

Джаннат –Рай.

Джаханнам – Ад.

Джахилиййа – букв. «неведение, невежество». Языческая эпоха в истории Аравии до появления ислама. В широком смысле – неисламское состояние общества.

Джизйа – подушная подать, которую выплачивали мусульманам иноверцы, жившие на мусульманских землях.

Джильса – сидение в течение короткого времени между двумя земными поклонами во время молитвы.

Джинн – незримые для людей разумные существа, созданные Аллахом из огня.

Джихад – священная война за веру. Это слово образовано от глагола «джахада» – отдавать все силы чему-либо; бороться; воевать. Во многих случаях речь может идти не только о вооруженной борьбе с врагами ислама, но и о борьбе за веру в более широком смысле слова, например, о борьбе с собственными дурными наклонностями, о побуждении других к совершению всего одобряемого Шариатом, о приложении всех сил ради противостояния всему порицаемому Шариатом и так далее.

Джума – пятница; пятничная молитва.

Джунуб – мусульманин(ка), находящийся в состоянии большого осквернения.

Джухфа – микат для жителей Шама.

Дибаг – дубление кожи.

Дийа (акл) – вира, компенсация за убийство или ранение, выплачиваемая виновными родственникам пострадавшего или ему самому.

Дин – религия.

Динар – золотая монета весом в 4,25 грамма.

Дирхем – серебряная монета весом до 3,9 грамма и диаметром около 2 см.

Дуа – обращение с мольбой к Аллаху.

Дуа аль-истифтах (дуа ас-сана) – обращение к Аллаху, произносимое сразу после «такбират аль-ихрам».

Духа – период времени, начинающийся с того момента, когда солнце поднимается над горизонтом на высоту копья, и продолжающийся почти до полудня.

З

Закят – один из столпов ислама; обязательные отчисления в пользу нуждающихся и некоторых других категорий мусульман.

Замзам – священный источник, находящийся в пределах аль-Масджид аль-Харам, главной мечети ислама, в непосредственной близости от Каабы.

Зат ар-Рика– букв. «заплатанная». Поход против племени гатафан в июне 626 г. (либо по названию дерева в той местности, куда направлялся отряд мусульман, либо по той причине, что знамёна мусульман были заплатанными).

Зат ас-Салясиль – название местности на северо-западе Аравийского полуострова.

Зина – прелюбодеяние, которым считается связь мужчины с любой женщиной, которая ему не дозволена, если оба прелюбодея знают об этом.

Зульм – несправедливость.

Зуль-Хуляйфа – микат для жителей Медины. В настоящее время это место называется Абйар Али.

Зухд – отречение от мира.

Зухр – полуденная молитва.

И

Ибада – поклонение.

Ид аль-адха – праздник жертвоприношения, начинающийся десятого числа месяца зу-ль-хиджжа и продолжающийся четыре дня.

Ид аль-фитр – праздник разговения, начинающийся в первый день шавваля и продолжающийся три дня.

Идда – период, в который женщина после смерти мужа или развода не имеет права снова выходить замуж. Для вдовы период равен четырём месяцам и десяти дням, а для разведенной – трем менструальным циклам.

Ильм – знание.

Итикаф – период неотлучного пребывания в мечети в течение определённого времени с целью постоянного поклонения Аллаху, когда человек покидает её только в силу крайней необходимости, например, для удовлетворения своих естественных потребностей, участия в похоронах мусульман, а также по иным уважительным причинам.

Иджма – согласие, единодушное мнение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу; один из источников мусульманского права.

Иджтихад – деятельность авторитетного знатока религии, имеющего право самостоятельно решать такие вопросы религиозно-правового характера, на которые не имеется прямых указаний в Коране и Сунне. Заниматься иджтихадом могли только лица, в совершенстве владевшие арабским языком, наизусть знавшие Коран и его толкования, хорошо знавшие Сунну и комментарии к ней и отвечавшие целому ряду других требований.

Изар – верхняя одежда в виде куска материи, обматываемого вокруг бёдер.

Икама, икамат – объявление о начале молитвы, которое читается муаззином в мечети непосредственно перед началом молитвы.

Иля – клятва, которую муж даёт в том, что он в течение определённого времени не будет поддерживать никаких отношений с женой.

Имам (мн. ч. аимма) – предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава мусульманской общины.

Иман – вера.

Ислам – покорность воле Аллаха.

Иснад – перечисление или цепь передатчиков хадиса.

Исра ва мирадж – вознесение Пророка на небеса и его ночное путешествие в Иерусалим. Согласно наиболее распространённому мнению, ночное путешествие и вознесение состоялись в 27-ю ночь месяца раджаб за год до переселения в Медину (то есть в 621 г.).

Истибра – освобождение от остатков мочи и кала.

Истикама – прямота; неуклонное выполнение всех велений Аллаха и полный отказ от всего запрещённого Им.

Истинбат – имеется в виду извлечение правовых решений из основополагающих источников ислама по не предусмотренным ими прямо случаям.

Истинджа – очищение от нечистот после справления малой или большой нужды с помощью определенных средств (камней, туалетной бумаги) как в сочетании с водой (что считается лучшим), так и без нее.

Истихада – постоянное или почти постоянное (с короткими перерывами на один-два дня) истечение крови у женщин.

Ифтираш – поза молящегося во время произнесения слов первого ташаххуда, в течении которой он сидит левой ягодицей на левой ступне, подняв правую ступню вертикально и направив ее пальцы в сторону киблы.

Ихлас – искренность; искреннее исповедание единобожия.

Ихрам – 1. специальное одеяние, надеваемое паломником во время большого и малого паломничества и символизирующее особое состояние ритуальной чистоты; состоит из двух кусков чистой белой нескроенной материи. Один кусок (рида) паломник (мужчина) набрасывает на шею и левое плечо, а другим (изар) опоясывается; 2. состояние паломника, совершающего хаджж или умру, когда он должен соблюдать ряд запретов, от которых свободны все остальные мусульмане.

Ихсан – искренность (чистосердечие), проявляемая человеком при исполнении религиозных обязанностей и противопоставляемая всему показному.

Й

Йаиса – женщина, у которой уже нет надежды на возобновление месячных.

Йакын – истинная уверенность, глубокая убежденность.

Йалямлям – микат для жителей Йемена.

Йасриб – доисламское название Медины.

Йаум ад-дин – Судный День.

Йаум аль-кийама – День Воскресения.

Йаум ан-нафр – 12-й или 13-й день месяца зу-ль-хиджжа, когда паломники покидают долину Мина после выполнения всех необходимых обрядов хаджжа у Арафата, в Муздалифе и Мине.

Йаум ат-тарвийа – восьмой день месяца зу-ль-хиджжа.

К

Каба (Кааба) – главная святыня ислама, храм в Мекке, в сторону которого все мусульмане обращаются во время молитвы.

Кабаир – тяжкие грехи, искупление которых требует покаяния и возмещения нанесённого людям ущерба.

Када – возмещение.

Кадар – предопределение.

Калиму-Ллах – собеседник Аллаха (эпитет Пророка Мусы, мир ему).

Кари – чтец и знаток Корана.

Касама – клятва, которую должны принести пятьдесят соплеменников человека, обвиняемого в убийстве.

аль-Каусар – река в раю.

Каффара – искупление за совершённый грех.

Кибла – направление на Каабу, которому надо следовать при совершении намазов.

Кийас – суждение по аналогии, один из источников мусульманского права.

Кираа – способ чтения Корана.

Кисас – разряд наказаний, требующих воздаяния равным за убийство или нанесение увечья.

Китаб – Писание; Коран.

Куба – селение близ Медины, в котором была построена первая в истории ислама мечеть.

Кунут – обращения к Аллаху со словами мольбы во время последнего ракаата молитвы, до или после поясного поклона.

Кунья – имя по отцу или по сыну; почетное прозвище.

Куфа – город на территории Ирака.

Куфр – неверие, придание Всевышнему сотоварища.

Кяфир – неверный, многобожник.

Л

Лиан – призвание супругами проклятий друг на друга в том случае, когда муж обвиняет жену в неверности, но не может этого доказать, а жена обвиняет мужа во лжи.

Аль-Ляух аль-Махфуз – Хранимая Скрижаль, небесный источник всех Священных Писаний.

М

Аль-Макам аль-махмуд – высшее место в раю, предназначенное только для Пророка Мухаммада и обещанное ему Аллахом.

Аль-Машар аль-Харам – место в долине Муздалифа, считающееся наиболее предпочтительным местом пребывания паломников во время хаджа.

Мазур – категория людей, имеющих уважительные причины в неполном соблюдении тех или иных предписаний.

Марифа – познание (Аллаха).

Маруф – одобряемое Шариатом.

Магази (ед. ч. – магза) – военные походы.

Мази – выделение прозрачной уретральной жидкости.

Мазхаб – путь, богословско-правовая школа.

Маймуна – одна из жён Пророка.

Макам Ибрахим – место стояния Ибрахима. Так называется камень со следами человеческих ног, на котором стоял Пророк Ибрахим, мир ему, во время строительства Каабы. Около этого места паломник совершает молитву после обхода Каабы.

Макрух танзиха – порицаемое действие.

Макрух тахрима – крайне нежелательное действие.

Маляика – ангелы, разумных существ, сотворенных Аллахом из света.

Манасик – обряды хаджжа.

Мандуб – действия, носящие рекомендательный характер.

Мани – мужское семя, сперма.

Мансух – отменение предыдущего установления.

Марва – холм в Мекке, расположенный в непосредственной близости от Каабы.

Аль-Масджид аль-Акса – мечеть в южной части Иерусалима, одна из важнейших святынь ислама.

Аль-Масджид аль-Харам (Запретная мечеть) – одна из трех главных мечетей в Исламе, находящаяся в Саудовской Аравии в г. Мекке, на территории которой находится Кааба, главная святыня ислама.

Аль-Масих ад-Даджжаль – Антихрист, ложный мессия, который явится в мир в конце времен.

Матн – информативная часть хадиса.

Махр – имущество, выделяемое мужем жене при заключении равноправного брака. Махр принадлежит только жене и обеспечивает её в случае смерти мужа или развода по его требованию.

Махрам – близкий родственник, заключение брака с которым по Шариату запрещено.

Махшар – место сбора всех людей в День Воскресения.

Машхур (известный) – термин для обозначения категории хадисов.

Микат – место, в котором паломник облачается в ихрам и начинает произносить тальбию во время совершения хаджжа или умры.

Мина – долина, расположенная за пределами Мекки, где совершается один из обрядов хаджа – кидание камней.

Минбар – возвышение в мечети, с которого имам произносить хутбу.

Мисвак, сивак – зубочистки, сделанные из корней и ветвей арака (Salvadora persica). Кончик прутика арака разжевывается, после чего используется для очищения зубов.

Михраб – ниша в стене, указывающая направление в сторону Мекки.

Муаввизат – общее название 112-й («Искренность»), 113-й («Рассвет») и 114-й («Люди») сур Корана.

Муаввизатани – общее название 113-й («Рассвет») и 114-й («Люди») сур Корана.

Муджизат – сверхъестественные вещи или чудеса, которые с соизволения Аллаха совершались Пророками, мир им, или происходили с ними.

Мутада – женщина, у которой уже были настоящие месячные, и настоящее очищение.

Муаззин – человек, обязанностью которого является произнесение призыва к молитве.

Мубтадаа – женщина, у которой месячные или послеродовое кровотечение случаются впервые.

Мудд – мера объёма. Мудды разных периодов времени и разных регионов могли значительно отличаться друг от друга. В хадисах речь идёт о канонических муддах периода возникновения Ислама, объём которых составлял от 1,053 до 1,055 литра.

Муджтахид – ученый-правовед, имеющий право выносить самостоятельные богословско-правовые заключения.

Мудтариб – хадисы, передающиеся в разных и противоречащих друг другу формах, что исключало возможность их согласования.

Музараа – издольщина, форма аренды земли, при которой арендатор рассчитывается с хозяином частью урожая.

Муздалифа – долина между Арафатом и Миной, где паломники проводят всю ночь или большую ее часть.

Мукаллаф – каждый совершеннолетний и дееспособный мусульманин, который обязан выполнять установления шариата, за что он несёт полную ответственность. Имам аш-Шафии считал, что совершеннолетним человек становится в пятнадцать лет, а имам Абу Ханифа – в восемнадцать.

Мукым – постоянно живущий, не путник.

Мунафик – лицемер.

Мункар – порицаемое Шариатом.

Мусалля – место молитвы.

Мусафир – путник.

Мута – временный брак. Заключать такие браки разрешалось в первые шесть лет после переселения Пророка в Медину, однако во время похода на Хайбар в 628 г. они были запрещены

Мутафаххиш – человек, который передаёт людям непристойные или неподобающие слова, произносимые другими.

Мутахаййара – женщина, у которой истечение крови продолжается и которая забыла о том, какова обычная продолжительность ее месячных.

Муфассаль – общее название всех сур Корана, начиная с 50-й суры «Каф» до конца.

Мухаддис – знаток хадисов, занимающийся их собиранием, передачей и классификацией.

Мухаджир – переселенец. Мухаджирами называли мусульман, переселившихся из Мекки в Медину из-за преследований со стороны многобожников.

Мушрик – многобожник.

Н

Набий – Пророк.

Набиуллах – пророк Аллаха, человек, получающий откровения как в виде прямой информации, так и через сновидения.

Навафиль – общее название любых добровольных молитв, постов и прочих благочестивых дел.

Накыд (мн. ч. навакыд) – нарушение, недействительность чего-либо.

Накыс – неполное состояние чистоты продолжающееся менее 15 дней.

Насиха – благожелательное и искреннее отношение; искренний совет.

Нафс – душа.

Нахи – запрет (имеется в виду не абсолютная запретность, а крайняя степень нежелательности).

Нахр – жертвоприношение.

Нийят – намерение.

Никах – фактическое вступление в супружеские отношения, после чего брак считается свершившимся.

Нифак – лицемерие.

Нифас – послеродовое кровотечение.

Нубувва – пророчество.

Р

Раджм – смертная казнь за прелюбодеяние через побивание камнями, которая осуществляется в присутствии кади или его уполномоченного только по приговору суда, выносимому на основании показаний четырёх свидетелей. К подобному наказанию приговариваются только лица, состоящие в браке.

Раййан – название врат, через которые войдут в рай люди, соблюдавшие пост.

Ракаат – цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением строго определенных молитвенных формул и чтением различных айатов Корана по желанию молящегося.

Рамаль – быстрый шаг, которым мужчины должны совершать первые три круга во время обхода Каабы.

Рами – побивание камешками идолов в долине Мина во время хаджжа.

Расул – Посланник (Аллаха).

Расулюллах – посланник Аллаха, человек, которому ангел Джабраил (Гавриил) приносил Писание.

Рей – город в Иране.

Риба – ростовщичество.

Рида – благоволение (Аллаха).

Ридда – вероотступничество.

Рийа – совершение чего-либо напоказ.

Рукба – форма дарения.

Рукйа – заклинание, чтение определённых сур (айатов) Корана или обращение к Аллаху с мольбами по примеру Пророка в случае болезни, укуса змеи или умопомешательства.

Рукн (мн. ч. аркан) – столп, неотъемлемая составная часть.

Руку – поясной поклон.

Рух (мн. ч. арвах) – дух, душа.

С

Са – мера объёма, о которой часто упоминается в хадисах. Канонический са равен четырём муддам или же 4,212 литра.

Сай – ритуальный бег паломника, семь раз преодолевающего расстояние между холмами ас-Сафа и аль-Марва во время умры или хаджжа.

Саваб – вознаграждение.

Савик – походная еда быстрого приготовления. Её основу составляла собой пшеничная или ячменная крупа, проваренная с жиром, мёдом или финиками, которую перед употреблением увлажняли.

Садака (букв. «искреннее деяние») – добровольная помощь нуждающимся; подаяние, милостыня, являющаяся нормой, закрепленной Кораном.

Саджда – земной поклон.

Саджда ат-тилява – земной поклон совершаемый после прочтения определенных айятов Корана.

Саджда аш-шукур – земной поклон в знак благодарности Творцу.

Салят – молитва, один из пяти столпов ислама.

Салят аз-зухр – обязательная полуденная молитва.

Салят аль-аср – обязательная послеполуденная молитва.

Салят аль-иша – обязательная ночная молитва.

Салят аль-магриб – обязательная закатная молитва.

Салят аль-фаджр – обязательная утренняя молитва.

Саляф – предшественник.

Сариф – место в одиннадцати километрах от Мекки.

Саум (сыям) – пост.

Сахаба (синоним – асхаб) – сподвижники Пророка.

Сахих (правильный) – термин для обозначения категории достоверных хадисов.

Сивак – зубочистка в виде палочки, сделанной из корней или ветвей арака.

Сига – брачный договор.

Сират – проложенный над адом мост, по которому каждому предстоит пройти в День Воскресения.

Сифат – атрибуты (Аллаха).

Суджуд ас-сахв – совершение двух земных поклонов до или после произнесения таслима в случае ошибки при совершении молитвы или несовершения одного из ее столпов (рукн) или обязательных элементов (ваджиб) в качестве искупления за проявление невнимательности.

Сунна – пример; обычай. Пример жизни Пророка как руководство для всей мусульманской общины в целом и каждого мусульманина в отдельности.

Сунна муаккада – подтверждённая Сунна (синонимы сунна аль-худа; сунна ратиба). Так именуется всё, что Пророк совершал неуклонно.

Сура – название каждой из 114 частей/глав, на которые делится текст Корана.

Сутра – любой предмет, который устанавливается перед человеком, совершающим молитву на открытом месте или в мечети; такой предмет, например, палка, которую втыкают в землю, указывает направление киблы и служит указанием на то, что между ней и молящимся во время молитвы никому нельзя проходить.

Сухур – период времени незадолго до рассвета, когда мусульмане в последний раз перед наступлением дня могут принимать пищу во время Рамадана; это время является наиболее предпочтительным для приёма пищи.

Т

Тааввуз – обращение к Аллаху с мольбами о защите от Шайтана в форме: «Прибегаю к защите Аллаха от проклятого Шайтана (Аузу би-Ляхи мин-аш-шайтани-р-раджим)».

Тазир – назидательное наказание, которое налагается за всевозможные мелкие проступки.

Таба – один из многочисленных эпитетов г. Медина.

Табиун – последователи, люди, встречавшихся со сподвижниками Пророка и умершие в исламе.

Таваррук – название позы молящегося, когда во время произнесения слов второго ташаххуда он сидит левой ягодицей на полу, просунув левую ногу под голень правой и подняв стопу правой ноги вертикально.

Таваф – обход Каабы.

Таваф аль-вада – прощальный обход Каабы, совершаемый паломниками перед отъездом из Мекки домой.

Таваф аль-ифада – обход Каабы, который паломники совершают в десятый день месяца зу-ль-хиджжа после возвращения из Мины.

Тагут – любой объект поклонения, кроме Аллаха. Кроме того, это слово служит для обозначения тех, кто уводит людей от истины к заблуждению.

Такбир – произнесение слов «Аллаху акбар» (Аллах велик).

Такбират аль ихрам – произнесение слов «Аллаху акбар» в начале молитвы

Таква – благочестие, богобоязненность.

Талак – развод.

Тальбийа – особая формула, которую начинает произносить в микате паломник после вхождении в состояние ихрама.

Танзиль – ниспослание откровения свыше.

Таравих – дополнительные вечерние молитвы, совершаемые верующими во время поста в Рамадан.

Тартиль – чтение Корана по всем правилам, подразумевающее четкое произнесение каждой буквы.

Тасбих – произнесение слов «Слава Аллаху! (Субхана-Ллах!)». Так же именуется произнесение слов «Слава моему Великому Господу! (Субхана Раббия-ль-Азым!)» во время поясного поклона (руку) и произнесение слов «Слава моему Высочайшему Господу! (Субхана Рабби-ль-Аля!)» во время земного поклона (саджда).

Тасвиб – двукратное произнесение муаззином слов «Молитва лучше сна! (Ас-саляту хайрун мин-ан-наум!)» перед утренней молитвой после слов «Спешите к спасению».

Тасдик – внутреннее согласие, осознание сердцем.

Таслим – завершающий элемент молитвы, когда молящийся поворачивает голову направо и налево, каждый раз произнося при этом слова «Ас-саляму аляй-кум ва рахмату-Ллах» (Мир вам и милость Аллаха).

Тасми – произнесение имамом вслух слов «Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу (Самиа-Ллаху ли-ман хамидах)» во время молитвы при выпрямлении после поясного поклона.

Таухид – единобожие.

Тафсир – толкование Корана.

Тахаджжуд – добровольная ночная молитва, совершаемая в любое время между обязательными ночной (иша) и утренней (фаджр) молитвами.

Тахаллюль авваль – совершение двух из трёх нижеперечисленных действий: побивания камнями большого столба (джамру-ат аль-акаба), бритья головы или укорочения волос, обхода Каабы, который паломники совершают в десятый день зу-ль-хиджжа после возвращения из Мины (таваф аль-ифада) и ритуального бега (сай) между холмами ас-Сафа и аль-Марва. Паломник, который совершил два из трёх вышеперечисленных обрядов, может надевать скроенную одежду и пользоваться благовониями. Кроме того, ему разрешается делать всё, что мусульманину дозволено делать в обычных условиях, кроме совершения половых сношений.

Тахара хукмийа – условное состояние чистоты.

Тахарат (чистота) – в Шариате - отсутствие нечистот, препятствующих выполнению молитвы.

Тахлиль – произнесение слов «Нет бога, кроме Аллаха (Ля иляха илля-Ллах)».

Тахмид – произнесение слов «Хвала Аллаху (Аль-хамду ли-Ллях)».

Тахник – практикующееся по примеру Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, разжевывание финика, когда немного образовавшейся кашицы вкладывают в рот младенцу, смазывают ему этой кашицей небо и читают ему на ухо слова азана, а потом дают имя.

Тахрима – см. такбират аль-ихрам.

Ташаххуд – слова, которые молящемуся следует произносить сидя после каждых двух ракатов молитвы, а также в конце молитвы перед произнесением слов таслима.

Ташмит – благопожелание чихнувшему, которому, после произнесения им слов: «Хвала Аллаху (Аль-хамду ли-Ллях)», следует сказать: «Да помилует тебя Аллах (Йархаму-кя-Ллах)».

Таяммум – очищение землей.

У

Улемы (улама – учёные) – мусульманские учёные-богословы, знатоки Корана, хадисов и этико-правовых норм ислама.

Умм аль-муминин (мать правоверных) – почётный эпитет жён Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Умра – малое паломничество в Мекку, совершаемое в любое время года, кроме 8, 9, 10-го числа месяца зу-ль-хиджжа.

Ухуд – гора близ Медины. Битва при Ухуде, в которой мусульмане потерпели чувствительное поражение от мекканцев, состоялась в 625 г.

Ф

Аль-Фатиха – первая сура Корана.

Фаджр – утренняя молитва.

Фай – всё то, что мусульмане получают от иноверцев мирным путём.

Факих – законовед, имеющий право выносить решения по религиозно-правовым вопросам.

Фараид – доли наследства близких родственников покойного, размеры которых определены в Коране.

Фард (мн. ч. фарида) «обязательное» – поступки и нормы поведения, вменяемые людям в обязанность как религиозные заповеди.

Фард айн – всеобщая и безусловная обязанность.

Фард кифайа – обязанность по способности, отказ от выполнения которой может быть оправдан обстоятельствами. Достаточно, если выполнение обязанностей такого рода возьмут на себя лишь некоторые члены мусульманской общины или даже один человек, если же их не будет выполнять никто, бремя греха понесет на себе каждый, кто мог выполнить такую обязанность, но не сделал этого без уважительной причины.

Фарсах – мера длины, равная 5760 метрам.

Фахиш – человек, который говорит нечто непристойное.

Фетва (дословно разъяснение) – богословско-правовое заключение, сделанное для разъяснения и применения какого-либо предписания Шариата.

Фидйа – искупление за невыполнение такой религиозной обязанности, которую человек не может выполнить в силу определенных обстоятельств.

Фикх – исламское право.

Фирдаус – центральная и высшая часть рая.

Фитна – смута; соблазн; заблуждение; испытание.

Фитра – состояние естественной предрасположенности к восприятию религии Всевышнего.

Х

Хадас – малое осквернение; нечистоты, все то, что нарушает чистоту.

Хадд (мн. ч. – худуд) – границы дозволенного и запретного, установленные Аллахом; наказания, налагаемые за преступления, указания на которые имеются в Коране и Сунне. Применение таких наказаний, которые не могут отменяться ни при каких обстоятельствах, является прерогативой мусульманского правителя.

Хадж – паломничество в Мекку, один из пяти столпов ислама. Обряды хаджжа совершаются в месяце зу-ль-хиджжа.

Хадж аль-ифрад – совершение одного только хаджа без совершения умры.

Хадж аль-киран – совершение умры и хаджа, когда паломник сначала совершает умру, а потом дожидается времени совершения хаджа, не снимая ихрама и избегая всего того, что запрещается делать паломникам.

Хадж ат-таматту – совершение умры и хаджа, когда паломник, прибывающий в Мекку, сначала совершает умру, а потом выходит из состояния ихрама, снова входя в него в восьмой день месяца зу-ль-хиджжа для совершения обрядов хаджа. Если паломник пригоняет жертвенный скот с собой, совершение «хадж ат-таматту» не допускается.

Хадж мабрур (безупречный хадж) – хадж, принятый Аллахом в силу того, что он был совершён не только по всем правилам, но и на деньги, приобретённые дозволенным образом.

Хадис – передаваемое со слов очевидца сообщение о том, что сказал, сделал или одобрил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

Хадис кудси – хадис, который заключает в себе слова Аллаха, передаваемые Посланником Аллаха и воспринимавшиеся им иногда от Джабраила, мир ему, а иногда через откровение, внушение или сновидение с предоставлением ему права выражать их любыми словами, какие он пожелает.

Хайа – стыдливость; застенчивость; скромность.

Хайд – регулы, менструация.

Хайр – благо.

Хакк – истина.

Халиль – человек, чувства по отношению к которому выше простой любви и дружбы, что касается и отношений между человеком и Аллахом. Например, Пророк Ибрахим, мир ему, именуется в Коране «халилю-Ллах», что же касается Пророка Мухаммада то словом «халиль» он называл только Аллаха.

Халял – разрешенное, дозволенное.

Хамру – вино, алкогольные напитки.

Ханиф – человек, исповедующий чистое единобожие. В доисламской Аравии ханифами называли тех, кто поклонялся Единому Богу, но не относился ни к иудеям, ни к христианам. В Коране ханифом именуется отец Пророков Ибрахим, мир ему.

Харадж – поземельный налог.

Харам – запретное; священная территория, на которой запрещается не только убивать все живое, но и вырубать деревья.

Хасан (хороший) – термин для обозначения категории достоверных хадисов.

Хасба (или Абтах, Мухассаб) – название места вне пределов Мекки, где собираются паломники после завершения всех обрядов хаджжа.

аль-Хатим – полукруглая невысокая стена, ограждающая непокрытую крышей часть Каабы.

Хауд – водоём Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, куда впадает райская река аль-Каусар. Водой из этого водоёма верующие будут утолять жажду в День Воскресения.

аль-Хиджр – огороженная полукруглой невысокой стеной и не покрытая крышей часть Каабы.

Хиджра – переселение Пророка Мухаммада из Мекки в Медину; мусульманское летосчисление, основанное на лунном календаре.

Хикма – мудрость; смысл.

Хубус (мн. ч. хабаис) – нечистоты; злые духи обоего пола.

Худайбийа – местность на границах харама Мекки, где в марте 628 г. мекканцы преградили путь мусульманам, которые намеревались совершить умру. Противостояние завершилось перемирием, которое имело большое значение для мусульман, поскольку они впервые были признаны равноправной договаривающейся стороной.

Хукм (мн. ч. – ахкам) – многозначный термин, который может означать «решение Аллаха», «установление, исходящее от авторитетного или облечённого властью лица», «решение по правовому вопросу, вынесенное на основании Корана и Сунны», «суждение» и, наконец, «разряд» или «категория». Последнее подразумевает собой пять категорий, на которые подразделяет все действия человека мусульманское право, а именно: а) «ваджиб» (обязательное) – любое действие, которое, по Шариату, является обязательным; б) «мандуб» (рекомендуемое) – любые похвальные, но не обязательные действия; в) «мубах» или «джаиз» (дозволенное) – любые разрешаемые шариатом действия, за которые не полагается награда Аллаха; г) «макрух» (неодобряемое) – нерекомендуемые действия, которые не влекут за собой наказания; д) «харам» или «махзур» (запретное) – любые безусловно запрещаемые и наказуемые действия и вещи.

Хуль – развод по инициативе жены, после которого брак возобновлён быть не может. При этом жена не только возвращает мужу его брачный дар (махр), но и выплачивает ему определённую компенсацию (ивад).

Хумс – пятая часть военной добычи, которой Пророк распоряжался по своему усмотрению.

Хутба – проповедь, которую имам произносит по пятницам или во время религиозных праздников.

Хуфф – в наше время, как правило, вид обуви из тонкой кожи, надеваемый поверх обычных носков.

Ш

Шайтан (мн. ч. шайатын) – категория злых духов, враждебных Всевышнему и людям.

Шакк – сомнение.

Шам – старое название территорий, на которых ныне расположены такие страны, как Сирия, Ливан, Иордания и Палестина.

Шариат – комплекс закрепленных прежде всего Священным Кораном и Сунной предписаний, которые определяют убеждения, формируют нравственные ценности мусульман, а также выступают источниками конкретных норм, регулирующих их поведение.

Шарр – зло.

Шарт (мн. ч. шурут, шараит) – условие.

Шафаа – заступничество.

Шахада – символ веры; свидетельство исповедания единобожия, выражаемое формулой «Ашхаду алля иляха илля-Ллах, ва ашхаду анна Мухаммадан расулю-Ллах (Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха)».

Шахва – страсть; желание.

Шахид – воин, павший в сражении за веру.

Шейх – ученый (старец, вождь, духовный вождь)

Шейх-уль-Ислам (старейшина ислама) – почётный титул, который, начиная с X в., употреблялся по отношению к выдающимся факихам.

Ширк – многобожие.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
(ЗАБИХАТ, УДХИЯТ, АКЫКАТ, ХАДЙ)